

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_228972

UNIVERSAL
LIBRARY

بسم الله الرحمن الرحيم

مستطاب ضیاء العلوم و جلال الغیوم الموسوم بـ

کتاب المیزان

حصہ اول دفتر اول شرح اردو

مثنوی مولانا

شحات قلم عزیز بن رقم رشک علماء و شعراء و صوفیاں زمان حضرت مولانا مولوی محمد عبدالرحمن صاحب راسخ و ہلوی غلف عالم و فاضل مدح بشیر و نذیر حضرت مولانا مولوی محمد حسین صاحب فقیر علیہا الرحمۃ من اللہ التقدير بہ تصحیح نام بار دیگر حضرت مولوی محمد حبیب الرحمن صاحب واعظ و مجلسی نے

نہ ہندی سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے

پیش

CHECKED. 1962

۱۳۵۸

1962

Check

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمد حضرت خالق کائنات و نعمت حضور خیر البریات۔ جو ٹائمنڈ بڑی بات اسکا فکر اسکا خیال ایک نامکمل ایک محال نہ زبان قلم کو
 اسکی طاقت نہ قلم زبان کو اسکی جرأت آئے جناب مصطفیٰ کو سونپا اور اسے خدا کے سپرد کیا۔
 اما بعد بندہ بیچ مان۔ راسخ۔ عبد الرحمن۔ دہلوی جنکی نقشبندی خلف عالم الخیر مداح رسول بشیر ذمیر حاجی الحرمین
 الشرفین۔ حافظ القرآن شیخ الوقت حسان اللہ عالی جناب حضرت مولانا مولوی محمد حسین صاحب دہلوی علیہ الرحمہ و علیہ السلام
 التخلّص بہ فقیر نقشبندی چشتی شاذلی قادری مصنف کلیات مدنیہ فقیر تعلیم الحیاء و بیچ فقیر سابق سید قطب طیبہ خانب ریاست
 سجویاں۔ ابن ناظم و ناشر نقید المثل مولوی منشی محمد اسماعیل صاحب مرثوم دہلوی چشتی سابق میرمنشی ریاست۔
 پانڈوی۔ ابن منشی پیر بخش صاحب صوفی قادری۔ سابق تحصیلدار مقام باغیت ضلع میرٹھ ابن منشی انور صاحب شہسید
 سامانوی ابن منشی محمد احمد صاحب سامانوی ابن محمد حیدر صاحب سرسندی۔ ابن محمد عظیم صاحب سرسندی۔ ابن محمد اکرم صاحب
 سرسندی۔ ابن محمد طاہر ابن محمد باقر۔ ابن محمد ناصر ابن محمد قاسم ابن محمد ہاشم۔ ابن محمد محسن المعروف بہ ابو العطاء۔ ابن زاحد
 ابن جمہدی ابو الحسن ابن ابو الطیب ابن عبد الملک ابن ابو القاسم۔ ابن عبد الرحمن المعروف بہ ابو سعید ابن احمد ابو الحسن ابن
 یس ابن عبد اللہ علی ابن موسیٰ ابن مسیرہ ابن جنس ابن حبان المصری الیمنی غفر اللہ لہم اجمعین۔ ارباب تصوف و سماعی و
 اصحاب سراد و مکہ وانی کی خدمت میں عرض رسلے کہ خاکسار ابتداء سے شعور سے خادم العلماء و الفقراء ہے۔ زمانہ طالب علمی میں
 چھاپی مجموعی کتابوں کے سبق ہوتے تھے وہاں بعض رساں تصوف کے بھی دو ایک ورق ہوتے تھے۔ گو وہ زمانہ ناظمی کا تھا مگر
 تاہم صوفیہ کرام کی باتوں میں بہت دل لگتا تھا۔ رفتہ رفتہ عمر بڑھی۔ سمجھ بڑھی۔ شوق بڑھا کہ کسب حق کے دن آگئے لیکن نہ رہ نہ ساری کا
 جہان آج کل ہنوز تعلیم ربی کا سلسلہ ناتمام تھا کہ شکر گوئی کا شوق در عین عقل نفس سے گئے اٹھا کہ کتب عشق میں ایگیا
 پریشان سے صیحت ہوئی اللہ کی رحمت ہوئی دست سبوحہ کے لیے اٹھا ساتی کی غنبرین زلفوں کا سلسلہ سند الہام عشق ابرو
 نکوار کے گہاٹا مارا دوسری کھڑا کی تر بھی لگا۔ اور بانی چون نے ایک سید ہے مسلمان کا کام تمام کر دیا خاکسار کو شوق شاعری
 کیوں نہ ہوتا۔ حضرات مرآۃ الخیال دیوان اول اور آئینہ کمال دیوان دوم لکھنا تھا۔ نیز مغنی مولانا روم کا اردو میں

نظم ترجمہ کرنا اس شاعری کا ازلی نتیجہ تھا۔ الحمد للہ کہ یہ منصوبہ پورا ہو گیا۔ تصوف کی تمام منظوم کتابوں میں مثنوی مولانا روم نہایت دقیق اور مشکل ہے کیونکہ سرسبز تکرار اور حالت اہل دل ہے۔ ایک دن میں اپنے ایک مصنف دوست کو فتویٰ دیکر کہے دو چار شعر کا ترجمہ شرح لکھ کر سنایا۔ انھوں نے نہایت پسند فرمایا اور تمام مثنوی کی بابت تحریک کی لہر اللہ کہ انکی دعا سے کئی دفتروں کی شرح اردو میں ہو گئی۔ چنانچہ پہلے دفتری شرح بدیع النظمین ہے ہر مشکل شعر کو نہایت وضاحت سے حل کیا گیا ہے۔ گویا یہ شرح شرح در شرح اور ہندی کی چندی ہے۔ بعض اشعار کے معنی کئی صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ لفظی سے زیادہ فائدہ متصور نہ تھا۔ اسلئے ہر شعر کا مرادی ترجمہ کیا گیا ہے۔ ہاں مثنوی کے بعض اشعار متعلقہ حکایات ظاہری کی شرح اسلئے چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ خود شرح تھے شرح لکھتے وقت خاکسار کو بہت سی تصوف کی کتابیں خصوصاً مثنوی کی اکثر مشہورین مطالعہ کرنی پڑیں مگر تمام شہر میں متن سے زیادہ مشکل تعین اس شرح الموسوم بہ کتاب مرقوم میں حتی الامکان مثنوی کے تمام اشعار کے مطالب کو نہایت آسان طریقہ سے سمجھایا گیا ہے۔ ادل مل ترکیب اور عل لغات سے شعر کے مناس مطلب کو اور ہر نکات اور نسخوں کے اختلاف کو مع اختلاف سے ابھی طرح واضح کیا گیا ہے اور اس کا معجبہ خاطر رہا ہے کہ شعر کا مطلب مد شرح سے باہر نہ ہو۔ جا بجا قرآن مجید کی تفسیریں اور صحیح حدیثیں سنایا لکھی گئی ہیں کہ کسی عالم یا صوفی کو محل گفتگو نہ رہے لائق اور باخ نظر دیکھنے والوں اور صوفیوں نے رائے دی ہے کہ اردو میں مثنوی شریف کی شرح اس سے بہتر نہیں ہو سکتی اس شرح کی تالیف و تصنیف میں جس قدر عرق ریزی ہوئی ہے وہ سب اللہ کے لئے ہے۔ بارہیمہ اگر کہیں لفظی یا معنوی غلطی ہو گئی ہو تو پوری توقع ہے کہ ناظرین اصلاح فرما کر اطلاع اور شکریہ کا موقع دیتے اور اس کا شکریہ خود ناظرین پر فرض ہے کہ عموماً مثنوی کے عاشقوں اور خصوصاً اردو جاننے والوں کی حالت پر رحم فرما کر ہفتی عبد الغفار صاحب مفتوں اور حافظ احسان الحق صاحب مالکان اخبار فیض عام دہلی دامن المطابع نے اس شرح کو بصرف زر کثیر چھپوا دیا۔ اور اب باجارت تحریری حافظ احسان الحق صاحب خادم العلماء الفقراء راجی رحمۃ اللہ انسان حبیب الرحمن خفی نقشبندی نے برادر و اہل اسرار دکن دانی و ماہر تصوف و معانی عالم و دہ غلام شہر زمان استاد شاعر لکھنؤ مولوی محمد عبد الرحمن صاحب اسرار علیہ الرحمت الرحمن انوار بیہ شرح عوام مثنوی کے مشتاق اور خصوصاً اردو و فارسی کے مزید اشتیاق کو جوہر کر کے دوسری مرتبہ بصرف زر کثیر چھپوایا۔ انوس کہ مولانا راسخ علیہ رحمۃ کی تمناوی دلی پوری ہوتی اور شرح اردو و دفتروں مثنوی روم الموسوم بہ مسک توم و دفتروں رزق مقسود دست بردار ہوا اور ہمارے اشتیاق و آرزو کا خون ہو گیا۔ اسے بسا آرزو کہ خاک شدہ وہ دونوں دفتروں میں چھپ گئے۔ ناظرین مصنف مرحوم دہرور کے حق میں دعا و مغفرت و شہادہ ساعی کیلئے دعا کر فرماؤں اور جلد جلد ملوث ہو اور جلد جلد طلب فرمائیں۔ غرض نقشبست کرنا یا دماندہ کہ ہمتی راخی نیم بقای و السلام علی سائرین

مولانا قدس سیرہ مصنف مثنوی کاغذی خطبہ ترجمہ و شرح اردو مند رہہ ذیل ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہذا کتاب المثنوی یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس کا نام مثنوی ہے مثنوی سبب بہ شئی بسے دوز و چونکہ مثنوی کے ہر شعر میں جداگانہ دو مانیے ہوتے ہیں اسلئے مختلف القوافی اور متحد البحر بیاں کا نام مثنوی رکھا گیا لیکن اس مثنوی معنوی کو شہرہ کئے کی ایک وجہ اور یہ ہے کہ یہ اس کا ہر شعر غالباً دو دہنہ رکھتا ہے ایک ظاہری اور ایک باطنی و مواء اصول اصول الدین۔ پہلا اصول بسے بنیاد۔ دوسرا بسے قواعد تیسرا بسے اعتادات ہے یعنی یہ مثنوی بنیاد قواعد اعتادات دین ہے کیونکہ دین نام ہے۔ اعمال نیک کا اور اصول نیک صحت اعتقاد ہے اور اصول صحت اعتقاد ہے

سنت ہے۔ اور اصول کتاب و سنت علم حقیقت ہے۔ اور یہ فتویٰ فی الحقیقت علم حقیقت سے لبریز ہے۔ فی کشف
 اسرار الوصول والیقین غیب سے کسی بات کے ظاہر ہو جانے کو کشف نکتہ مخفی کو نیز مرتبہ حقیقت تک پہنچنے کو وصول و
 اطمینان قلب کو یقین کہتے ہیں۔ یعنی یہ فتویٰ مرتبہ حقیقت تک پہنچنے اور اطمینان قلب حاصل ہونے کے متعلق اسرار کہانے
 میں اصول دین ہے و توقفہ اللہ الاکبر علم احکام شریعت ظاہری کو فقہ اصغر اور علم آخرت و آفات نفس کو فقہ اکبر کہتے
 ہیں۔ ایسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ نے آخرت کے متعلق اپنی کتاب کا نام فقہ اکبر رکھا ہے۔ یعنی یہ فتویٰ خدا کا دیا ہوا
 بہت بڑا علم ہے۔ اگرچہ اس میں بہ اعتبار ظاہر حکایتیں درج ہیں لیکن باعتبار باطن احکام شریعت اور احوال طریقت اور اسرار
 حقیقت کے موتی پر دے گئے ہیں۔ و شرع اللہ الاثر یہ فتویٰ خدا کے چھانے کا روشن طریقہ اور بیان الہی ہے جو
 بیان انسانی سے روشن اور واضح تر ہے۔ یعنی تمام فتویٰ الہام ربانی اور فیض رحمانی ہے گویا اسے کتاب و سنت کے صفے
 زبان قدرت سے بیان فرمائے ہیں۔ یہ وہ شرع نہیں ہے جو فکر یا عقل کی مدد سے سنبھل گئی ہو کیونکہ صوفیہ کرام۔ بلاء الہام
 کتاب و سنت کے صفے بیان کر سکتے ہیں۔ و ربنا ان اللہ الاظہر اور یہ فتویٰ وجود ذات الہی مع اسما و صفات
 کی ظاہر و محبت ہے اس کے سمجھ لینے کے بعد کوئی تنقید خدا کے واجب الوجود اور تجميع جميع صفات کمالیہ ہونے سے انکار
 نہیں کر سکتا۔ مثلاً نوزہ کشفہ فیہا مضباح اس فتویٰ کے باطنی نور کی مثال ایسی ہے گویا کسی طاق میں چراغ رکھا
 ہے شکوہ بجھنے طاق سے دل اور مصباح بجھنے چراغ سے مضمون فتویٰ مراد ہے مطلب یہ کہ اس فتویٰ کا مضمون اندر ہر
 گھر کا ابدال اور دلگوروشن کرنے والا ہے۔ یشرقی اشرقاً انور من الاضباح اشرقی یعنی درخشیدن در روشن شدن و
 وقت مجمع بعد طلوع۔ یعنی یہ چراغ مضمون فتویٰ «سیاروشن» ہے کہ اسکی روشنی صبح کی روشنی سے زیادہ منور ہے کیونکہ
 صبح کی روشنی صرف رات کے اندھیرے کو زائل کر دیتی ہے۔ اور اسکی روشنی کفر و معصیت اور غفلت اور جہالت کی تمام
 تاریکیوں کو مٹانے والی ہے و ہو جنان الجنان ذو العیون والاعضاء جنان کجسراجم جمع جنت یعنی باغ اور
 جنان یعنی انجم یعنی دل یعنی یہ فتویٰ عارفوں کے دل کے حق میں ایسا باغ ہے جس میں بہریں اور چشمہ جاری ہیں اور
 جسکے گنجان و خوں کی شاخیں ہر وقت پہلی پہلی رہتی ہیں۔ منہا عین محمد بنارہ الشیش سلسلہ کلیل جنت کی ایک ہنر کا
 نام ہے یعنی اس فتویٰ کے چشمہ میں سے ایک چشمہ ہے جس کا نام اہل سلوک کے نزدیک سلسلہ ہے معرفت توحید الہی کا چشمہ
 ہے جسکو عین وحدت کہتے ہیں و عین اصحاب المقامات والکرامات خیر مقامات و احسن مقیلا اور اصحاب مقامات اور
 ال کرامات کے نزدیک اسی چشمہ وحدت کا نام بہترین مقام اور افضل ترین آرا مگاہ اور یہ ظاہر ہے کہ اولیاء اللہ کے
 نزدیک کوئی مقام مرتبہ وحدت سے بہتر نہیں ہے۔ مقیلا یعنی المصباح مصباحی یعنی قبول لینے دوہر کا سونا و صیفہ طرف ملک
 یعنی خواہ گاہ دار مگاہ۔ یہاں دوسرے صفے مراد ہیں الا برار قیہ یا کلون و یشر لون یعنی خدا کے پیارے بندے
 اس باغ میں کھاتے پیتے اور اس سے جسمانی اور روحانی فائدے حاصل کرتے ہیں والاخر ارمنہ یفر خون و یطر لون
 اور جو لوگ تیرہ نفس اتارہ سے نجات پا چکے ہیں وہ اس باغ کی سیر سے نہایت خوش اور باغ باغ ہوتے ہیں۔ و ہو
 کشف مضر شراب للصبانین اور یہ فتویٰ مصر کے دریائے نیل کی مانند باعث حیات اور خدا کے رستہ میں محنت پر
 صبر کرنے والوں کے حق میں میٹھا پانی ہے۔ مگر اتفاق ہے کہ دریا خشک ہو گیا۔ نباتات کو زندہ کرتا ہے اور فتویٰ ارواح کو
 و شترہ علی آل فرعون و الکافرین۔ اور یہ فتویٰ سلطان فرعون اور کافروں کے لیے موجب حسرت و آردی ہے کہ
 فرعون سے نفس اتارہ اور آل فرعون سے جوارح اور اعضا اور ہر نفس اتارہ اعضا پر اپنی حکومت رکھتا ہے اور اسے غما
 میکہ انار کیم الا علی علیہ نما کرتا ہے۔ یعنی اسے اعضا میں ہمارا حاکم اور مالک ہوں۔ تم میری اطاعت کرو۔ اور میرے کہنے پر

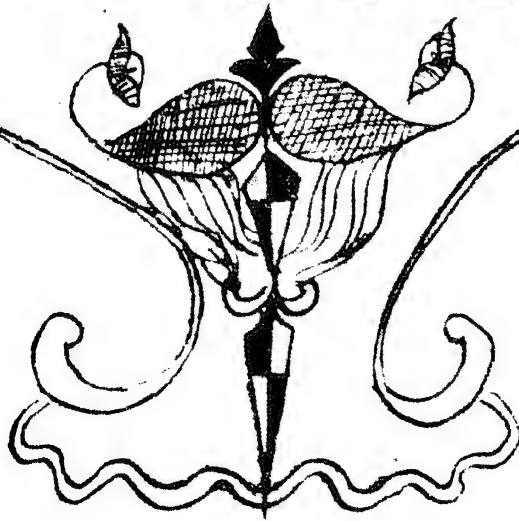
بن حماد بن عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نیز آپ کا دوسرا سلسلہ شمس الامیر طوائفی کی جانب سے سلطان ابراہیم اودھم رحمہما پہونچتا ہے اور اس عربی نظم کا مطلب یہ ہے کہ یہ سندہ ناتوان (رجو) ہمیشہ خدا کی رحمت کا محتاج ہے اور دعا کرتا ہے کہ جب نظم مثنوی کے متعلق اسی کو پیش کو قبول فرما اس طرح عرض کرتا ہے۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ ابی اجمہد نے فی تطوّل المنظوم المثنوی امثال علی الخرب والنوار دو غیر المقالات و در الذکات و طریق الزماد و حدیقہ العباد قصیرہ المبائی کثیرہ المعانی دے دینے جو اس منظوم مثنوی کے طول دینے میں بہت کوشش کی ہے اور یہ عجیب و غریب حالات اور نادر حکایات اور نہایت روشن مقالوں اور واضح تردلیوں کو اپنے پہلو میں لیے ہوئے ہے اور یہ ہر سہ گاروں کی سیلے ایک سید ہارستہ اور عبادت کرنے والوں کیلئے ایک شگفتہ باغ ہے اور باوصف قلت الفاظ بہت سے معانی رکھتی ہے اس کا سبب یہ ہے لاسند عار شیدی و سندی و معتدی و مکان الروح من جسدی و ذخیرتی فی یومی و غدی کہ مجھے میرے سید مستند اور معتد نے جو جگہ مان سے زیادہ عزیز ہیں اور جن کو میں اپنی دنیا اور آخرت کا ذخیرہ جانتا ہوں اس مثنوی کے نظم کرنے کی اسند عار کی تھی سید مستند سے مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں اور آئندہ اختتام دینا جب تک تمام فقرے انہیں کی تعریف میں ہیں و مواضع قدوة العارفین امام المہدے و یقین یغفرہ سید مستند بہت بڑے شیخ وقت عارفوں کے پیشوا اور ہدایت یقین کے امام بن مغیث الکوارے ائین القلوب و اسقے اور وہ نیکیوں کیلئے مخلوق کے مددگار اور لوگوں کے دلوں اور عقول کے امانت دار ہیں یعنی اپنے ارشادات و یقین کے باعث مخلوق کے دلوں اور عقول کو گناہوں کی خیانت میں مبتلا ہونے سے بچا لیتے ہیں و ولعۃ اللہ فی خلیقہ و صفوۃ فی برتہ۔ وہ مخلوق میں خدا کی امانت اور دنیا میں اس کی محرم برگزینی ہیں یعنی خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اعلیٰ پدائش سے اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا امتحان لینا منظور ہے یعنی انکا تابع امین اور نافرمان خائن ہے۔ و وصایاہ النبۃ اور وہ یعنی۔ مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ ان وصیتوں کے مضمون کے مصداق ہیں جو خدا تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں سے کی ہیں صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ قریش کے رئیسوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار اس بات کی شکایت کی کہ آپ کے بعض غریب صحابی ارذل قوم کے ہیں اور ہم عالیشان عالی نسب اور اسید میں اس لیے ہیں ان کے پاس بیٹھے سے عار آتی ہے اگر آپ ان کو اپنے پاس بٹھائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے چونکہ حضور کو ایمان والوں کی جماعت پر بھی منظور تھی اس لیے ان کی بات کو منظور کر لیا جاتا مگر اس پر عملدرآمد سے پہلے ہی یہ آیت نازل ہو گئی۔ وَلَا تَطْرُقُوا الَّذِينَ يُدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْعِشْيَةِ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَكُمْ فِي ذُنُوبِكُمْ سَوَاءٌ أَسْرَأْتُمْ إِلَى اللَّهِ أَمْ أُخْرِئْتُمْ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اس آیت کے بعد آپ نے قریش کے سوال کو منظور فرمایا یہ آیت گویا خدا کی وصیت ہے۔ اور صحابہ کی طرح حضرت مولانا حسام الدین بھی اس کے مصداق ہیں کیونکہ انہوں نے علوم و اسرار انہیں غریب صحابہ کی بدولت حاصل ہو گئے ہیں۔ جبکہ قریش باقتدار دنیا برائے تھے و جنانا یاہ عنیدہ قصیرہ اور وہ خدا کے برگزیدہ بندے کے نزدیک اسرار الہی کا خیمہ میں ان کی ذات میں ہزاروں اسرار پوشیدہ ہیں جو بجز برگزیدہ لوگوں کے ہر کسی کو نظر نہیں آتے مفتاح خزائن القدرش ائین کنوز العرش وہ قریش کے خزانوں کی تھی اور زمین کے مخزنوں کے امین ہیں یعنی اسرار اعلیٰ و زمین سب سے واقف ہیں اللہ تعالیٰ

نے ابن پر علوم باطنی و ظاہری کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ابو الفضل حسام الحق والدین حسن بن محمد بن حسن المعروف بابن اخی ترک لینے وہ سید مستند اور کلید خزانہ عرش اور شیخ وقت جن کی تعریف بیان ہو رہی ہے ابو الفضل حسام الحق والدین ہیں ابو الفضل انکی کنیت اور حسام الدین علم اور حسن قدیم نام ہے ان کے باپ کا نام محمد ہے اور دادا کا حسن اور ابن اخی ترک ان کے دادا کی کنیت ہے۔ ابو بکر بن محمد بن وقت جلیل الزمان صدیق ابن صدیق ابن صدیق رضی اللہ عنہم یعنی حسام الدین بن وقت کے ایزید بسطامی اور اپنے زمانے کے بنید اور خود صدیق صدیق کے بیٹے اور صدیق کے پوتے ہیں خد ان سے اور ان کے تمام ابا و اجداد سے خوشنودر ہے الا زموئی الاصل یعنی حسام الدین ابو الاصل شرامی کے رہنے والے ہیں انھیں انتساب اے ایشیخ الکرم بما قال امیت کر دیا و اصبح تحت غربتاً یعنی حسام الدین از روے سلسلہ بیعت اہل ایسے شیخ کی طرف منسوب ہیں۔ جب قول امیت کر دیا ہے آخرہ کی عزت حاصل ہے۔ مولانا حسام الدین کے شیخ کا نام ابو الوفا تھا یہ باعتبار مولود کردی اور باعتبار موطن بغدادی تھے اور لکھن پور ہنا بالکل نہ جانتے تھے ان کے وطن والوں نے ایک بار ان کو وعظ کہنے پر مجبور کیا انہوں نے گل کا وعدہ کر لیا اور شب کو عبادت اور گریہ واری کے بعد سورہ رسول علیہ الصلوٰۃ کو خواب میں یہ فرما سہوے دیکھا کہ تجھ پر خدا۔ اپنے اسم عظیم اور عظیم کیا تمہاری تخلی کرے گا۔ اگلے دن حسب وعدہ آپ مسجد میں آئے اور وعظ کہنے کے لیے مہر پر پہنچے۔ چنانچہ آپ کے وعظ کا پہلا کلمہ یہ تھا کہ امیت کر دیا و اصبح تحت غربتاً میں رات کو گریہ اور صبح کو غری بن گیا یعنی میرا جسم کر دی ہے۔ اور روح عربی قدس اللہ روحہ و روح اخلا فہ فقم السلف و نعم الخلف خد ایشیخ ابو الوفا اور ان کے اخلاف کی روح کو پاک کرے کیا اچھے وہ سلف ابو الوفا تھے اور کیا ایسے یہ خلف (حسام الدین) ابن کہ انتساب اقلت الشمس علیہ روا بہا حسب ارحمت النور لدیہ أضواء انہو اپنے حسام الدین کی عالی نشی ایسی روشن اور شہور ہے کہ آفتاب نے اس پر اپنا نور ڈال رکھا ہے اور انکی خاندانی شرافت ایسی واضح اور بین ہے کہ آسمان کے تار سے اس کے مقابل میں اپنی روشنی کو چھوڑ بیٹھے ہیں نمکتہ لفظ الشمس سے یہی نکلتا ہے کہ مولانا حسام الدین کا سلسلہ مولانا شمس الدین تبریزی سے یہی ملتا ہے لم یزال فناء ہم قبلہ الاقبال یجوبہ الیکہما یؤا لولاءہ فناء بحسب الفاء گردا گرد غانہ و صحن و سبج یعنی خدا کرے حسام الدین کی بارگاہ ہمیشہ قبلہ اقبال ہے۔ اور اس کی طرف بادشاہوں اور قاضی مقتیوں کی اولاد ہمیشہ توجہ کرتی رہے مطلب یہ کہ وہ قیامت تک مرجع خاص و عام اور قبلہ کا نام و کتبۃ الامال یطوف بہا و قود العفانۃ ان کی بارگاہ پاک لوگوں کی جماعتوں کے طواف کرنے کے لیے ہمیشہ کعبہ امید رہے وہود جمع و مذبح جماعت ولا زال کہ لک ما طلع نجم و در شارق اور جب تک کوئی تارہ روشن رہے اور چمکے والا (چاند سورج وغیرہ) چمکے خدا کرے بارگاہ مذکور اسی طرح رہے لیکن مقتضی الاولی البصائر الربانیین الزو حائین السامون العرشیین النوریین یعنی یہ دعا ایسے سے تاکہ بارگاہ حسام الدین ان اہل بصیرت اور روشن ضمیروں کے لئے جائے پناہ رہے جو ربانی یعنی اللہ والے اور روحانی یعنی ملکی صفات اور آسانی یعنی واقفان اسرار علوی اور عرشی یعنی انی مشاہدہ ذات اور نوری یعنی فہم مقتیدین نور ساطق کا مشاہدہ کرنے والے ہیں استکوت التظاریر الملوک تحت الاطاریہ اور یہ اہل بصیرت محبت خموشی بنکر ہر چیز کی غایت کے دیکھنے والے ہیں انکا کلام الہامی ہوتا ہے اور یہ پتے پڑانے کپڑوں میں بادِ سفاد اور گڈری میں لالہ میں اشرف القبائل اصحاب الفضائل انور الدلائل اور یہی اہل بصیرت تمام قبیلوں سے اسخرف میں

کیونکہ شاہد حقیقی سے تعلق رکھنے اور اصحاب فضائل یعنی نیک خصائل ہیں اور معرفت و حقیقت کے متعلق ان کی تحقیق نہایت روشن اور واضح ہیں آمین یا رب العالمین اے پروردگار عالمیان اس دعا کو قبول کر دے اَوْ عَاطِلًا یُرَوِّفَانَا لَا نُؤَارِعُ أَصْنَافَ الرَّعِیَةِ خَاطِلًا۔ اور اے خدا پروردگار دہنو کیونکہ یہ تمام مخلوق کو شامل ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَ صَلَّی اللہُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ وَ عِتْرَتِهِ الطَّیِّبِیْنَ النَّظَّاهِرِیْنَ الْجَمِیْعِیْنَ وَ حَسْبُنَا اللہُ وَ نَعِیْمُ الْوَكِیْلُ اور سب تعریف اس حدِ اس کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ اور خدا پروردگار اور رحمت نازل

کرے ہمارے سردار پر جس کا نام پاک محمد ہے اور ان کی نہایت پاک تمام آل و اولاد کے اور کافی ہو سکو اللہ اور ہمارا سب سے بہتر کارساز ہے

مولانا رومی قدس سرہ کا
خطبہ عربی مع ترجمہ و شرح تمام ہوا۔ آئندہ
صفحے کے شہنشاہی معنوی کا آغاز ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

آغاز شرح دفتر اول ثنوی مولانا روم

بشنواز نے چوں حکایت میکند وز جدائی ہاشکایت میکند

ترجمہ نے سے من بھیجے حکایت، حیرت کی کر رہی ہے یوں شکایت حیرت کی

شرح - تاعدہ کلیہ ہے کہ صوفیوں کا کلام جو خالق ربانی اور ذائقہ رحمانی کا خلاصہ ہوتا ہے ظاہری معنوں پر محمول نہیں ہوتا یعنی لفظوں کے ظاہری معنوں سے صوفی کسی قسم کا سروکار نہیں رکھتے۔ چونکہ صوفیوں کا گروہ - نمونہ قدرت الہی یا دنیا میں خدا کے پیارے بندوں کی چھپی ہوئی توجہ ہے اس لئے ان کے مطالب بھی ظاہریں اصطلاحی یا معمولی الفاظ کا جامہ پہنے ہوئے ہیں مگر باعتبار باطن ان کی ہر بات میں ایک تہ اور ہر تہ میں ایک بات ہوتی ہے۔ انہیں چھپی ہوئی باتوں کا نام اسرار صوفیہ کرام ہے۔ صوفیوں کا مقصود بالذات صرت وصال الہی یا فنا فی الذات ہے ان کا آئینہ جسم شاد غیبی اور آئینہ دل معشوق متحقق کا منظر ہوتا ہے اس شاہدہ کی کیفیت اور دیگر مقامات کی حالت انہی الفاظ میں بیان کی جاتی ہے جو اہل زبان کے روزمرہ میں مستعمل ہیں لیکن باعتبار اصطلاح اہل تصوف ان الفاظ کے معنی دوسری لوگ خوب سمجھتے ہیں جن کا ظاہر خراب اور باطن پاک ہے عذوق اس میں نشانی بند اتانہی + اس شراب کی کیفیت پینے والا ہی جانتا ہے۔ صاحب ثنوی مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمۃ خود فرماتے ہیں

خوشتر آں باشد کہ سیر دل براں گفتہ آید در حدیث دیگر اں

یعنی معشوقوں کے بید کی باتیں دوسروں پر ڈھال کر کہنی چاہئیں۔ تاکہ اس مجید کو سمجھنے والے سمجھ سکیں اور نازوں میں افشلے راز نہ ہو۔ بعض ناواقف جو اوپار اللہ کے کلام تمام کو ناقص یا بیعینے بتاتے ہیں یہ ان کی سمجھ کا تصور ہے۔ ہاں شاید کسی مجذوب کا کلام ایسا ہو تو ہو۔ لیکن وہاں بھی الصراحت علم باسراہ مگر خاموش ہو جان چاہیے صوفیوں کے کلام اور محافی کلام کی نسبت چند سطریں جو درج ہو چکی ہیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ یہ وہ کلیہ قاعدہ ہے جس کے زیر نظر رکھنے سے تمام ثنوی اور تصوف کی دیگر شاہدوں کی بابت الفاظ و معانی کے مباحثوں کا فیصلہ آسانی سے ہو سکتا ہے اس ضروری تہیہ کے بعد اب ہم ثنوی شریف کے پہلے شعر کی نفی و معنوی شرح کہتے ہیں والد المستعان تبتون کی باتے موحہ باتے بسم اللہ کے قائم مقام ہے اس لئے سلطان العارفين حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمۃ کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انہوں نے اپنی ثنوی کو جگہ سے شروع نہیں کیا کیونکہ بسم اللہ مختصر جامع اور پوری حمد ہے۔ نکتہ حروف آہی میں باعتبار شرافت الف مرتبہ اولے میں ہے۔ اور مرتبہ ثانیہ میں اور بعض اہل اسرار اور محققین کے نزدیک تمام موجودات میں الف کا وجود سب سے پہلے ہے اور بے کائس کے بعد اسکی ایک دلیل تو آیہ اَکْثَرُ بِرَحْمَتِیْ قُوْا لَیْ ہے روزِ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام رحوں کو اپنے حضور میں جمع کر کے فرمایا اَکْثَرُ بِرَحْمَتِیْ لَیْ کیا میں تمہارا رب نہیں

ہوں تو تمام رعوں نے متفق ہو کر جواب دیا۔ بلی۔ یعنی ہاں بیشک تو ہمارا رب ہے اَللّٰہُ مگر کون سا سوال ہے جسکی ابتدا الف سے ہے اور کبلی اس کا جواب ہے جس کی ابتدا بے سے ہے۔ جواب چونکہ سوال کے بعد ہوا کرتا ہے اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ الف کا جو مقدم اور بے کا مؤخر۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب اَللّٰہُ شَیْءٌ کا نور چکا تو انسان کامل (احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کا ظہور سب سے پہلے ہوا۔ اور قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ اس کے بعد ہوتی ہے یہ دونوں دلیلیں اس بات کی سچی گواہ ہیں کہ الف تمام موجودات میں مرتبہ اولیٰ رکھتا ہے اور بے مرتبہ ثانیہ۔ اِبرقِ مولانا علیہ الرحمۃ نے اللہ کا نام لے کر اپنی شہنوی کو اُسی حروف سے شروع کیا جس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے اس تمہید سے شہنوی پر یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ کُلُّ اَمْرِ ذِیْ مَعْنٰی بِالْاَلِفِ لَمْ یَبْدَا اِلَّا بِاَلِفٍ یُّسَمُّی اللّٰہَ فَاِذَا اُتْبِعَ یُنْفِیْ خَوْبًا کَامِ بَسْمِ اللّٰہِ سَے شروع نہ کیا جائے گا وہ ناتمام رہے گا۔ لفظ نے سے کئی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔

اول انسان کامل۔ کیونکہ انسان کامل نے سے کئی طرح کی مشابہت رکھتا ہے۔ اول صورتی یا ظاہری یعنی جس طرح نے دہانسی اکارنگ زرد۔ اور قالب سوراخ سوراخ ہوتا ہے اسی طرح انسان کامل کا رنگ ہمیشہ زرد اور قلب ہمیشہ مجروح رہتا ہے دوم مشابہت لفظی۔ یعنی لفظ نے فارسی میں بمعنی نفی بھی مستعمل ہے اور انسان کامل وہی ہے جو اپنے وجود و عارضی کا ترک یا اس کی نفی کر کے عدم اصلی کی طرف راجع ہو جائے۔ سوم مشابہت ذاتی یعنی جس طرح نے سبب چیزوں سے خالی اور سرے نغموں سے پر ہے۔ اسی طرح انسان کامل اسوے اللہ سے خالی اور حسب محسوس نفی حقیت حق روحی لغات ربانیہ سے پر ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ جس طرح نے کی آواز اور اس کے نغمہ فی الواقع نے نواز کی صورت منسوب ہیں اسی طرح انسان کامل کے اخلاق۔ اوصاف و افعال حق کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان کامل وہی ہے جو تعلق باخلاق اللہ ہو۔ نے سے انسان کامل مراد لینا بطریق استعارہ ہے۔ دوم یہ کہ نے سے ہی ظاہری قلم بلا استعارہ مراد لینا جائے اور نفی و نالہ سے جو آئینہ شعر میں ہے صریح قلم یا وہ کلمات شوقیہ مراد ہو جائیں جو کالمین کے ہاتھوں زبان قلم سے نکلتے ہیں۔ قلم انسان کامل سے درجہ سے مرتبہ میں سے کہ نہ قرآن مجید میں ہو تو دیتے اَقْرَأْ وَرَبُّکَ الْاَكْرَمُ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ اور صحیح حدیث شریف میں ہے اَللّٰہُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ لَمَّا قَامَ الَّذِیْ وَفَا صَلَاحُ الْاَشْیَءِ یُنْفِیْ اَلْقَلَمُ نہ ہوتا تو نہ دین درست رہتا نہ دنیا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ دین دنیا کے قیام کا اسباب جس طرح انسان کامل کی ذات پر ہے اسی طرح قلم پر بھی ہے۔ گویا مولانا قدس سرہ غالب عرفان کو بعد از اَمْرُ لَشَعْنِ مَخْطَبِ کر کے فرماتے ہیں کہ اے مخاطب صریح قلم کو سن اور اسکی زبان سے جو کلمات حکمت نکل رہے ہیں اُن پر عمل کرنے کے لئے غور کر۔ قلم نیستان سے جدا ہونے کی شکایت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب سے مجھے نیستان سے جدا کر کے اسرار معرفت لکھنے کے لئے تراشا ہے میری صریح کلمات شوقیہ کی تاثیر سے ایک بہان نالاں ہے کاش میں نیستان سے جدا ہو کر اس کشاکش میں نہ پڑتا۔ اے انسان تو بھی اپنی اصل سے جدا ہو کر دنیوی کشاکش میں گرفتار ہے تجھ پر فرزند ہے کہ میری طرح اپنے عشق حقیقی کی حسدائی میں شب و روز اس طرح دردناک پیچھے میں فریاد کرتا رہے کہ سننے والوں کے دل ملی جائیں

سوم یہ کہ نے سے ظاہری قلم بلا استعارہ مراد ہو اور قلم سے بطریق استعارہ وہی انسان کامل مراد ہوا جائے جس کا ذکر ابھی ہو چکا ہے۔ اس وقت جب استعارہ یہ ہو گیا کہ جس طرح قلم کے حرکات و سکنات

کتاب کی طرف منسوب ہوتے ہیں اسی طرح اولیاء اللہ یا انسان کامل کے تمام اوصاف اور افعال خالق کی طرف نسبت کئے جاتے ہیں۔

انصار میں یہ کہنے سے قلم اور قلم سے قلم اعلیٰ یعنی حقیقت محمدیہ مراد نہ جائے کیونکہ بعض مفسرین نے **وَالْقَلَمُ نُونًا سَاطِعًا** کی تفسیر میں قلم کو بننے حقیقت محمدیہ لکھا ہے اس سے قطع نظر **أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ** اور **أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَوْرَتِي** دو حدیثیں ہیں پہلی کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور دوسری کے سننے یہ ہیں کہ سب سے پہلے نبیؐ انور پیدا ہوا ان دونوں کی تطبیق اسی طرح ہو سکتی ہے کہ قلم سے حقیقت محمدیہ مراد نہ لی جائے لیکن نہایت تاویل و غور کرنے کے بعد حقیقت محمدیہ اور کامل انسانیت قریب المعنی ثابت ہوگی اس لئے سب سے صاف اور واضح یہ بات ہے کہ نئے سے لطیفیت ستارہ انسان کامل ہی مراد ہے کیونکہ یہ تاویل حقیقت محمدیہ کی طرح جمیع انبیائے عظام اور اولیائے کرام کو شامل ہے دوسرے مصرعہ میں جدائی سے مرتبہ غیب کی جدائی مراد ہے حاصل مطلب یہ ہے کہ اسے مخاطب انسان کامل یا مرشد کامل کی حکایت اور مرتبہ غیب سے جدا ہو جانے کی شکایت (جس کا بیان آئندہ شعر میں ہے) جس نے کہ فراق مرتبہ غیب سے کیونکہ نفیر زن ہے۔ فاما کہ مرتبہ غیب وہ مرتبہ یا وہ دریائے وحدت ہے جس میں جمیع ممکنات وجود عارفی سے پہلے تھو یا مستغرق تھے۔ چونکہ اس مرتبہ سے نکل کر وجود عارفی اور جسم خاکی میں آنا اور لوٹ دنیوی میں مبتلا ہونا بڑا اس لئے انسان فراق مرتبہ غیب کی شکایت کرتا ہے۔ یہاں یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ انسان کامل مرتبہ غیب اور مرتبہ وجود عارفی میں یکساں عین وصل کی حالت میں ہے پھر شکایت فراق کے کیا معنی؟ اس کا اول جواب تو یہ ہے کہ انسان کامل اپنی اس حالت کی شکایت کرتا ہے جو وصل الی اللہ ہونے سے پہلے اس پر طاری تھی کیونکہ اس وقت وہ فراق کی حالت میں تھا۔ مگر دوسرا پہلے سے بہت اچھا جواب یہ ہے کہ گو انسان کامل ہر وقت وصل کی حالت میں ہے لیکن وہ دریائے وحدت اور مرتبہ غیب سے جدا ہو کر تعدد ممکنات اور شقت مرتبہ کثرت میں مبتلا ہو گیا۔ اس صورت میں حالت وصل کو انسان کامل گویا فراق ہی جانتا ہے نیز وصل کی حالت میں جدائی کی شکایت کرنے سے اہل غفلت کی تنبیہ مقصود ہے۔

توضیح اس مطلب کی وضاحت اس طرح ہو سکتی ہے کہ نضر الاولین والاخرین حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں مقام جمع (یعنی ذات متجمعہ جمیع صفات) تک پہنچ کر التفات روح انبیاء و ملائکہ مقربین ملاحظہ فرمایا۔ اس مرتبہ کا نام مرتبہ غیب یا مرتبہ وحدت ہے پھر مرتبہ کثرت دینے دنیا کی طرف نزول فرما کر کفار اور منافقین کے طعنے سننے اور ان کے ہاتھ سے اذیتیں اٹھائیں۔ اور ارشاد فرمایا **مَا كُذِّبَ نَبِيٌّ شَيْئًا مِثْلَ مَا أُؤْتِيَتْ** یعنی کوئی نبی ایسا نہیں سٹایا گیا جیسا میں سٹایا گیا ہوں اور بعض ایسے ہی ہوتوں پر یہ بھی فرمایا ہے **لَسْتُ نَبِيٌّ مِمَّنْ خُلِقَ وَلَيْتَ اِمِّيَ لَمْ تُلَدْنِي** یعنی کاشکے۔ میں پیدا ہی نہ ہوتا اور اسے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرتبہ کثرت کے حالات اور اختلافات دیکھ کر انسان کامل کیسی ہی حالت میں کیوں ہو۔ مگر اس کو فراق بہت ہے۔ یہی باعث تھا کہ حضرت مریم نے باوجودیکہ ان کو اپنی عصمت اور عفت پر پورا یقین تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے وقت لوگوں کے اتہام کے خوف سے **يَا لَيْتَنِي مَرِئْتُ قَبْلَ اِهْذَا وَكُنْتُ مَرْثِيًّا** کہہ دیا۔ یعنی اے کاش

یہ اس بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے اس طرح مرجائی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی۔ الغرض مرتبہ غیب راحت کا مقام ہے اور مرتبہ کثرت مشقت کا انسان کامل مقام راحت سے جدا ہو جانے کا ہمیشہ شکایت مند رہتا ہے

گزشتہ نیتاں تمام ابریدہ اند	از فقیر مردوزن نالیدہ اند
ترجمہ جب سے ہوں میں نیتاں سے بوطن	ہیں مرے شیون سے نالان مردوزن

شرح نیتاں سے وہی مرتبہ غیب مراد ہے جس کی توضیح ہم ابھی کر چکے ہیں۔ یعنی انسان کامل یہ کہہ رہا ہے کہ جب سے مجھ کو قضا و قدر نے مرتبہ غیب سے جدا کر دیا ہے میری جدائی کی شکایت اور غریاؤں کے اثر سے مرد عورت یعنی سارا جہان نالاں ہے لفظ مردوزن کے جو دوسرے مصرع میں ہے بعض صوفیہ نے بڑے ادق سننے بیان کئے ہیں اُن کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس طرح مغفلہ ایمان ممکنات ہے اسی طرح منظر اسمائے مخلوق ہی ہے۔ اور یہ دونو باتیں بطور مجموعہ اُس میں پائی جاتی ہیں۔ چونکہ اسماء اکا مرتبہ ایمان سے مقدم ہے اس لئے مرد سے اسماء مراد ہیں اور زن سے ایمان ممکنات اس تقریر کے لحاظ سے شعر کے یہ معنی ہو گئے کہ انسان کامل شکایت کرتا ہے کہ جیسے مجھ کو مرتبہ غیب سے جدا کیا ہے۔

میری فریاد کی تاثیر سے اسماء اور ایمان بھی جن کا میں منظر بنا ہوا ہوں اور رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انسان تیسرے سبب ہم بھی اپنی اصل اور معدن سے جدا کئے گئے۔ فائدہ ایمان ممکنات اُن چیزوں کو کہتے ہیں جن کا ہونا نہ ہونا برابر ہو۔ انسان بھی انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ مگر اتنی بات انسان میں زیادہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے صفات کا منظر ہے۔ انسان میں رحم۔ صبر۔ شکر۔ غفور۔ کرم جو رافت۔ حلم و غیرہ ایسی صفات ہیں جن کو ہم اسمائے صفات الہی کا عکس یا اُن کی جھلک کہہ سکتے ہیں۔ غالباً اب ناظرین ایمان اور اسماء کے معنی اور اُن کے نالے کا باعث سمجھ گئے ہوں گے۔ مولانا جامی قدس سرہ

الاسمی نے ان دو شعروں کا مطلب مفصل ذیل آیات میں شرح طور پر بیان کیا ہے

جنہ روزے کہ پیش از روز و شب	فارغ از اندوہ و آزار از طلب
متحد بودیم با شاد وجود	حکم غیبت بکلی محو بود
بود ایمان جہاں بے چند چوں	ز امتیاز علمی و عیبی معنوں
نے بلوچ علم شان نقش ثبوت	نے ز فیض خوان ہستی خوردہ قوت
نے ز حق ممتاز نے از یک و گر	عزق در دریائے وحدت سر بسر
ناگہاں در جنبش آمد کبر جود	جملہ را در خود ز خود پیدا نمود
نوع آخر آدم ست و آدمی	غشتہ محروم از مقام محرمی
بر مراتب سر بسر کردہ عبور	پایہ پایہ ز اصل خود افتادہ دور
چوں نگر در زار مسکین زین سفر	نیست از دوسے پہنچ کس مہجور تر
نے کہ آغاز حکایت می کنند	از جدائی با شکایت می کنند
گزشتہ نیتانے کہ دروے ہر عدم	زنگ وحدت داشت بانور قدم
تاز تیغ فرقتسم بریدہ اند	از فقیر مردوزن نالیدہ اند

کیست مرد اسمائے خلاق و دود کان بود فاعل در اطوار وجود
 چیت زن اعیان جملہ ممکنات منفعل گشتہ ز اسرار و صفات
 بچوں ہمہ اسماء و اعیان بے قصور دارد اندر رتبہ انسان ظہور
 جملہ را در منن انسان ناپائست کہ چرا ہر یک ز اصل خود جداست
 شد گریبان گیسوستان بحب الوطن
 ایں بود تیر نفسیہ مسدود زن

مولانا جامی علیہ الرحمۃ کے ان اشعار کا مطلب تقریباً وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر آئے ہیں اس لئے مکرر تشریح کی ضرورت نہیں بعض اہل سلوک لفظ نے سے روح انسانی جب رانی سے استفادہ انوار حق کی جدائی نیستان سے محل افاضہ انوار اور بریدن سے محل افاضہ انوار سے جدا ہو کر جسم خاک میں آنا مراد لیا ہے۔ اس صورت میں دونوں شعروں کے یہ معنی ہوں گے کہ روح انسانی استفادہ انوار حق کی جدائی کی شکایت کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ جب سے مجھ کو محل افاضہ انوار حق سے جدا کر کے جسم خاک میں ڈالا ہے میری فریاد سے اسماء و اعیان یا سارا جہان نالاں ہے۔

سینہ خواہم شرحہ شرف از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق

ترجمہ چاہئے سینہ ہو صدر لیش فراق تا سناؤں شرح درد اشتیاق

تشریح یہ شعر مقلد نے بھی ہو سکتا ہے اور مقولہ مولانا قدس سرہ بھی۔ یعنی انسان کامل یا مولانا فرماتے ہیں کہ میں اپنے سینہ کو فراق مرتبہ غیب سے پارہ پارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایسی حالت میں طالبان شاہد حقیقی کے روبرو شرح درد اشتیاق بیان کروں۔ اور ان کے دلوں میں اثر پیدا ہو۔ کیونکہ اہل درد کی آہ بہت جلد دوسروں پر اثر کر جاتی ہے کہ جب تک مرشد زخم تیغ فراق سے سینہ چاک نہ ہو گا طالبان حقیقت کے دلوں میں افس کے زبانی بیان کا اثر خاک نہ ہو گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لفظ سینہ سے مخاطب کا سینہ مراد ہو۔ اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہوتے کہ میں مخاطب کا سینہ الم فراق سے پارہ پارہ چاہتا ہوں اس لئے کہ ایسی حالت میں شرح درد اشتیاق زیادہ موثر ہوگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر مرشد اور طالب دونوں اہل درد ہوں تو سبحان اللہ۔ اور دونوں میں سے ایک ہو تو بھی مقصود اصلی اور وصال حقیقی کے حصول کی امید ہے گو بہر وقت سہی اور اگر دونوں لذت و فراق سے نا آشنا اور زخم جگر کے لطف سے بے بہرہ ہیں تو ریاضت و محنت بالکل عبث ہے۔

ہر کے کو دور ماندا ز وصل خویش باز جوید روزگار و وصل خویش

ترجمہ جس کسی سے فاصلہ ہے وصل کا ڈھونڈتا ہے وہ زمانہ وصل کا

شرح یہ شعر بھی پہلے شعر کی طرح ہے اور مولانا قدس سرہ دونوں کا مقولہ ہو سکتا ہے۔ یعنی جس طرح عاشق اپنے معشوق سے جدا ہو کر وصل کا زمانہ ڈھونڈتا ہے۔ اسی طرح انسان کامل اپنی اصل منزل (غیب) سے دور ہو کر بھر زمانہ وصل کا غائب ہے اور اسی لئے اپنے تمام اجزاء یعنی اسماء و اعیان کے ہر

ہر وقت نالال رہتا ہے۔

حفت خوش حالان بد حالان شدم

من بھیر جمیتی نالال شدم

اور نیسا و بد کا ساتھ کھنڈر دیا

میں نے نالہر جماعت میں کیسا

ترجمہ

میں نے بعض محققین کے نزدیک یہ شعر خاص مولانا قدس برترہ کا مرقولہ ہے۔ چونکہ انسان کامل تمام حقائق کا جامع ہے اس لئے اس کا نالہ اس کی جمیعت اسماعیج۔ روحی اور کونی کے ساتھ ہوتا ہے ہی مطلب مولانا کا ہے کہ میرا نالہ میری تمام جمیعت کے ساتھ ہے ایسے نالہ کو نالہ قلبی کہتے ہیں جس کو جسم یا زبان سے کچھ تعلق نہیں ہوتا یہ خاص اولیاء اللہ کا حصہ ہے۔ اور حفت خوش حالان و بد حالان کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی حقیقت میں مظاہر اسماء جمالی و جلالی کا جامع اور شاہدہ کرنے والا ہوں اسماء جمالی و جلالی کی خوش حالی و بد حالی مظاہر کے اعتبار سے ہے ورنہ اسماء حسنہ (اللہ تعالیٰ کے نود و نہ نام) سب کے سب مبارک ہیں اسماء جمالی کا جہاں ظہور ہوتا ہے وہاں ہدایت۔ رشد۔ ایمان اور رحمت پھیلتی ہے اور جہاں اسماء جلالی کا ظہور ہوتا ہے وہاں۔ ضلالت۔ کفر۔ انتقام اور رحمت کا وارہ و وسیع ہو جاتا ہے۔ اس تہید سے خوشحالی و بد حالی کا مطلب صاف طور پر واضح ہو گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہر انسان مظاہر اسماء جمالی و جلالی کا جامع ہے دور نہ خدا کے نافرمانوں کو کبھی راحت نہ ملتی اور فرماں برداروں پر کبھی مصیبت نہ آتی، لیکن انسان کامل ریاضت اور ترک پر نفس اور شاہدہ خوشحالی و بد حالی کے سبب انجام کار صرف مظاہر اسماء جمالی رہ جاتا ہے۔ البتہ خواہم کو بہرہ نصیب نہیں ہوتا کیونکہ وہ مظاہر کا شاہدہ ہی نہیں کر سکتے بعض محققین نے جمیعت سے ہی ظاہری انجمنیں اور عام مجلسیں اور خوش حالان و بد حالان سے دنیا کے لوگ مراد لئے ہیں اس صورت میں یہ شعر مرقولہ نے بھی ہو سکتا ہے مگر مرقولہ سے فکر کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ شعر کے یہ معنی جائیں یا وہ۔ دونوں صورتوں میں نے کا مرقولہ فرض کیجئے تو بجا ہے اور مولانا قدس برترہ کا مرقولہ سمجھئے تو درست ہے علیٰ ہذا القیاس آیتہ تین شعر نے اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں حاصل مطلب یہ ہے کہ مولانا یا انسان کامل کا قول ہے کہ میں اپنی تمام جمیعت (دسمائی و روحی وغیرہ) کے ہمراہ نالہ کرتا رہا۔ اور میں نے ہمیشہ اپنی حقیقت میں مظاہر اسماء جمالی و جلالی کے شاہدہ کئے لیکن میرے نالے کسی نے کان دہر کر نہ سنے اور مجھ سے میرے اسرار کسی نے نہ پوچھے یا نہ یوں کہتی ہے کہ میں ہمیشہ اچھی بری مخلوق میں غور و زن رہی مگر دنیا کے لوگوں نے میری فریاد کو نہ خیال کیا اور بھید کی بات کسی کو معلوم نہ ہوئی کہ میرے لئے کیا چیز ہیں اور نے نواز حقیقی کون ہے یہ معنی تو ہم نے بیان کئے ہیں شعر آئندہ کے قرینے سے واضح ہوتے ہیں۔

از درون من نجات اسرار من

ہر کے از ظن خود شیار من

میرے بھیدوں سے رہے سب بھیر

ہر کے نے مجھے یاری کی مگر

ترجمہ

میں نے اپنے شائقین کا یا مولانا قدس برترہ اپنے غالبین کا حال بیان کرتے ہیں سینے یوں تو شائقین اظہار ہیں میں سے ہر شخص اپنے حسن ظن کے سبب میرا مصاحب اور یار ہو گیا لیکن کسی نے میرے قلب سے میرے اسرار کی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر بولتا ہے ایصح حدیث ہے اس کے پی منے میں کہ انسان کامل آکھن ہوتا ہے جس تمہید کے بعد شعر کا یہ مطلب ہوا کہ انسان کامل کی آواز یا اس کا نالہ دعویٰ الواقع آواز حق ہے) ایک آگ ہے جو سامعین کے دلوں پر حسب استعداد فوراً اثر کرتی ہے اور شعلہ عشق بنکر ان کے خرم صبر کو جلا ڈالتی ہے۔ کیونکہ آواز حق کسی حالت میں اثر سے خالی نہیں ہوتی یہ آواز ہوا نہیں ہے جو دلوں کو سرد اور افسردہ کر دے۔ بلکہ آگ کی خاصیت رکھتی ہے دوسرے مصرع میں مولانا قدس سرہ افسردہ دل کو جو عشق حقیقی کی آغ سے واقف نہیں بد دعا دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں حرارت عشق نہ ہو خدا کرے وہ نیرت و نابود ہو جائے کیونکہ ایسے کو دن کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔

آتش عشق است کا نذر ہے فتاد

جوش عشق است کا نذر ہے فتاد

عشق ہی کا جوش ہے جو ہے میں ہے

عشق ہی کی آگ ہے جو ہے میں ہے

ترجمہ

شرح نے سے وہی انسان کامل مراد ہے اور سے عرف شعر میں معشوق کہتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ انسان کامل کا معشوق اور مقصود کلی وہی شاہد حقیقی ہے جس نے تمام عالم کو اپنا منظر اور اپنے جلوہ خاص کا آئینہ بنا رکھا ہے بس تو شعر کا یہ مطلب ہوا کہ انسان کامل کے دل میں عشق ہی کی آگ لگی ہوئی ہے جس نے اس کو اللہ سے اس کے تمام خرم تعلقات کو جلا کر خاکستر کر دیا اور عشق کا جوش ہے جس نے معشوق کو انسان کامل کا عاشق بنا دیا یعنی جس طرح عاشق کو معشوق سے محبت ہے اسی طرح معشوق کو عاشق سے عشق ہے یہ ذرا باریک بات ہے اس لئے ہم قدرے وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

تو خلق یہ مع حدیث میں یہ لفظ موجود ہیں کہ کثرت کثر مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلق الخلق یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپے ہوئے خزانے کی مانند تھا اس لئے میں نے اپنی پہچان کے لئے مخلوق پیدا کر دی اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آفرینش عالم سے پہلے ہمارے منہ پر کے خواستگار تھے اور یہ خواستگاری اس لئے تھی کہ ہمارے حق کا کمال ظاہر ہو ورنہ ذات حق ہر چیز سے مستغنی ہے۔ اس لئے ہر تماشائے قدرت عالم کو پیدا کیا گیا۔ لیکن چونکہ عالم مطلق آئینہ جمال قدرت نہیں ہو سکتا تھا لہذا انسان کامل کے پیدا کرنے کی ضرورت ہوئی اس تمہید سے ثابت ہو گیا کہ حق سبحانہ تعالیٰ کو انسان کامل سے خاص طرح کی محبت ہے اور اسی محبت کے باعث اس کو عالم دہو میں لا کر مرتبہ محبوبیت میں تمام عالم سے شرف و امتیاز کر دیا ہے۔ آگ آتش عشق است کا نذر ہے فتاد کے معنی بالکل واضح ہو گئے محبت اس شعر میں غور کرنے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ عشق صفات الہیہ میں سے ہے کیونکہ سب سے پہلے اپنے ظہور کا آپ عاشق ہوا ہے۔

نہ حریف ہرگز باریاے برید

پرو ہالیش پرو ہائے ما درید

نہ حریف ہرگز باریاے برید

ترجمہ

شرح یعنی انسان کامل اس شخص کا دوست اور غمخوار ہے جو عاشق ہو کر مبتلا لے، جبریا ہو یعنی مشابہ حقیقی سے جدا ہو گیا ہوتا کہ اس کو مرتبہ وصل تک پہنچا دے ہاں جس شخص میں عشق کا ہکا وہ نہیں رکھا گیا۔

مرشد کامل اس کا دوست یا غمخوار نہیں بن سکتا کیونکہ رعیت نابل راہوں گردگان برگنبد است دوسرے صبح میں پردہاٹے۔ نے سے مرشد کامل کے ناہائے دلی مراد ہیں۔ اور پردہاٹے کے ساتھ وہ برے مقصد ہیں جو طالب عرفان اور حقیقہ سائنہ تعالیٰ کے مابین حائل ہیں خلاصہ مطلب یہ ہے کہ مرشد کامل کے ناہائے دلی نے ان پر دوں کو چاک کر دیا ہے جو طالب مطلوب کے مابین حائل ہوتے ہیں اور فی الواقع مرشد کامل طالب صادق کو تمام پردے اٹھا کر کے اس کے مطلوب کا جلوہ دکھا سکتا ہے۔

ہامچو نے زہرے و تریاق کی دید ہامچو نے دمساز و مشتاق کی دید

ترجمہ نے عجائب ہر ہے تریاق ہے نے عجب دمساز ہے مشتاق ہے

شرح۔ یعنی انسان کامل اپنے حق میں۔ زہر تو اس لئے ہے کہ جلیقہ فی فناء فی اللہ ہو جاتا ہے اور تریاق اس لئے کہ بعد فنا مرتبہ بقا باللہ حاصل کر لیتا ہے دوسرے صبح کا یہ مطلب ہے کہ انسان کامل طالب تریاق کا دمساز اور اس مشتاق ہو کر تہاہر شلاً انبیاء علیہم السلام کے تمام عمر است کے بڑھانے اور امتیوں کو راہ حق بتانے کے مشتاق اور غمخوار دمساز رہے ہیں۔ بعض محققین کا قول ہے کہ مولانا قدس سرہ ارباب سماع میں سے تھے اگر یہ سچ ہے تو لفظ نے سے ہی ظاہری نے دہانسی ہمارا ہو سکتی ہے اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہونے کے لئے اہل ہونے اور حبوئے مدعیوں کے حق میں زہر قاتل اور اہل دل کے لئے شفاء عاجل ہے کیونکہ ان کے لئے سامان غفلت ہے اور ان کے لئے ساز عشق و محبت۔ یا یہ سمجھتے کہ نے ابتدا میں محرک عشق مجازی ہے اور اسلئے حق کے بدن میں زہر ہے اور انتہا میں موجب عشق حقیقی ہے اس لئے روح کے حق میں تریاق ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ نے ہجر اور وصل کے لغزوں کے باعث زہر اور تریاق دونوں کا کام دیتی ہے۔ اور دوسرے کا یہ مطلب ہے کہ یہی نے بجانے والے کی دمساز اور غور سے سننے والے کی مشتاق ہے۔

قصہ ہائے عشق مجنوں میکند نے حدیث راہ پُر خوں میکند

ترجمہ نے حدیث راہ پُر خوں کہتی ہے قصہ ہائے عشق مجنوں کہتی ہے

شرح چونکہ طرق سلوک (خدا کے رستے) میں بلاؤں پر عبور مصیبتوں کا سامنا اور نفس کشی ضرور ہوتی ہے اس لئے اس خوفناک رستے کو راہ پُر خوں کہا گیا یعنی مرشد کامل ایسے رستے کی باتیں بیان کرتا ہے جس میں نفس کشی گویا پہلا قدم ہے اور ایسے قصے سناتا ہے جو عقل کو زائل کر دیتے ہیں لفظ عشق مجازی بیان تو اصناف مقلوب ہے یعنی مرشد کامل مجنوں عشق حقیقہ کے قصے بیان کرتا ہے یا یہ کہ مذہبوں کے قیس مراد مجہول کی کا عاشق تھا یعنی مرشد کامل عشق قیس کے قصے کہتا ہے اور بعد تنہیم طالب اس لئے سے ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح قیس نے عشق یعلیٰ میں اننا یعلیٰ کا مرتبہ حاصل کیا تھا اسی طرح عاشق نہ کو مرتبہ فناء فی الذات حاصل کرنا چاہئے حضرت بایزید بطحی کا انا اللہ فی جملہ کی کہنا اسی قبیل کا تھا یا یہ کہ مجنوں سے انبیاء عظام اور اولیائے کرام مراد ہوں جو فی الواقع جنوں عشق الہی ہیں ہی۔ منکروں نے ان کو جادوگر اور مجنوں کا خطاب دیا ہے اور حدیث شریف میں یہ لفظ سوجو و میں لا کچھ لایا

العبد حی یقول لناس انه المجنون یعنی کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک لوگ اُسے دیوانہ نہ کہنے لگیں اس وقت شعر کا مطلب یہ ہوگا کہ مرشد کامل انبیاء اور اولیاء کے تھے کہتا ہے تاکہ طالب عرفان شکر وں کے طعنوں سے بد دل نہ ہو اور عشق حقیقی کو اپنا مقصد اصلی سمجھے حاصل مطلب یہ ہے کہ مرشد کامل اُس رستے کی خبر دیتا ہے جس میں نفس امارہ کا خون بہ رہا ہے کیونکہ بلا نفس کشتی اور اختیاری موت کے وصل حقیقی غیر ممکن ہے حدیث **مَوْتُكَ اَمَلٌ اَنْ تَمُوتَ** اور جاؤ مرنے سے پہلے اُسی اختیاری موت کی شمع ہے جس کو نفس کشتی کہنا چاہئے۔ نیز حدیث قدسی **مَنْ اجْتَنَبَ قَتْلَته** (میں اپنے دوست کو قتل کر دیتا ہوں) اسی اختیاری موت کی طرف اشارہ کر رہی ہے فائدہ موت کی دو قسمیں ہیں اول اضطراری یعنی عام طرح کی موت جس کا وقت مقرر ہے اور جس کے آنے سے ہر تنفس کو مجبوراً مرنے پڑتا ہے دوم اختیاری جب کو مرنے سے پہلے آدمی اختیار کرے ایسی موت اولیاء اللہ کا حصہ ہے اور اسی موت کا نام نفس کشتی ہے۔

دو دہاں داریم گویا ہچونے	ایک دہاں نہاںست دریا کا
ترجمہ دو دہن رکھتے ہیں ہم مانند نے	ایک اُن میں سے اُسی کی سمت ہے
ایک دہاں لاں شدہ سو کی شما	ہائے وہوئے برفگندہ در سما
ترجمہ ایک لوگوں کی طرف نارا کناں	ہائے ہو کا شور ہے تا آسماں
ایک داندہم کہ اور امنظرست	کیں فغاں میں کمرہاںست
ترجمہ لیکن اس کو جانتا ہے باخبر	یہ فغاں بھی وہ فغاں ہے سر بسر
دہمہ میں نائے از دہمہاںست	ہائے وہوئے روح از دہمہاںست
ترجمہ نے کی یہ آواز اُسی کے دم سے ہے	روح کا ماتم اُسی ماتم سے ہے

علم شرح یہ چاروں شعر جو بطور قطع بند ہیں ثنوی شریف کے اکثر تعلیمی اور بعض مطبوعہ نسخوں میں نہیں پائے گئے ہوتے اس لئے بعض محققین نے ان کے الحاقی ہونے کا گمان کیا ہے لیکن غلطی اور معنوی قرینے سے ایسا کیونکہ سب ہوتا ہے کہ شاید داخل ثنوی ہوں۔ داویم سے جمیع انسان کامل مراد ہیں اور دے کی ضمیر نے نواز اُطرف راجع ہے جو حسب اقتضا کے قرینہ مخدوف ہے دوسرے میں شما سے طالبان معرفت انسان غیر کامل مراد ہیں چوتھے میں دہمہ یعنی آواز اور دم یعنی نفیس سخن ہائے وہو شور و نالہ ترجمہ مجھے فریاد و غوغا ہے یعنی انسان کامل نے کی طرح دہمہ نہ رکھتا ہے ان میں سے ایک مٹنے سے نواز حقیقی کی طرف ہے اور دوسرے طالبان عرفان اور انسان غیر کامل کی طرف۔ اس دوسرے مٹنے سے شمسان کامل نائے کر رہا ہے جس کی ہائے دہو کا نعل آسمان تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن باطنی آنکھوں والے ہاؤ خوب جانتے ہیں کہ وہ نائے جو انسان کامل اس مٹنے سے کر رہا ہے اُسی مٹنے کی طرف سے آئے ہیں؟

نے نواز حقیقی کی طرف ہے مع انچہ استاذ ازل گفت جہا لیگویم۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ انسان کامل اگر حالت وجد و سماع اور ذوق و شوق میں آہ و فغاں یا نالے کر رہا ہو تو اس کو ریا اور تکلف یا بناوٹ خیال نہ کرنا چاہئے کیونکہ اس کے تمام افعال خلاق عالم کی طرف منسوب ہیں۔

گر نبوے نالہ نے را مثر

ترجمہ نالہ نے کانہ ہوتا گر مثر

شرح - یعنی اگر انسان کامل کے نالے میں کچھ اثر نہ ہوتا تو جہان میں لذت معرفت نہ پھیلتی۔ حالانکہ عاشقانِ اعلیٰ اور دلدادگان معرفت ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں اس شعر کا دوسرا مصرع پہلے مصرع کی توضیح بطریق تمثیل ہے یعنی جس طرح ظاہری نے (منشکر) کے ہونے سے جہاں مٹھاس کو ترس جاتا اسی طرح اگر باطنی نے (انسان کامل) کے نالے بنے قییم ہو کرتے تو عالم لذت عرفاں سے محروم رہتا۔

محرم میں ہوش جز بہوش نیست

ترجمہ واقف راہ خدا بے ہوش ہے

شرح پہلے مصرع میں ہوش سے راہ پر دخول مراد ہے جس کو نفس کشی کہتے ہیں اور جو سر اسر عقل و ہوش اور دانائی ہے یعنی اس پر خون راستے در راہ سلوک سے وہی لوگ واقف ہیں جو ماسوی الشد سے بہوش ہیں اور ایسوں کی زبان سے جو کلمات اسرار معرفت نکلتے ہیں ان کے خریدار وہی ہیں جو گوشِ باطن رکھتے ہیں۔ جس شخص کی عقل صرف امور معاش تک محدود ہے وہ صرف ہرگز راہ سلوک اختیار نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس کے لئے شراب عشق حقیقی کا تناول ہونا چاہئے اسی لئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتم علم بامو دینا کم (اے لوگو اپنے دنیا کے کاموں کو نہیں چھپی طرح جانتے ہو میں ان سے ناواقف ہوں) دوسرا مصرع ہے کی تمثیل ہے یعنی جس طرح زبان سے نکلی ہوئی باتوں کا فائدہ صرف کانوں کو سمیٹتا ہے اسی طرح راہ سلوک کا فائدہ محض ستان معرفت ہی کا حصہ ہے۔

در غم ماروز ہا بیگاہ شد

ترجمہ غم سب غفلت میں ہو بیٹھے ہیں ہم

شرح - روز بمعنی وقت۔ اور وقت سے زمانہ حاضر اور بیگاہ سے زمانہ غیر حاضر مراد ہے یعنی ہماری غفلت کے غم میں بہت سے حاضر زمانے نے زمانہ غیر حاضر کی طرح گزر گئے دگو یا ہم پر آئے ہی نہیں اسی لئے گزریوں نے زمانے ہم سے باسوز ویرالم رخصت ہوئے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ غافلوں کو وقت کی قدر نہیں ہوتی اس لئے غفلت کا زمانہ جلدی گزر جاتا ہے لفظ مار (منیر شکم مع الغیر) سے طالبان معرفت کی تنبیہ مقصود ہے ورنہ مولانا قدس سرہ جیسے صاحب مقامات اور بااوقات انسان کامل کو غفلت سے کیا سر دکار۔

روز ہا گرفت گور و باک نیست

ترجمہ تو کہاں اسے آنکھ پر پٹہ پاک نیست

ترجمہ	جانے والی چیز کا ہو۔ بخ کیوں	تو تو ہے اے ذات سچوں و چکوں
<p>شرح۔ یہاں مولانا طائیفین کو تسلی دے کر یوں فرماتے ہیں کہ اے مخاطب اگر تیرا بہت سادقت غفلت میں گزر گیا ہے تو اس کا خوف نہ کر گزر جائے دے۔ بلکہ یوں دعا کر کہ اے ذات پاک و بیچوں و چکوں تو ہمیشہ ہم پر اپنے احسان اور کرم کی نگاہ رکھ۔ تاکہ ہم تلافی مافات کر سکیں۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس سے پہلے شعر میں روضہ پاسے اولیائے کامل مراد ہوں جنکا فیضان روز بروز سے زیادہ پھیلا ہوا ہے اور اس شاعر میں تو بہمان کا خطاب مولانا تاسمیش الدین رحمۃ اللہ علیہ پر و مرشد مولانا قدس سرہ کی جانب ہو۔ اس وقت شعر کا مطلب ہوا کہ گواہ دیا گئے گذشتہ ہمارے یعنی طالبان معرفت کی ہدایت کا غم کھاتے کھاتے بوقت جہان سے رخصت ہو گئے۔ کیونکہ ہم نے ان کا وقت نہیں پایا۔ مگر اے مخاطب تو اس کا کچھ غم نہ کر بلکہ یہ دعا مانگ کہ اے شیخ زمن اور مرشد عالم مولانا تاسمیش الدین خدا کرے تو بہت دنوں تک قائم رہے۔ کیونکہ تیرے فیضان سے سادہ چرخوں کا گئے کرنا اور وصال شاہد حقیقی۔ بطور تلافی مافات۔ بہر حال ممکن ہے۔</p>		

ہر کہ جزا ہی نہ آئیں میر شد	ہر کہ سیلے روزی ست فرزند بر شد
چہ دیاں میں فیض حق سے غرق آب	زندگی ہے بے نصیبوں کی خراب

شرح۔ واضح ہے کہ انسان تین قسم کے ہیں۔ اول صاحب حق جنکو غاشقان حق اور باہمی درجائے حقیقت پہنچا جائے۔ دوم عام اہل ایمان سوم منکرین چنانچہ آیت **لَهُمْ فِيهَا نِسَاءٌ مُّحَنَّنَاتٌ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ لَدُنَّ رَبِّهِمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَاتٌ لَّهُمْ فِيهَا مَعَادٌ وَفِيهَا رُوحٌ مُّقَدَّسٌ** پانچویں آیت یعنی بعض آدمی اپنی جان کے دشمن ہیں اور بعض متوسط درجے کے ہیں اور بعض نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں انہیں تینوں کی قسموں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ مولانا قدس سرہ نے اس شعر میں پہلی دو قسموں کو عام اہل ایمان اور منکرین کا ذکر کیا ہے اس سے پہلے قسم کے لوگوں کا حال ضمناً معلوم ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو شخص غیر باہمی دریائے حقیقت یعنی عام اہل ایمان ہے وہ فیضان ذات برحق دینی کلام الہی اور ارشادات انبیاء علیہم السلام سے سیر اور اسی پر قانع ہے یہاں سے ضمناً یہ بات ظاہر ہو گئی کہ انسان کامل جو باہمی دریائے حقیقت ہے وہ اس فیضان پر فائز نہیں ہوتا بلکہ ہر دم مشاہدہ خاص اور جدید تعلی کا طالب رہتا ہے۔ کیونکہ **تَجَلَّيَاتُ الْحَقِّ لَا تَقْفُ إِلَّا الْتِمَاتِ تَجَلَّيَاتُ آتِي كَوْنِي حُدُودِ** دوسرے مصرع میں لفظ روزش بحسن زائے منقوطہ روز می کا مخفف ہے یعنی جو شخص (منکر) کفر کے سبب فیضان الہی سے بے نصیب ہے اس کا حصہ صرف دنیا میں تمام ہو گیا ہے وہ حصہ آخرت سے محروم ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ روزش بافتیہ یعنی زندگی ہونی منکر کی زندگی خراب ہو گئی ہے کیونکہ دیر شدن یعنی تمام شدن و خراب شدن دنوت شدن متعل ہے۔

دنیا بد حال بختہ یا بخت خام	بس سخن کوتاہ یا بد و السلام
ترجمہ بختہ کاروں سے بغیر واقعہ دنیا خام	اب سخن کوتاہ ہے بس و السلام

شرح۔ یعنی بختہ کا ان معنی بختی کا حال ظاہر پرست اور خام طبیعت والے ہرگز معام نہیں کر سکتے اس لئے مناسب ہے کہ سخن کوتاہ کر لیا جائے کیونکہ کلمات حکمت اور اسرار حقیقت ہر کسی کی سمجھ کے قابل نہیں ہیں فائدہ

شرح۔ چونکہ پچھلے دو شعروں میں عشق و عاشق و معشوق کے ایسے معنی اور اسرار بیان کئے گئے ہیں جن کو باوجود راستی کے ہر کس و ناکس ہرگز نہیں سمجھ سکتا اس لئے مولانا قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ہماری سچی باتوں کو جسکے سمجھ لینا بڑے حوصلے والوں کا کام ہے جس طرح ہر خاکر انجیر خوار نہیں ہوتا اسی طرح ہر شخص اسرار حضرت معلوم کرنے کی عقل نہیں رکھتا دوسرا مصرع پہلے کی تکمیل ہے۔

بند گجل باش آزادے بسمر	چند باشی بند سیم و بند زر
ترجمہ۔ عمر آزادی سے اپنی کر بسر	تا کجا صد حیف قید سیم و زر

شرح۔ اس شعر میں شاہد حقیقی کے عاشق ہونے کا طریقہ بتایا ہے یعنی اسے شخص شاہد حقیقی سے غافل کرنے والی چیزوں کی قید میں تو کب تک رہیگا نبخت قید یا سوی اللہ کو توڑ کر خطرات شیطانی اور خواہشات نفسانی سے بالکل آزاد ہو جاوے نہ معرفت سے محروم نہ جائیگا۔ تعس غبد فرجہ و غبد لطنہ و غبد درمہ اپنی شہر گاہ اور اور پیٹ اور درم کا بندہ گویا ہلاک ہو گیا۔ صحیح حدیث ہے جو اس شعر کے مطلب سے قریب المعنی ہے۔

گر بریزی بجر را در کوزه	چند نخب قیمت میروزہ
ترجمہ۔ اگر کرے دریا کوئی کوزہ میں بند	چند قطرے آئینکے یا گھونٹ چند

شرح۔ حرص دنیا کی مذمت بطریق تمثیل ہے یعنی اسے حرص اگر تو دریا کو ایک کوزہ میں ڈالنا چاہے تو اسے کھنڈر پانی آئینکا بہت تھوڑا سا کھشک سے ایک دن کو کافی ہو۔ پھر زیادہ کی حرص سے کیا فائدہ اسی طرح کثرت مال دنیا کی حرص بالکل لغو خیال ہے قیمت سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ بہتر یہ ہے کہ حرص کو چھوڑا اور دریا کو کونے میں ڈالنے کی فکر نہ کر بلکہ اپنی نظر ہستی کو دریائے وحدت میں ڈال دے۔

کوزہ چشم حریفان پر نشد	تا صدف قانع نشد پرورش
ترجمہ۔ کوزہ چشم حریفان پر نہیں	جو صدف قانع نہیں پرورش نہیں

شرح۔ یعنی حریفوں کی آنکھ متاع دنیوی سے شہی نہیں بھرتی۔ اور وہ ان کی قیمت پر بھی قانع نہیں ہوتے۔ حالانکہ یہ حرص کر کے ہر طرح باعث نقصان ہو دیکھلو صدف جب تک قانع نہیں ہوتا اس میں سوتی ہرگز پیدا نہیں ہوتے ڈالنے کا بعض صدف نمید کا ایک قطرہ لیکر منہ بند کر لیا جاوے پھر نہیں کھولتا۔ وہ قطرہ درشاہوار قیمتی سوتی بن جاتا ہے۔ اور اکثر صدف ایک قطرہ لینے کے بعد اور قطرہ دیکھنے سے منہ کھول دیتے ہیں اور دوسرے قطرے چھوٹے چھوٹے سوتی بن جاتے ہیں۔ دوسرا مصرع پہلے کی تکمیل ہے۔

ہر کرا جامہ ز عشقی چاک شد	اوز حرص و عیب کلی پاک شد
ترجمہ۔ ہر کرا جامہ ز عشقی چاک ہے	حرص کیا ہر عیب سے وہ پاک ہے

شرح۔ عشق ایسی فرط محبت کو کہتی ہیں جو ان کو اپنے مطلوب کے سوا دنیا و مافیہا کا غافل اور بے پردا کر دے اور معشوق کی محبت اجزاء بدن اور قولے روحانی ٹپک پیچجے جائے منسور علاج کو خون ہے اللہ اللہ کی تحریر جو بعد قتل زمیں پر پائی گئی تھی اس کے سچی معنی ہیں جو معنی بیان کئے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا جامہ وجود نفسانی عشق حقیقی سے محبت چاک ہو گیا وہ حرص نیوی اور عیب بشری و دنیوی کمالات میں بالکل پاک ہو گیا اور کسی وجود حقانی حاصل کر لیا حکمت۔

عیوب بنوری میں حرص بھی دال تھی مگر چونکہ صوفیوں کیلئے یہ نتیجہ ترعیت اسلئے لفظ حرص کو عیت مقدم رکھا گیا۔

شاد باش اے عشق خوش سودائے ما
اے طیب جلد علتہائے ما

ترجمہ شاد باش اے عشق بابرگ و نوا
تو ہمارے ہر مرض کی ہے دوا

شرح۔ خوش سودا۔ یعنی مرغوب ہے۔ اور عشق کو طیب اس لئے کہا گیا ہے کہ روحانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے اور اس کو لفظ شاد باش سے اس لئے مخاطب کیا گیا ہے کہ عارفان کامل کو اسی کے وسیلہ سے مشاہدہ جمال الہی اور وصال حقیقی میسر ہوتا ہے شعر کا مطلب بالکل واضح ہے۔

اے دوائے نخوت و ناموسِ ما
اے تو افلاطون و جالینوسِ ما

ترجمہ تو دوائے نخوت و ناموس ہے
تو تو افلاطون و جالینوس ہے

شرح نخوت غرور اور تکبر ناموس ننگ عار جو نیک باتوں کے قبول کرنے سے ہو جیسا کہ ابوہب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچانے عار کے مقابلہ میں آتش دوزخ کو قبول کر لیا ہے افلاطون اور جالینوس کی تفصیل اس لئے ہے کہ یہ دونوں طبیب فاضل ہی امراض کے معالجہ میں بڑے حاذق اور شہرہ آفاق تھے افلاطون اشراقیہ میں خاتم الحکما تھا۔ اور جالینوس مشائخ میں اشراقیہ وہ حکیم تھے جنہوں نے اپنے صفائی ذہن اور نور باطن کے سبب حکمت حاصل کی اور مشائخ وہ جو چل بھر کر اور طایب علم بن کر حکیم ہو گئے۔ مطلب شعر نہایت ہلکے

جسم خاک از عشق بر افلاک شد
کوہ در قصص آمد و چالاک شد

ترجمہ جسم خاکی عشق سے بچھینا ہے دور
عشق ہی سے وجد میں ہے کوہ طور

شرح اگر افلاک سے یہی ساتوں آسمان مراد ہیں تو طیب شعر ہے کہ عشق حقیقی ایسی عالی مرتبہ چیز ہے جس نے جسم خاکی کو آسمانوں تک پہنچا دیا۔ چنانچہ قصہ شب معراج خاتم النبیین اور حکایت حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام اس کی کافی شہادت ہے اور آیت سبحن الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً سے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے محمد کو رات کے وقت اور آیت کان بعد یقیناً نبیاً و رفیعاً مہمکاً علیاً با تحقیق ادریس سچا نبی تھا اس کو ہم نے اٹھالیا بلند مکان میں اور بل رفیع اللہ الیہ ہو دیوئے عیسیٰ کو قتل ہو گیا اور نہ سولی چڑھایا۔ بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھالیا اس شہادت کی تصدیق ہے اور اگر افلاک سے مراتب علیا مراد لے جائیں تو جسم خاک سے ادیانے کرام بھی مراد ہو سکتے ہیں جنکے جسم خاکی عشق حقیقی نے روح کی طرح لطیف کر دیے ہیں اور جو آسمانی اسرار اور غیبی مشاہدوں سے اسی طرح واقف ہیں جس طرح اہل دنیا اپنے دنیوی معاملات سے کوہ سے طور اور رقص سے وجد اور چالاک شد ان قبول تجلی کے لئے مستعد ہو جانا یا بارہ بار ہونا مراد ہے یعنی طور پر تجلی جمال سے یہاں تک حالت وجد طاری ہوئی کہ بارہ بارہ یعنی فانی فی عشق ہو گیا یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عشق حقیقی کا اثر غیر ذی روح چیزوں میں بھی موجود ہے آیت و ان من حی الاشیخ مجیدہ کوئی شے ایسی نہیں جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ اس مدعا کی صریح دلیل ہے کہ ہر چیز جاندار ہو یا بے جان بادہ عشق حقیقی سے سرمست ہے کیونکہ تسبیح اسی کے نام کی ہو ا کرتی ہے جو مطلوب کامل ہو۔

بیان نہیں ہو سکتے۔ گویا مولانا اپنی کس نفسی کا اظہار کر کے طالبان عرفان کو متنبہ کرتے ہیں کہ بہت سے فیلسوفی جوں ب ولساز نہیں رکھتے صوفی اور مرشد کامل ہونے کے مدعی بن بیٹھتے ہیں مگر فی الواقع ایسے لوگ گمراہ کرنے والے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ وہ اسرار سے خود واقف ہیں نہ دوسروں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں و و سکر مٹنے یہ ہیں کہ و مساز دہنئے مصاحب موافق و محرم اسرار ہے اس وقت لب کی اضافت ایسی ہوگی جیسے غلام زید کی یعنی اگر میں کسی محرم اسرار اور یا موافق کے لب سے ملا رہتا دینی اُس کی زبان سے کلمات حکمت اور اسرار معرفت سنتا رہتا تو بہت سے راز بیان کر سکتا۔ اس سے یہ مقصود ہے کہ طالب کو مرشد کامل ڈھونڈنا چاہیے۔ تاکہ راہ سلوک کا طے کرنا آسان ہو جائے تیسیر کے نسخہ یہ ہیں کہ لب و مساز (سارا لفظ) بمعنی محرم اسرار ہے اس کو لب مساز اس لئے کہا گیا کہ محرم اسرار کی کوئی بات بکا نہیں ہوتی اس وقت شعر کا یہ مطلب ہو کہ اگر میں اپنے کسی محرم اسرار سے مل جاتا تو اکثر اسرار بیان کرتا۔ مگر کیا کیا جائے دنیا میں محرم اسرار بہت کم ہیں اس لئے میں مقتضائے لا تعطوا حکمتہ خیر اہلہا حکمت کی باتیں نالایقوں کے سامنے بیان نہ کرو کیجیہ نہیں کہہ سکتا۔ اسی لئے بعض حکما کا قول ہے۔

تاخذ فہم سخن مستبح قوت طبع از شکم مجوے

یعنی سننے والے میں بات سمجھنے کا مادہ نہیں ہوتا تو کہنے والے کی زور طبیعت اور قوت ناطقہ کو صدمہ پہنچتا ہے چوتھے معنی یہ ہیں کہ لب و مساز سے ذات حق مع جمیع اسرار و صفات مراد ہے۔ کیونکہ مولانا قدس سرہ پہلے فرمایا چکے ہیں۔ دو دہاں داریم گویا مجھ نے۔ ایک دہاں نہ ہائست درہمائے دے اور اس کی تشریح بھی ہو چکی ہے کہ انسان کامل بھرتا نے اور ذات حق بھرتا نے نواز حقیقی ہے جس طرح نے یعنی بالسنی کا لب بجانے والے کے دم سے موافقت رکھتا ہے اور بالسنی کی آواز فی الواقع بجانے والے کی آواز ہوتی ہے اسی طرح انسان کامل کے اقوال گویا مقولہ حق ہوتے ہیں۔ مولانا کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں ذات مع اسرار و صفات سے ملا رہتا یعنی فنا فی اللہ ہو جاتا تو بہت سی ناگفتنی اسرار ظاہر کر دیتا کیونکہ ذات انسان کامل کی زبان سے ناطق ہوتا ہے یہ مولانا قدس سرہ نے اپنی کس نفسی کا اظہار فرمایا ہے۔

سر نہ ہائست اندر زیر و بکم	فاش اگر گویم جہاں برہم زخم
زیر و بکم میں ہے عجب راز نہاں	آسکارا ہوں تو برہم ہو جہاں

شرح سرود کی پست آواز کو زیر اور بلند آواز کو بکم کہتے ہیں۔ بظاہر یہ شعر مقولہ حق ہے جو مولانا کی زبان سے ادا ہوا ہے یعنی شاہد حقیقی پروردہ حکایت میں مولانا کی زبان سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کامل کی پست اور بلند آواز ذکر سری و جہری نہیں اسرار عرفان مخفی ہیں اور چونکہ اس کے جمیع افعال و صفات میری طرف منسوب ہیں اس لئے وہ میرے اور تمام موجودات کے مابین گویا سیفر ہے اُس کے پیغام کو میرا پیغام سمجھنا چاہیے کیونکہ اگر میں خود کلام کر دوں اور انسان کامل کے زیر و بکم کا پروردہ درمیان نہ ہو تو سارا جہان درہم برہم ہو جائے۔ یہ اس لئے کہ جب ظہور جیسے زیر دست پہاڑ میں قبول تجلی کی طاقت اور حضرت سوحی علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر میں مہکلامی کی قوت نہ ہوتی تو انسان مطلق یا جمیع موجودات میں میں کیونکر ہوگی۔ یہ شعر انسان کامل کا مقولہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان کامل یہ کہتا ہے کہ میرے ذمہ

سری و جہری میں بہت سے اسرار پنہاں ہیں۔ یعنی میں حالت ذکر میں فنائی الذات ہو جاتا ہوں اگر اس راز فنائی الذات اور وحدۃ الوجود کو آشکارا کروں تو ممکنات جو صرف اعتباری اور لافقی ہیں نیست و نابود ہو کر محض ذات واحد بلا تعین و اسکان جلوہ آرا ہو جائے اور دنیا و مافیہا کی کوئی شے باقی نہ رہے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس شعر کو مولانا کا مقولہ قرار دیا جائے اس وقت یہ مطلب ہو گا کہ میں اگر اپنی ذکر سری و جہری کے اسرار بیان کروں تو جہان و برہم ہو جائے تعینات سب کے سب متحد نظر آنے لگیں۔ عابد و معبود اور ساجد و مسجود میں امتیاز نہ رہے نکتہ ایسے کلمات صوفیہ کرم کی زبان سے اسی وقت نکلتے ہیں۔ جب کہ وہ مقام فنا طے کر کے مرتبہ لقا باللہ حاصل کر لیتے ہیں ورنہ پاس ادب شریعت پر حال مانع ہے وحدۃ الوجود کا مسئلہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ فاش اگر گویم جہاں برہم نہ خیم سے قدس سرہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مسئلہ وحدۃ الوجود کے اظہار سے جہان کی برہمی متصور ہے۔ ظاہری آنکھوں و اے جود دل کے اندھے ہیں بدگمان ہو کر کافر لحد۔ مرتد کہنے لگتے ہیں اور اکثر وحدۃ الوجود کے قائل قتل بھی کئے گئے ہیں۔ لہذا خاموشی بہتر ہے۔

فائدہ اکثر اس زمانے کے صوفی جو سماع مع مزامیر کے قائل ہیں اس شعر کو سماع و مزامیر کے جائز نہ ہونے کی دلیل بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ لفظ زیر و بم مزامیر اور راگ دونوں کے پست اور بلند آواز کو شامل ہے۔ لیکن یہ غلط خیال ہے زیر و بم سے وہی ذکر سری و جہری مراد ہے جس کا بیان ہو چکا ہے۔ صاحب شریعت نے مزامیر کو حرام فرمایا ہے البتہ غنا و راگ کی نسبت اختلاف ہے اس کے متعلق حجتہ الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں ہدایت اچھا اور مدلل فیصلہ لکھا ہے بامید عمل و قبول ناظرین اس کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔

وہو صندا

آٹھویں اصل سماع اور وجد کے آداب و حکم کے بیان میں

الغریز آدمی کے دل میں حق تعالیٰ کا ایک بھید ایسا پوشیدہ ہے جیسے آگ کی لو ہے اور پتھر میں جس طرح پتھر پر لو ہا مارنے سے آگ نکلتی ہے اور صحرا میں لگ جاتی ہے اسی طرح اچھی اور موزوں آواز سننے سے آدمی کے دل کو جنبش ہوتی ہے اور بے اختیار دل میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے چونکہ عالم علوی عالم حن و جمال ہے اس لئے اچھی موزوں اور متناسب آواز بھی اس عالم کے عجائبات سے مشابہت رکھتی ہے اس سبب سے خوش آوازی دل میں ایک حرکت اور شوق پیدا کر دیتی ہے اور دل جس چیز کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اچھی آواز سننے سے وہ چیز اس طرح حرکت میں آتی ہے جس طرح آگ پھونکنے سے اور بھڑک جاتی ہے جس کے دل میں شوق رب غفور ہے اس کے لئے سماع ہدایت ضرور ہے اور جس کے دل میں محبت باطل و شذائے نامحرم عورت یا لوث کے کی محبت ہے اس کے لئے سماع حرام اور زہر قاتل ہے مطلق سماع یعنی راگ پلا مزامیر کے حرام و حلال ہونے میں بھی علماء کا اختلاف ہے بعض نے اس کو حرام کہہا ہے۔ مگر یہ قول نادرست ہے۔ سماع کا حکم دل سے لینا چاہیے کیونکہ جو

چیز دل میں نہ ہو سماع اُسے پیدا نہیں کرتا بلکہ جو کچھ دل میں ہوتا ہے اُسی کو حرکت دیتا ہے بس تو جس شخص کے دل میں ایسی چیز ہے جو شرع میں محبوب ہے اور اُس کا قوی ہو جانا مطلوب ہے تو سماع اُس چیز کو اور زیادہ قوی کرے گا اور سننے والے کو ثواب ہو گا اور جس کا دل دونوں (اچھی اور بری چیز) سے خالی ہے۔ مگر کھیل لینے تفریح کے طور پر سنتا ہے اس کے لئے سماع مباح ہے دل میں بُری صفت ہونے کی مثال یہ ہے کہ کسی کے دل میں کسی نامحرم عورت یا لونڈے کی محبت ہو اور اُس کے سامنے گانا سننے یا اُس کے وصال کی دہن میں مشغول سماع ہو۔ یا ایسا گانا سننے جس میں زلف و خال اور حسن و جمال کا ذکر ہو اور گانا سننے والا اپنے معشوق (نامحرم عورت یا لونڈے) کا خیال باندھے تو یہ سماع حرام ہے۔ کیونکہ ایسا گانا جھوٹے اور حرام عشق کی آگ کو تیز کرتا ہے جس کا بچھانا واجب ہے لیکن اگر اسے اپنی بیوی یا شرعی لونڈی کے ساتھ عشق ہے تو سماع مباح ہے اور دل میں اچھی صفت ہونے کی یہ مثال ہے کہ شہداء کعبہ کی صفت میں اشعار گائے جائیں تاکہ خانہ خدا کے شوق کو دل میں جنبش دیں۔ ایسا رگ سننا باعث ثواب ہے غازیوں کا سرود و سماع بھی اسی کے قریب قریب ہے کہ خلق خدا کو خدا کے دشمنوں سے لڑنے اور خدا کی محبت میں تپیل پر جان رکھنے کا آرزو مند کرتے ہیں۔ جس کسی کے دل پر خدا کی محبت غالب ہو کر عشق کے مرتبے کو پہنچ گئی ہو ایسے شخص کے لئے سماع ضروری ہے کیونکہ آتش عشق اُٹھی بھڑکانے میں سماع بہت بڑا اثر رکھتا ہے درحقیقت صوفیوں کے سماع کی یہی وجہ تھی۔ مگر اب ان صوفیوں نے جو ظاہر میں صوفی ہیں اور باطن میں ان کے مذاق سے بے بہرہ ہیں۔ سماع کو ایک رسم بغیر لیا ہے۔ سچے صوفیوں کو سماع کے باعث مشکلات ہوتے ہیں جو بے سماع کے نہیں ہوتے۔ ان لوگوں پر جو عجیب کیفیت عالم غیب کے سماع کی بدولت طاری ہوتی ہے اُس کا نام وجد ہے۔ ان کا دل حالت سماع میں ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جس سے چاندی آگ پر رکھنے سے۔ سماع و ملیں آگ لگا دیتا ہے اور تمام دلی کمزورتوں کو دفع کر دیتا ہے وہ حرارت جو سماع سے حاصل ہوتی ہے بہتیری ریاضتوں سے حاصل نہیں ہو سکتی حالت سماع میں صوفی کو عالم دنیا کی مطلق خبر نہیں ہوتی بسا اوقات حالت سماع میں صوفی کے اعضا کی قوت ساقط ہو جاتی ہے وہ گر پڑتا ہے اور بیہوش ہو جاتا ہے ان حالات میں سے جو ٹھیک ٹھیک اور اصل مہل حال ہے اُس کا بڑا درجہ ہے۔ یہاں تک کہ باعتماد حاضرین مغل بھی اس کی برکتوں سے محروم نہیں رہتے البتہ اصل اور بنیاد حال کی پہچان انہیں کو ہے جو اعلیٰ درجہ کے واقفکار ہیں حضرت شیخ ابوالقاسم گمانی قدس سرہ کے مرید علی حلاج نے سماع کی اجازت چاہی شیخ نے فرمایا کہ تین دن تک کچھ نہ کھا پھر عمدہ عمدہ کھانے پیرے سامنے لائے جائیں۔ اُس حالت میں اگر تو کھانے کو چھوڑ کر سماع کی جانب رغبت کرے تو یہ سماع کی خواہش برحق ہے اور تجھے سماع کا اختیار ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر خواہش نفس اتارہ موجود ہے تو پیر کو واجب ہے کہ مرید کو سماع سے منع کرے۔ اس میں شک نہیں کہ جو شخص صوفیوں کے سماع و وجد اور حال۔ کا انکار کرتا ہے وہ نہایت درجہ تنک ظرف سذور ہے کیونکہ جو چیز خود اسے حاصل نہیں اُس پر ایمان لانا سخت مشکل ہے۔ مثلاً سبزہ اور آب رواں آکھہ کو سرد اور روع کو تازگی بخشتا ہے۔ لیکن اگر انہا اس سے انکار کرے تو تعجب نہیں کیونکہ وہ نظر ہ

بازی کی کیفیت سے محروم ہے۔ اسی طرح ریاست و سلطنت اور فرمان روائی کی کیفیت سے کوئی نابالغ لڑکا منکر ہو تو عجب نہیں کیونکہ وہ تمام دنیا کو کھیل کی چیز سمجھتا ہے۔ آدمی عاقل ہو یا جاہل احوال صوفیہ سے انکار کرنے میں لڑکوں کی مانند ہے کہ جس چیز کے مرتبے نہیں پہچانتے اُس سے انکار کرتے ہیں جو بات خود ایک شخص کو حاصل نہ ہو اُسے اوروں کے حق میں محال جاننا سخت حماقت ہے اکیسے ہی لوگوں کی شان میں یہ آیت آئی ہے **وَإِذْ لَمْ يَمْلِكُوا بِهَذَا الْبَيْتِ وَقَدْ قَامُوا بِهَذَا الْإِثْمِ قَدْ جَاءَ رَأْسُ السَّاعَةِ وَالْمُتَكَبِّرُونَ لَا يُؤْمِنُونَ** (ہاں اگر کوئی آدمی کی کیفیت سے محروم ہے۔ اسی طرح ریاست و سلطنت اور فرمان روائی کی کیفیت سے کوئی نابالغ لڑکا منکر ہو تو عجب نہیں کیونکہ وہ تمام دنیا کو کھیل کی چیز سمجھتا ہے۔ آدمی عاقل ہو یا جاہل احوال صوفیہ سے انکار کرنے میں لڑکوں کی مانند ہے کہ جس چیز کے مرتبے نہیں پہچانتے اُس سے انکار کرتے ہیں جو بات خود ایک شخص کو حاصل نہ ہو اُسے اوروں کے حق میں محال جاننا سخت حماقت ہے اکیسے ہی لوگوں کی شان میں یہ آیت آئی ہے **وَإِذْ لَمْ يَمْلِكُوا بِهَذَا الْبَيْتِ وَقَدْ قَامُوا بِهَذَا الْإِثْمِ قَدْ جَاءَ رَأْسُ السَّاعَةِ وَالْمُتَكَبِّرُونَ لَا يُؤْمِنُونَ**)

باینہ سماع جس کو ہم نے مباح کہا ہے پانچ سببوں سے حرام ہو جاتا ہے پہلا سبب یہ ہے کہ عورت یا مرد سننے۔ اگرچہ سننے والے کا دل خدا کے کام میں مستغرق ہو تو بھی سماع حرام ہے کیونکہ یہ دو محل شہوت ہیں اور شہوت آدمی کی اصل خلقت میں موجود ہے ایسی حالت میں سماع شہوت کا تابع ہو کر بُری خواہشوں کو قوت دیکھا ہاں اگر گانے والا امر و مصل شہوت نہیں تو سماع مباح ہے لیکن گانے والی عورت خواہ بصورت ہو یا بد صورت اس سے سماع مباح نہیں ہو سکتا کیونکہ عورت کسی ہی ہو اُس پر نظر ڈالنا حرام ہے اور اگر کوئی عورت پردے کی آڑ میں گائے اور اُس کی آواز کے جادو سے عشق و زنا کا خوف ہو تو سماع حرام ہے۔ ورنہ مباح دوسرا سبب یہ ہے کہ راگ کے ساتھ رباب چنگ بریلر و دبانلی وغیرہ ہو اس حالت میں سماع حرام ہے کیونکہ یہ شراب خوروں کے آلات ہو و لعب ہیں سماع حب ان کے ساتھ ہوگا تو شراب گویا دلائے گا۔ البتہ وہ شاہین اور طبل کے ساتھ سماع حرام نہیں کیونکہ یہ شراب خوروں کے آلات نہیں ہیں دف خود جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بجایا گیا ہے اور اپنی شادی میں دف بجانیکا حکم بھی دیا ہے۔ نیز حاجیوں اور غازیوں کا طبل بجانا خود رسم ہے مگر مخنثوں (یا رنڈیوں بھانڈوں) کا طبلہ حرام ہے۔ شاہین کسی قسم کا ہو حرام نہیں ہے کیونکہ شاہین بجانا چرواہوں کی عادت تھی نہ کہ شرابیوں کی دستار۔ سازنگی۔ ہارمونیم رباب کے اور ڈھولک پچھاوج۔ وغیرہ۔ طبلے کے حکم میں داخل ہیں۔ ان کے ساتھ سماع حرام ہے۔

تیسرا سبب یہ ہے کہ راگ میں فحش یا کسی کی بھو یا دین پر طعن ہو۔ مثلاً اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حق میں بیدنیوں کے اشعار یا کسی شہور و معروف عورت کی تعریف ایسے اشعار پڑھنے اور سننے قطعاً حرام ہیں۔ لیکن وہ شعر جس میں زلف و خال یا حسن و جمال کی تعریف یا فراق و وصال کا ذکر ہو۔ اُس پڑھنا اور سننا حرام نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی نامحرم عورت یا لونڈے کو چاہتا ہو اور ایسے اشعار پڑھنے یا سننے وقت اسی کا خیال جمائے رہے تو یہ خیال حرام ہے۔

صوفیہ کرام اور جو لوگ محبت حق میں مستغرق ہیں اُن کو زلف و خال حسن و جمال کی تعریف کے اشعار کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے۔ کیونکہ یہ لوگ ہر لفظ سے اپنے مذاق معنوی کے موافق ایسے معنی سمجھ سکتے ہیں جو ظاہر بینوں کے فہم سے بعید ہوتے ہیں۔ مثلاً زلف سے کفر کی ظلمت اور چہرہ کے نور سے ایمان کی روشنی ان کا مدعا ہوتا ہے۔

سب کو خبر بات نشد بیدین است زیرا کہ ضرامات اصول دین است

ظاہر بینوں کی لغت میں خرابات میکرے کو کہتے ہیں مگر صوفیوں کے نزدیک خرابات صفات بشریت

کی خرابی کے معنوں میں ہے کیونکہ اصول دین یہی ہے کہ صفت بشریت جو انسان میں آباد اور معمور ہے خراب ہو جائے۔ اور اُس کو مرتبہ ملکوتی حاصل ہو۔

چوتھا سبب یہ ہے کہ سننے والا جوان اور مغلوب شہوت خدا کی محبت سے ناواقف ہو اس حالت میں سماع حرام ہے کیونکہ ایسا جوان شخص جب زلف و خال اور حسن و جمال کی تعریف سنے گا تو نفس اتارہ اس کی خواہش نفسانی کو تیز اور اچھی صورت والوں کے عشق کو اس کے دل میں آراستہ کرے گا صوفیوں کے لباس میں ایسے مرد عورت بہت ہیں جو لایعنے باتوں سے غدر بدتر از گناہ کرتے ہیں ان کا قول ہے کہ فلاں شخص کو خدا نے اپنی محبت میں کھینچ لیا ہے وہ مجازی معشوق سے خدا ہی کی محبت کے سبب ملنا چاہتا ہے اُسے اُس کے مطلوب سے ملا دینے میں کوشش کرنی چاہیے۔

ایسے گمراہوں نے قمری کا نام رہبر می اور فسق و اوطات کا نام عشق و سودا رکھا ہے بعض صوفی یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ فلاں پیر کو فلاں لڑکے سے محبت ہے اس کو اوطات نہیں کہتے یہ تو شاہ بازی ہے خوبصورتوں کو دیکھنا روح کی غذا ہے۔ مگر یہ عذر اپنی فضیلتی چھپانے کے لئے ہے جو بالکل ناقبول اور سرسبز بہتان ہے کسی پیر نے اگر فی الواقع کسی لڑکے کو دیکھا ہو گا تو نظر شہوت سے چکر چبیے کوئی سرخ سید یا تنگوفہ کو دیکھتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اُس پیر سے خطا ہوئی ہو۔ کیونکہ پیر معصوم نہیں ہوتے کسی پیر سے کوئی گناہ سرزد ہو تو وہ گناہ مباح نہیں ہو جاتا۔ غرضیکہ صوفیوں کا کام نہایت خطرناک اور پوشیدہ ہے۔ اور کسی چیز میں غلطی کو اتنا دخل نہیں جتنا صوفیوں کے کام میں ہے۔ اس راہ میں دیکھ بھال کر قدم رکھنا چاہیے۔

پانچواں سبب یہ ہے کہ سماع کو ہمیشہ کا شغل بنالیا جائے یا لگانے اور سننے والا اس کو اپنا پیشہ ٹھیرالے ایسی حالت میں سماع حرام ہے کیونکہ جس طرح بعضے صغیرہ گناہ جب پیشہ ہو جاتے ہیں تو کبیرہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں اسی طرح بعضی چیز اس شرط سے مباح ہے کہ کبھی کبھی ہو اور کم ہو جب وہ بہت ہو گئی تو حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح ہنسی یا دل لگی اگر گاہ گاہ ہو تو درست ہے اور اگر اس کی عادت کر لی جائے تو درست نہیں۔ ہم نے یہاں تک احیاء العلوم کے رکن ثانی اور اصل ثامن کا خلاصہ نہایت مختصر طور پر لکھا ہے ان پانچوں سببوں کی تفصیل اور آداب سماع کا بیان مفصل معلوم ہونا ہو تو اصل کتاب ملاحظہ فرمائیے۔

ہر کہ اور اہم زبانے شد جدا	بنیوا شد گر چہ دار دصد نوا
ترجمہ ہو گیا ہو ہم زبیاں جس کا جدا	بنیوا ہے گر چہ ہو وہ بانوا

شرح۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ انسان کامل نے کی طرح ہنر بان حق ہوتا ہے اس سے ظاہر ہو گیا کہ جو خزانہ کے مدعی ہوں ہنوز انسان کامل نہیں بنے وہ حق کی ہنر بانی سے جدا ہیں اس لئے اگرچہ وہ ظاہری ساز و سامان بہت کچھ رکھتے ہوں مگر فی الواقع بنیوا اور مذاق عرفان سے سخت بے بہرہ اور مفلس ہیں۔ یا یہ خبی ہیں کہ انسان کامل کو اصل حق ہے مگر عالم کثرت میں آنے کے سبب اس کے اُس ذاتی اتحاد میں فرق آگیا ہے جو پہلے تھا اس لئے اپنے ہنر بان کی جدائی اُس کے حق میں موجب بے نوائی ہے۔

شنوی کے بعض مطبوعہ نسخوں میں یہ شعر **دساز خود گر خفتے** بجائے **دساز خود گر خفتے** ہے۔ ہجو نے سن گفتہا گفتے پس نہانت اندر زیر و بم۔ فاش اگر گویم ترجمہ زخم کے بعد اور اس شعر سے جس کی ہم شرح کر رہے ہیں متصل ہے اس صورت میں انسان کامل کی زبان سے شعر کے یہ معنی ہوئے کہ میں اگر اپنے دساز سے ملا رہتا تو بہت سے اسرار بیان کرتا۔ مگر افسوس میں اس سے جدا ہوں اور جو شخص اپنے ہمارے ہنر از و ہنر بان سے جدا ہو جاتا ہے وہ اپنا بھید کسی سے نہیں کہتا۔ اگرچہ اس کے دل میں ہزاروں اسرار ہوں۔ بعض نسخوں میں **بھید** کی جگہ **بے زبان** بھی دیکھا گیا ہے۔ یعنی ہنر بان اور محرم اسرار سے جدا ہو جانے والا گونگا ہے اگرچہ اس کے دل میں ہزاروں اسرار ہوں۔ مگر زبان کو قفل لگ جاتا ہے۔

چونکہ گل رفت و گلستان در گشت	شنوی میں پس بلبیل سرگزشت
ترجمہ جب گلستان ہو گیا وقت خزاں	اکون بلبیل کی سنے گا داستان
<p>شرح۔ گزشتہ مطلب کی توضیح ہے بطریق تخیل۔ یعنی جب بہار گل کا موسم جاتا رہا اور باغ اجڑ گیا تو بلبیل کی داستان کوئی نہیں سنتا۔ کیونکہ مفارقت گل کے باعث گلستان میں بلبیل کا وجود ہی نہیں رہتا اسی طرح گلستان معرفت کے بلبیل (عارفان کامل) محرم اسرار کے نہ ہونے سے بالکل خاموش رہتے ہیں کم سمجھ آدمی اسرار کو معلوم نہیں کر سکتے۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ گل سے طالب بافہم اور گلستان سے زمانہ طلب مجاہدہ اور بلبیل سے مرشد کامل ہر دو بیٹھے جب طالب بافہم اور زمانہ طلب جاتا رہا تو مرشد کامل کم فہموں اور مجاہدہ سے بھاگنے والوں کے روبرو اسرار بیان نہیں کر سکتا۔ کیونکہ نا فہم لوگ اس کے ہنر بان نہیں ہو سکتے۔ گل سے مرتبہ وحدت گلستان سے طالب بلبیل سے مقولہ طالب مراد لیا جائے تو بھی درست ہے اس صورت میں شعر کا یہ مطلب ہے کہ جب مرتبہ وحدت جاتا رہا اور طالب اس مرتبہ کے زوال سے کسی باعث گیا گزرا ہو گیا۔ تو اس کے مقولے سننے کے قابل نہیں رہتے کیونکہ اب اس کی وہ حالت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ جس طرح موسم گل کے گزر جانے کے بعد بلبیل کو گل کی داستان یاد نہیں رہتی اسی طرح مقامات میں جانے کے بعد طالب کو ان کا دراک نہیں رہتا۔</p>	

چونکہ گل رفت و گلستان شد خراب	اوی کے گل راز کہ جویم از گلاب
ترجمہ جب گلستان ہو گیا بالکل خراب	گل کی خوشبود سے نہیں سکتا گلاب
<p>شرح۔ پہلے شعر کی طرح یہ شعر بھی معنوں گزشتہ کی تخیل ہے۔ یعنی جب موسم گل نہ رہا اور گلستان خراب اور اجڑ گیا ہو تو گل کی خوشبو کسی اور چیز سے حاصل ہونی نامکن ہے۔ اسی طرح جب محرم اسرار اور طالب بافہم اور زمانہ مجاہدہ جاتا رہا تو گل معرفت کی خوشبو حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ عارفان کا مرتبہ بلا وسیلہ انسان کامل میسر نہیں ہوتا اور انسان کامل نامہروں میں ظہار اسرار کر نہیں سکتا۔ یا یہ فہم ہے کہ جب مقام وحدت سلب ہو گیا اور طالب کی حالت خراب و برباد ہو گئی تو گل معرفت کی خوشبو جاتی رہی جس طرح بوئے گل کا لفظ بغیر گل کے کسی دوسری چیز سے حاصل نہیں ہوتا اسی طرح گل معرفت کی خوشبو جب تک مقام وحدت حاصل نہ ہو کسی ترکیب سے میسر نہیں آتی از کہ جویم از گلاب اور گلاب</p>	

اس کا جواب بطریق استفہام انکاری یعنی جب باغ میں بھول نہ رہے تو بھولوں کی خوشبو کس چیز سے حاصل ہو سکتی ہے۔ کیا گلاب؟ ہرگز نہیں کیونکہ گلاب یعنی عرق گل خوشبو داسی مگر جو لطیف اور نازکی بخش خوشبو گل میں ہے وہ گلاب میں نہیں ہے بعض قلمی نسخوں میں گلاب (جس رکات فارسی) دیکھا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ سمجھنے ہوئے کہ جب باغ میں گل نہ رہا تو بونے گل گارے یا کچرے سے چل نہیں ہوتی بلکہ بھول کی خوشبو بھول ہی سے آتی ہے۔

زندہ معشوقست عاشق مردہ

جملہ معشوقست عاشق پردہ

زندہ ہے معشوق عاشق نقش آب

ترجمہ ہیں یہ سب معشوق عاشق ہے حجاب

تشریح۔ جملہ سے مراد جملہ ممکنات و موجودات ہیں اور ممکنات چونکہ صرف اعتباری اور محض وہی ہیں اسلئے بالکل ریخ اور لاشے ہیں ایہ کل من علیہا فان (جو روئے زمین پر ہے وہ فانی ہے) سے صاف ظاہر ہے کہ موجودہ برحق وہی ہے اور ممکنات چونکہ فنا ہو کر اس سے مل جاتے ہیں اس لئے گویا متحد بالذات ہیں اس سے یہ سمجھ لینا کہ خالق و مخلوق ملکر ایک شے ہو گئی ہے سمجھ کی غلطی ہے بلکہ ہماری مراد اس اتحاد سے دھمال حقیقی اور مرتبہ عرفان ہے اس سے ظاہر ہو گیا کہ جملہ ممکنات معشوق ہیں اور عاشق (ذات حق) پردہ ہے جس میں شاہد حقیقی جلوہ گر ہے اگر یہ پردہ حائل نہ ہو تو تجلی ذات سے تمام عالم درہم برہم ہو جائے۔ بس تو عاشق ذات معشوق بھی ہے (کیونکہ جملہ ممکنات ہے) اور عاشق بھی (کیونکہ فنا فی الذات ہے) اسی لئے معشوق زندہ یعنی لا الہ الا هو الحق القیوم اور عاشق مردہ یعنی فانی ہے۔

نیز یہ بھی ممکن ہے کہ پردہ سے حجاب ظاہری مراد ہو (جبکہ ہم وہی اعتباری یا اپنے محاورے میں دہو کے کی ٹٹی کہہ سکتے ہیں) یعنی باعتبار اتحاد جملہ ممکنات معشوق ہیں۔ عاشق ہونے کی صفت کسی پر صادق نہیں آتی۔ لوگ جن کا مین کو عاشقان کہتے ہیں یہ ظاہر بینوں کے حق میں پردہ یا دہو کے کی ٹٹی ہے۔ حقیقت پر غور کیا جائے تو عاشق متحد بالذات اور عین معشوق ہے وہی اپنے وجود حقیقی کے ساتھ موجود ہے اور رہیگا۔ باقی تمام معدوم ہیں حاصل مطلب یہ ہے کہ ادیبانے کرام کو صفائے باطن کے سبب ہر شے میں اُسی کا جلوہ نظر آتا ہے اس لئے اُن کے نزدیک تمام موجودات و ممکنات عین ذات ہیں مگر چونکہ تجلی ذات کی طاقت ہر شخص نہیں رکھتا اس لئے اسے عاشق (انسان کامل) کو اپنا پردہ بنالیا ہے اور عاشق کے جمیع اوصاف و افعال معشوق کی طرف منسوب ہیں آیت ما کان لبشر ان یشککھ اللہ الا وجہاً او مری و ازجہا یب ویرسل رسولاً کسی بشر کی یہ شان نہیں خدا اس سے کلام کرے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر انار سے باہر دستے بات کرے یا رسول بھیجے سے صاف واضح ہے کہ انسان کامل اس کا آلہ ہے۔ عاشق بجا مذہب تو اقبل ان تمنا تو از مرعہ دہرنے سے پہلے، فانی ہے۔ اور معشوق الحق القیوم نتیجہ یہ کہ جب عاشق جزئیہ اور عین کی اہد سے خلک و فنا ہو گیا تو گویا اس نے مرتبہ عینیت حاصل کر لیا۔ اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ زندہ معشوقست و عاشق مردہ نمکنہ بعض سو فیائے کرام ہمہ اوست کے قائل ہیں۔ اُن کے نزدیک تمام موجودات عین ذات ہیں۔

مولانا قدس سرہ کا یہ شعر اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے لیکن خاکسار شایع کے نزدیک ہر دوست کا مطلب سمجھنا اور اُس کا سمجھنا نہایت مشکل اور سخت دشوار کام ہے اسی لئے شعر کے وہ معنی لئے جائیں جو ہم اس حکایت میں کہتے ہیں تو بہت آسانی ہو۔ یعنی بعض محققین کا قول ہے کہ مولانا قدس سرہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ کم فہمون کے سامنے اظہار اسرار منور ہے تو مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو نہایت قلعی ہوا اُن کی تسلی کے لئے مولانا قدس سرہ نے اسی وقت یہ شعر فرمایا جملہ معشوق مت لئے آخرہ۔ جملہ معشوق میں اصناف مغلوب ہے یعنی اے حسام الدین حق سبحانہ قائلے موجودات و ممکنات کا مغلوب ہے اور ہر چیز میں جلوہ نما ہے۔ مگر نظر نہیں آتا۔ کیونکہ ممکنات خود اس پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ انہیں ممکنات میں چھپا ہوا ہے۔ باطن کی آنکھ کھلی ہوئی اور دل کا آئینہ صاف ہو تو طالب تجلی خاص سے محروم نہیں رہ سکتا۔ شاہدہ ہونے سے طالب کو مفہوم ہونا چاہیے ہمت اور طلب صادق شرط ہے ایک نہ ایک دن مغلوب مل ہی جائیگا مَن جَدَّ وَجَدَّ (جس نے ڈھونڈا اُس نے پایا)

اوجھ مرنے ماند بے پروائے او

چوں نباشد عشق را پروائے او

طاقت پروا از اُسے اصلاً نہ ہو

عشق کو عاشق کی گر پروا نہ ہو

شرح۔ لفظ عشق بمعنی معشوق اور پروا بمعنی تعلق اور ضمیر او عاشق کی طرف راجع ہے۔ یعنی اگر معشوق حقیقی کو اپنے عاشق کی پروا اور اُس سے تعلق نہ ہوتا تو عاشق مرغ بے پر کی طرح عاجز ہو کر رہتا اور گلستان وصال تک ہرگز نہ پہنچ سکتا بلکہ عالم وجود ہی میں نہ آتا جس کی بد قسمتی پر افسوس کرنا پڑتا۔ مگر بقضائے کسرت کمتر اخفقتا لے آخرہ معشوق کو عاشق کی پروا اور اُس سے تعلق ضرور ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے جو کچھ تعلق ہے اُس کے اظہار کی ضرورت نہیں مطلب یہ کہ معشوق خود انسان کا ملکہ عاشق ہے۔ اگر لفظ عشق اپنے مصدری معنوں میں رہے تو مطلب یہ ہو گا کہ عشق کو عاشق کی پروا اور اُس سے تعلق ضرور ہے۔ عاشق اگر نہ ہوتا تو عشق کا وجود غیر ممکن تھا کیونکہ فعل بلا فاعل اور صفت بلا موصوف محال ہے بات ہے) یہ تو ثابت ہو گیا کہ عشق کو عاشق کی پروا ہے اب آگے چلتے۔ عشق معشوق حقیقی سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ کیونکہ عشق فعل متعدی ہے جو بلا مفعول تمام نہیں ہوتا۔ اسی تعلق کے باعث عشق کو عاشق کی پروا ہوتی اور منجملہ ممکنات عشق نے انسان کا ملکہ کو عاشق ذات بنادیا۔ اگر معشوق یا عشق کو عاشق کی پروا نہ ہوتی تو وہ بیچارہ بے جز ہوتا حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عاشق یعنی انسان کا ملکہ اپنے باطنی پردوں سے کنگرہ عرش وصال حقیقی تک آؤ جاتا ہے۔

موکشانش میکش تا کوئے دوست

بِرو بال باکمند عشق دوست

الہیچ بجاتی سے سونے ذوالجلال

ترجمہ ہے کند عشق گویا پروا بال

شرح۔ لفظ پروا بال سے اور اک اسرار اور خیالات عشق حقیقی اور اسے انسان کا ملکہ مراد ہے یعنی انسان کا ملکہ اور اُس کے سچے خیالات یا عشق حقیقی تک پہنچنے کے لئے بمنزلہ کند ہیں۔ یہی خیالات اس کو کوئی درست تک کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ یہ سچے خیالات یوں ان کے پر پر بال خوبیشن۔

من چو یکم ہوش دادم پیش و پس	چوں نباشد نور یادم پیش و پس
ترجمہ	کس طرح ہوتا ہے مقدر کار
<p>شرح - یعنی اگر نور الہی میرا معاون اور میرے آگے مجھے نہ ہوتا تو میں بے ہوش اور بے شعور رہتا کیا میں ایسی حالت میں یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے آگے مجھے کی کچھ خبر ہے؟ ہرگز نہیں! بغیر من یہ کہ نور اچھی تمام جہات میں طاری اور تمام موجودات میں ساری ہے اور ذات حق ہر جگہ اور ہر چیز میں شہود ہوتی ہے اسی نور نے تمام علم کو اہل شعور بنادیا ہے اور شعور اس لئے دیا گیا ہے کہ ہر چیز میں اس کے جلوے کا مشاہدہ کر سکے اس سلسلہ کو صوفیہ کرام شہود کہتے ہیں ان کے نزدیک جو شخص کثرت میں مشاہدہ وحدت نہیں کر سکتا وہ بے شعور اور بیہوش ہے۔ گویا ابھی عدم سے وجود میں نہیں آیا۔</p>	

نور او درین لیسر و تحت و فوق	بر سر و گردنم چوں تاج و طوق
ترجمہ	نور اُس کا دائیں بائیں تحت و فوق

شرح - یعنی اُس کا نور میرے تمام اطراف اور جمیع اعضا میں طاری ہے مطلب یہ کہ انسان کا دل کے روبرو تمام عالم ایک آئینہ کے اندر ہے جس میں ہر لحظہ نشا حقیقی کا نور یا اس کا جلوہ نظر آتا ہے مگر اس آئینہ خانہ میں ایک قد آدم آئینہ لگا ہوا ہے جو ایک چوڑے جلوس کے جال کی طرح نظر آتا ہے اس آئینہ کا نام انسان کا دل ہے اور لفظ خلفا الانسان فی حسن تقویٰ کے بھی یہی معنی ہیں۔

عشق تو اہد کیں سخن بیرون بود	آئینہ غماز نبود چوں بود
ترجمہ	عشق کہتا ہے کہ کھل جائے یہ راز

شرح - اس سخن کا اشارہ جملہ معشوقیت کی جانب ہے یعنی عشق حقیقی کا جو خالق و مخلوق کے مابین ہے، مثالیہ تھا کہ باہمی معشوقیت محبت کی شہرت ہو جائے کیونکہ عشق شہور ہو گئے بغیر رہ نہیں سکتا سو وحدت میں کثرت کی شہرت ہو گئی کیونکہ تمام موجودات جلوہ ذات کا آئینہ ہے اور آئینے کا کام غمازی یعنی خبر دینا ہے اب کثرت میں ستر وحدت چھپ نہیں سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سخن سے توجید مراد ہو۔ اور عشق یعنی معشوق لیا جائے۔ اس صورت میں شعر کا مطلب یہ ہے کہ معشوق حقیقی کی یہ مرضی تھی کہ توجید مشتہر ہو جائے سو ہو گئی۔ کیونکہ جمیع ممکنات جو متحد بالذات ہیں اُس کے جمال جہاں آرا کا آئینہ ہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینہ غمازی نے خبر نہ ہو۔ آئینہ ممکنات اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ ستر وحدت کثرت میں اور جمال حق آئینہ خلق میں جلوہ انگن ہے۔

آست دانی چراغ غماز نیست	زانکہ زنگار از رخسار نیست
ترجمہ	تیرے دل کا آئینہ چہودہ ہے

شرح - پہلے شعر سے یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ آئینہ دل ہر انسان کے بغل میں موجود ہے پھر ستر وحدت ظاہر نہ ہونے کے کیا معنی؟ مولانا اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اے مخاطب تجھے کچھ معلوم بھی ہے کہ

تیرے دل کا آئینہ اسرار کیوں نہیں ظاہر کرتا اس کا سبب یہ ہے کہ اس آئینہ کے مُنہ سے زنگ نہیں چھٹتا اور یہ صاف ظاہر ہے کہ زنگ آلودہ آئینے میں جب آدمی کا چہرہ ہی نظر نہیں آتا تو اسرار معرفت جو نہایت باریک ہیں کیوں مگر محسوس ہو سکتے ہیں بعض نگوں میں آئینہ جانت بھی ہے۔

پُرشعاع نورِ خورشیدِ خداست

آئینہ کز زنگِ آلائشِ خداست

ترجمہ زنگ جس کے آئینہ سے ہے جدا

جلوہ گر ہے اُس میں نورِ شیدِ خدا

شرح۔ آلائش سے تعلقات دنیوی مراد ہیں یعنی جس شخص کا آئینہ دل تعلقات دنیوی سے پاک ہے وہ نورِ خورشیدِ خدا کی شعاعوں سے پُر اور تجلیات معرفت سے سنور ہے ایسا دل انبیائے عظام اور ادیبائے کرام کا ہوتا ہے بعض نگوں میں زنگِ آلائش ہے مگر مطلب دونوں کا ایک ہے

بعد ازاں آں نور را ادراک کن

رو تو زنگارِ زرخِ او پاک کن

ترجمہ زنگ اگر آئینہ سے معدوم ہو

نورِ باطن خود بخود معلوم ہو

شرح۔ یعنی اے مخاطب اپنے آئینہ دل میں اسرارِ ظاہر نہ ہونے کی ہم سے شکایت نہ کر بلکہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ پہلے اُس آئینہ سے زنگ کو چھٹا ڈال۔ اُس کے بعد دیکھ لیجو کہ نورِ معرفت خود بخود معلوم ہونے لگے گا۔

تا بروں آئی بجلی ز آب و گل

اب حقیقتِ شنوا ز گوشِ دل

ترجمہ آب و گل کی خاصیت سے باہر آ

گوشِ دل سے یہ حکایت سن ذرا

شرح۔ اب حقیقت سے عشقِ حقیقی اور آب و گل سے فیضِ دہو و عارضی مراد ہے یعنی اگر تو عشقِ حقیقی کی حقیقت گوشِ دل سے سنے گا تو تیرا وجود عارضی سے باہر کی یا کر مرتبہ فنا فی اللہ حاصل کرے گا اور انسان کامل بنائے گا۔ درختِ تج میں انسانیت پر اس کے نام ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اس حقیقت کا اشارہ بادشاہ اور کنیزک کی حکایت کی جانب ہو جو عقربِ شرع ہونے والی ہے۔ چونکہ اس حکایت میں سراسر اسرارِ معرفت درج ہیں۔ اس لئے اُس کے گوشِ دل کے ساتھ سننے سے سناجِ حسبِ استعداد اور اسرارِ معلوم کر سکتا ہے۔

بعد ازاں با شوقِ یادِ رہ نہید

فہم اگر دارید جانِ را رہ دہید

ترجمہ جان کو دورا رہ۔ دل میں دم بدم

عشق کے سستہ میں پھر رکھو قدم

شرح۔ لفظ جان سے عشقِ حقیقی اور رہ سے (جو دوسرے صریح میں ہے) راہ سلوک مراد ہے یعنی پہلے عشقِ حقیقی کو دل میں رستہ بنادیں پھر راہ سلوک میں قدم رکھیں کیونکہ جب تک عشق نہ ہو گا ہمت کا قدم معلوم کی جانب سے ہرگز نہ اٹھ سکے گا۔

حکایت - عاشق شدن بادشاہ بر کنیزک و خریدن او آں کنیزک را و بیمار شدن

کنیزک و درمان بیماری اور حکایت بادشاہ و کنیزک

ترجمہ ایک بادشاہ کا کنیزک پر عاشق ہونا اور کچھ خرید لینا کنیزک کا بیمار ہو جانا اور اس کا معالجہ کرانا

شرح - اکثر شاعرین نے اس داستان کو دیباچہ سے رملہ دینے میں مختلف قول کیے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ پہلی داستان اور ابتدائی قصہ ہے اس لئے ماقبل سے رملہ دینے کی کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔ تاہم یہ قول سب سے اچھا ہے کہ یہ حکایت روتونگار رانج اور پاک کن اے آخر سے مربوط ہے یعنی دل کو بوجھ مرشد کامل تعلقات دنیوی سے اس طرح پاک کرنا چاہتے ہیں جس طرح بادشاہ نے اس کنیزک کو بذریعہ طبیب غیبی رنج و مصیبت سے نجات دلوائی تھی

خود حقیقت نقد حالِ ماست آں

بشنوید اے دوستاں این داستان

سر سبز این حقیقت کا بیان

ترجمہ آؤ سن لو دو ستویہ داستان

شرح - یعنی اے دوستو اس داستان کو گوش دل سے سنو یہ ہمارے لئے سالکان راہ معرفت کے نقد حال کی پوری حقیقت ہے۔ کیونکہ اس حکایت میں باعتبار شاہ اول بادشاہ دوم کنیزک سے موم زگر چہاں مہم ہدیاں مدعی پیچیم طبیب غیبی کا ذکر ہے۔ مگر مولانا قدس سرہ کا قاعدہ ہے کہ ظاہری حکایتیں صرف بہمانے کے لئے فرمایا کرتے ہیں اور مقصود خاص وہی باطنی معنی ہوتے ہیں جیسا کہ اسرار و معرفت کا خلاصہ کہنا چاہئے۔ چنانچہ بادشاہ سے رنج اور کنیزک سے عقل جزئی اور زرگر سے نفس امارہ یا دنیا کے دنی اور طبیبان مدعی سے تو اے جسمانی اور طبیب غیبی سے مرشد کامل یا جذبات الہی اور ادہیں فائدہ سنو یہ کہ کنیزک عقل کی دو قسمیں ہیں اول عقل کلی جو ہر شے کا عظام اور اولیا کے کرام کو عطا کی جاتی ہے۔ اس عقل کا کام مشاہدہ حق کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا دوم عقل جزئی جو دنیا پر بھی مائل ہے۔ یہ عقل عام لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اس تہید کے بعد حکایت کا باطنی مطلب یہ ہے کہ سلطان روح نیزک (یعنی عقل جزئی) پر جو مملوک روح ہے اس سے عاشق ہو کر یہ عقل دنیا طلبی کو چھوڑ کر کمالات معنوی حاصل کرے کیونکہ ہمیں تحصیل کمالات کا مادہ موجود ہے۔ مگر یہ کنیزک (عقل جزئی) زرگر دینے دینا یا نفس امارہ کی عاشق کلی۔ کیونکہ عقل جزئی لذت نفسانیہ اور امور دنیاوی پر مرقی ہے۔ ناچار سلطان روح نے کنیزک کو دنیا طلبی کا مرض پاکر طبیبان مدعی (تو اے جسمانی) کی طرف رجوع کیا۔ مگر چونکہ اس مرض کا ازالہ بلا وسیلہ مرشد کامل یا جذبات الہی ناممکن تھا۔ اس لئے ظاہری طبیبوں سے کچھ نہ ہو سکا اور کنیزک کی بیماری بڑھتی گئی کیونکہ یہ طبیبان مدعی (یعنی تو اے جسمانی) چونکہ لذت نفسانیہ پر مائل ہوئے ہیں انجام کار سلطان روح کو مرشد کامل مل گیا۔ اور اس نے نیزک کا مرض (دنیا طلبی) تشخیص کر کے زرگر (یعنی نفس امارہ) کو مار ڈالا۔ اور کنیزک یعنی عقل جزئی خالص سلطان روح کی مملوک ہو گئی یعنی حرص دنیوی چھوڑ کر معنوی کمالات حاصل کرنے لگی۔ نہ کہتے ہیں سے یہ بات نکلتی ہے کہ مملوک جھوٹے اور مصنوعی مرشدوں کی صحبت سے ہمیشہ الگ ہے اور مرشد کامل کو سلطنت کر کے سچے عقیدے سے اس کی خدمت کرتا ہے ضرور کامیاب ہو گا اس تقریر سے شعر کے معنی بھی

طرح معلوم ہو گئے دوسرے مصحح کا یہ مطلب ہے کہ بادشاہ کنیزک کی داستان شاہنامہ کا قصہ یا امیر حمزہ کی داستان نہیں ہے۔ بلکہ سالک کے نقد حال کا تذکرہ ہے۔ یعنی اسرار بیان کئے گئے ہیں۔

نقد حال خویش را گر پے بریم ہم زد دنیا ہم ز عقبے بر خوریم

ترجمہ علم ہو اپنی حقیقت کا اگر ہم رہیں دونوں جہاں میں بہرور

شرح۔ یعنی اگر ہم اپنی حقیقت حال کو معلوم کر لیں اور ہم پر یہ ظاہر ہو جائے کہ انسان کس لئے پیدا ہوا ہے تو دنیا میں بھی فائدہ میں رہیں اور عقبی میں بھی کیونکہ مقتضائے ماخلقت الیقین والانس الالبیعدون کا دین نے جن انسان کو صرف اپنی عبادت ہی کے لئے پیدا کیا ہے جن انسان کی آفرینش محض عبادت الہی کے لئے ہے اور یہ ظاہر ہے کہ عابد و زاہد کی توقیر دنیا میں بھی ہوتی ہے اور عقبی میں بھی ہوگی۔

بود شاہے در زمانے پیش ازین ملک دنیا بودش و ہم ملک دین

ترجمہ تھانگہ شدہ عہد میں اک بادشاہ عادل و دنیا پناہ و دین سپاہ

شرح۔ یعنی بادشاہ جس طرح دنیوی شان و شوکت رکھتا تھا اسی طرح دین کا حامی اور اپنی شریعت کا پابند تھا۔

اتفاقات شاہ روزے شد سوار با خواص خویش از بھر شکار

ترجمہ اتفاقاً ایک دن ہو کر سوار ایک خاصہ کو گھیا بھر شکار

شرح۔ اس شعر کے ظاہر ہی معنی تو بالکل واضح ہیں البتہ باطنی طور پر یہ مطلب ہے کہ سلطان روح جو سعادت ازل کا مالک ہے جسم خاکی چھوڑنے سے پہلے ایک دن اپنے مصاحبوں اور خواصوں (توت علی اور علی) کو ہمراہ لئے فرس عزیمت و ہمت پر سوار ہو کر شکار (تحصیل مراتب عرفان) کے لئے نکلا۔ اور چاروں طرف شکار ڈھونڈنے لگا۔

بھر صیدے میشد و بر کوہ شہت ناگہان در دام عشق او صیبت

ترجمہ ڈھونڈتا پھرتا تھا وہ جنگل میں صید ہو گیا تو عشق کے چھندے میں تید

یک کنیزک دید شہ بر شاہراہ شد غلام آن کنیزک جان شاہ

ترجمہ ایک کنیزک دیکھ کر وہ ذوالکرام بن گیا عشق کنیزک کا غلام

شرح۔ یعنی سلطان روح عقل جزئی پر عاشق ہو گیا۔ کیونکہ وہ کتاب معرفت کی صفت رکھتی تھی جو مرپاس ہے

مغ جاناش در نفس چوں می طپید داد مال و آن کنیزک را خرید

ترجمہ مغ جان کو بقراری تھی کمال سول اس کو بے لیا کچھ دیکھے مال

شرح شعر کے ظاہر ہی معنی ظاہر ہیں اور باطنی طریقہ پر نفس سے جسم خاکی اور مال سے تذکرہ عہد روزیشاق مراد ہے۔ یعنی چونکہ سلطان روح جسم خاکی میں کنیزک (عقل جزئی) کے عشق سے بے قرار ہو گیا تھا کیونکہ اس

عقل سے) اکتساب معرفت مقصود تھا اس لئے اس کنیز کو تذکرہ روز میثاق کے بدلے خرید لیا۔ یعنی روح نے عقل کو وہ وعدہ دیا دلا یا جوازل میں توحید حقیقی اور خدا پرستی کے متعلق لیا گیا تھا۔ اور اس یاد دہانی کی اس نے ضرورت ہوئی کہ روح بلا امداد عقل اکتساب معرفت نہیں کر سکتی مگر یہ بات یاد رہے کہ روح بادشاہ بدن اور عقل کی مالک ہے۔ کیونکہ جب تک کسی جسم میں روح نہ ہوگی عقل سے بھی بنے نصیب نہیگا۔ مثلاً پتھر کو دیکھ لیجئے چونکہ ان میں روح نہیں اس لئے عقل بھی نہیں۔ لہذا اکتساب معرفت نہیں کر سکتے۔ روح انسانی آسمان سے عقل پر عاشق ہے کہ عقل اکتساب معرفت کر سکتی ہے۔

چون خرید اور اور بخوردار شد	آں کنیزک از قضا بیمار شد
ترجمہ عیش اڑانے بادشہ نے چند روز	ہو گئی بیمار پھر وہ دلفروز

شرح یعنی جب روح نے عقل کو خرید لیا اور اس سے اکتساب معرفت کے متعلق نفع حاصل کرنا چاہا تو اتفاقاً وہ کنیزک بیمار ہو گئی کیونکہ وہ نفس امارہ کی عاشق تھی۔ شعر کے ظاہری معنی خود دکھائے ہیں۔

آں یکے خردشت پالانش نبود	یافت پالان گرگ خرد اور ربود
ترجمہ تھا کسی کے گھر گدا پالان نہ تھا	جب ملا پالان گدا پاجاتا رہا

شرح پہلے شعر کے مضمون کی توضیح ہے بطریق تمثیل۔ ظاہری معنی یہ ہیں کہ بادشاہ کو جب عشق تھا کنیزک پاس نہ تھی اور جب کنیزک مل گئی تو اس کی بیماری کے سبب عشق جاتا رہا۔ گدا ہے تو پالان نہیں اور پالان ہے تو گدا نہیں جب کوڑہ تھا تو پانی نہ ملا اور جب پانی ملا تو کوڑہ ٹوٹ گیا۔ اور باطنی مطلب یہ ہے کہ سلطان روح (بعد حصول خلعت جسم) کمالات عرفان کے حاصل کرنے کا شائق تھا۔ مگر اس وقت اس کے پاس عقل نہ تھی۔ جس کے ذریعہ سے کمال حاصل کرتا۔ اور جب (بعد زمانہ بلوغ) عقل نصیب ہوئی تو اکتساب کمالات کا شوق جاتا رہا کیونکہ عقل عشق نفس امارہ کے باعث دنیا طلبی کی طرف مائل تھی۔ دانت تھے تو چنے نہ تھے۔ اور چنے ہوئے تو دانت نثار دہیں۔

کوڑہ بود مثل آب می نامد بدست	آب را چوں یافت نمود کوڑہ شکست
ترجمہ پاس جب پیالہ تھا پانی دور تھا	مل گیا پانی تو پیالہ چور تھا

شرح مضمون سابق کی دوسری تمثیل ہے۔ یعنی سلطان روح ساغر شوق معرفت تو رکھتا تھا مگر خالی تھا۔ اس میں شراب عقل نہ تھی جس سے نشہ عرفان حاصل ہو۔ مگر جس وقت یہ شراب ہاتھ لگ گئی تو ساغر ٹوٹ گیا کیونکہ یہ شراب (عقل جزئی) عشق نفس امارہ کے سبب بالکل بے کیف پانی بن گئی۔

شہبیبیان جمع کرد از چہرہ است	گفت جان ہم در دوست شما
ترجمہ شہ نے فرمایا طبیبوں سے کہ ہاں	ہے تمہارے ہاتھ میں دلوں کی جان

شرح یعنی بادشاہ نے طبیبوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ ہم دونوں کی جان تمہارے ہاتھ میں ہے کنیزک کی اس لئے

کسخت بیمار ہے اور میری اسلئے کہ مرض عشق ہوں طبعیوں کے ہاتھ میں جان کا ہونا یا اس و عاجزی کا کلمہ ہے۔ جو مایوسی کی حالت میں مریض یا اس کے وارثوں کی زبان سے نکل جاتا ہے ورنہ فی الواقعہ دیکھا جائے تو ہر تنفس کی جان خدا کے ہاتھ میں ہے خواہ زندہ رکھے خواہ مار ڈالے نیز مغوی طور پر شعر کے بیٹھے ہوئے کہ روح عقل کو نفس الہیہ کے مرض عشق میں مبتلا دیکھ کر قوائے جہانی سے یہ کہہ رہی ہے کہ میری اور عقل کی نجات تمہارے وسیلہ سے ہو سکتی ہے۔ تم عقل کو لہ اند نفسانیہ پر مبتلا ہونے سے پرہیز کا حکم دو۔ ورنہ عقل کی بیماری سے میں بھی مبتلا کئے معیبت رہوں گی۔ کیونکہ خدا کی نافرمانی اور دنیا طلبی سے روح معذب ہوتی ہے۔

	جان میں پہلست جانِ جانم اوست	درمند خستہ ام درانم اوست	
ترجمہ	میری جان کیا تشنہ ہے جانان جان ہے	درمند خستہ کا دران ہے	
<p>شرح۔ چونکہ بادشاہ نے کنیزک کے ساتھ اپنی جان کو بھی شامل کر دیا تھا اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ اسے عاشق ہو کر جان بہت پیاری تھی۔ حالانکہ یہ مذہب عشاق کے بالکل برخلاف ہے۔ اس شعر میں بادشاہ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے مطلب یہ کہ میری جان نہایت سبک اور بے قدر اور نکمی چیز ہے مجھے اپنی جان کے جلتے رہنے کا کچھ غم نہیں ہاں کنیزک جو میری جان کی جان دینی روح الروح) ہے کسی طرح نجات جائے۔ کیونکہ میں اس کے عشق سے درد مند اور خستہ دل ہوں۔ اس کا علاج میرا علاج اور اس کی صحت میری صحت ہے۔</p>			

	ہر کہ دربان کرد مر جان مرا	برد گنج و در و مر جان مرا	
	دفع کردیگا جو میری جان کا رنج	اُس کو میں انعام دوں گا در و گنج	
<p>شرح۔ پہلے شعر میں یا تو لفظ جان بجھے روح ہے جس سے مراد کنیزک ہے یا مر جان (بجھے مونگا) ہمارا ایک لفظ ہے اس صورت میں ممکن ہے کہ مر جان کنیزک کا نام ہو گا۔ یعنی روح کا قول ہے کہ ہوسٹیب عقل کا علاج کریں گا۔ وہ مستحق انعام۔ بیکراں ہو گا۔ بعض نسخوں میں برد گنج در اضافت کے ساتھ ہے۔</p>			

	جملہ گفتن دش کہ جان بازی کنیم	فہم کرداریم و اتبازی کنیم	
ترجمہ	بادشاہ سے یوں لگے کہنے تسلیم	جان لڑا دیں گے کہ ہم سب ہیں فہیم	
<p>شرح۔ یعنی ہم کنیزک کے علاج میں اپنی جان لڑا دیں گے اور اپنی عقل اور ہوش و حواس کو جمع اور ایک دوسرے کو باہمی شور سے میں شریک کر کے معالجہ کریں گے دگر داور دن بھٹے جمع کردن ہے بعض نسخوں میں فہم کرداریم بھی دیکھا گیا ہے۔ یعنی ہم سب عقل اور فہم کردار ہیں کنیزک کا معالجہ سمجھ بوجھ کر کریں گے۔</p>			

	ہر یک از ماسخ عالمیت	ہر اہم را در کف مامر ہمیت	
ترجمہ	ہم میں سے ہر ایک ہی شکسید	ہر مرض کی چارہ سازی ہے میج	

کی آیت ہے **فَلَقَوْلُونَ بِالسَّبْتِ هُمْ مَالِيسٌ فِي تِلْكَ الْبَرِّ** یعنی مناقق زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتیں۔

جان او با جان استننا جفت

اے بسا نادردہ استننا جفت

دور مقصد سے مگر ہتے ہمیں

ترجمہ سنے سے استننا بہت کہتے نہیں

شرح پہلے شعر کے دوسرے مصرع کی مدلل توضیح ہے یعنی فقط زبان سے انشاء اللہ کہنا ایک عارضی اور ناقابل اعتبار بات ہے۔ اس سے قلبی استننا چاہیے کیونکہ بہت سے اہل اللہ جن کا دل خدا کے ساتھ مشغول ہے کسی کام پر زبان سے تو انشاء اللہ نہیں کہتے۔ لیکن ان کی روح مقصود استننا کے ساتھ متعلق رہتی ہے جان استننا سے مقصود استننا یعنی تسبیح و تہلیل انور بجناب الہی (امراہ) نیز شعر کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ لفظ بسا سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور یہ لفظ تعظیماً آپ کی نسبت کہا گیا ہے اور تعظیم ہی کے باعث صراحتاً آپ کا نام مبارک نہیں لیا گیا۔ اس صورت میں یہ شعر اس قصہ کی طرف اشارہ ہے کہ کفار قریش نے استننا صد اوقات کے لئے آپ سے اصحاب کھفت اور ذوالقرنین کا حال پوچھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا **عَدَا أَهْلَ بَيْتِكُمْ** یعنی کل جواب دہنگا مگر چونکہ زبان بیکار سے فقط انشاء اللہ نہ کہا تھا۔ اس لئے وحی چند روز تک منقطع رہی پھر یہ آیت نازل ہوئی **وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ شِئْنَا قَاتِلْ فَاغْلُظْ** **إِنَّا لَنَاصِرُ الْبَاطِلِ** یعنی اے محمد بغیر انشاء اللہ کہے ہرگز نہ کہہ کسی چیز اور کسی کام کو کہ میں کل کرونگا مولانا کی غرض یہ ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدا اہل بیتی کے ساتھ زبان سے انشاء اللہ نہیں فرمایا تھا۔ مگر آپ کا دل مقصود استننا کے ساتھ ہر وقت متعلق تھا۔ اس لئے زبان سے استننا کی ضرورت نہ ہوئی۔ لیکن یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زبان سے انشاء اللہ کہنا غیر ضروری تھا تو نزول وحی میں تاخیر کیوں ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ترک استننا تو قوی جائز تھا۔ مگر نشان پیہری اس بات کی تھنقی تھی کہ اللہ کا نام دل اور زبان دونوں سے لیا جاتا **حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ** **مِثْمَاتُ الْمُقَرَّبِينَ** (جو نیکیوں کے نزدیک نیکیاں ہیں مقربان بارگاہ الہی کے نزدیک ہدیاں ہیں) یا یہ جواب ہے کہ ترک استننا زبان سے آیت کے نازل ہونے سے پہلے جائز تھا بعد میں ممنوع ہو گیا۔ یا یہ جواب ہے کہ وحی کا چند روز کے لئے موقوف ہونا امت کے غافل لوگوں کی تنبیہ کے لئے تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ جب ترک استننا زبان سے باعث خاتم المرسلین سے چند روز کے لئے وحی منقطع ہو گئی تو اگر اسی ترک استننا کے لئے تو ان سے خدا کی بہت سی برکتیں منقطع ہو جائیں گی۔ اور بلا انشاء اللہ کہے ان کے اکثر کام ناتمام رہیں گے۔

گشت پنج افزون و حاجت ناروا

ہر چہ کردند از علاج و از دوا

اُس سے بگڑا اور لونڈی مسزاج

ترجمہ ان صیبوں نے کیا جو کچھ علاج

شرح شعر کے ظاہری معنی ظاہر ہیں اور باطنی طور پر یہ مطلب ہے کہ قوائے جسمانی نے (جو خود مبتلا تھے) لذت نفسانی سے عقل کو اپنی مرض کی دوا دی جس سے صحت کی جگہ اسکا مرض (دنیا طلبی) بڑھتا گیا۔

ال کنیزک از مرض چوں ہوئی شد	چشم شد از شک فچوں جوئی شد
ترجمہ	یعنے نوٹدی سوک کرتنگا ہوئی
شرح	یہ کنیزک عقل مرض دنیا طلبی کے سبب قریب الزوال ہو گئی کیونکہ دنیا طلبی سے عقل جاتی رہتی ہو و روح پر صدر ہوتا ہے۔
از قضا سرنگبین صفرا فرود	روغن بادام خشکی مے نمود
ترجمہ	اگیا سرکہ سے صفرا سامنے
شرح	سرنگبین مرکب از سرکہ و انجبین جس کو سنگبین کہتے ہیں یہ دوا جسم پیوں کے نزدیک وافع صفر اہر اور روغن بادام اعضا اور دماغ میں تری پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہر دوا چونکہ حکم الہی کی پابندی سے اس سے کبھی تو اپنا دہی اثر دکھاتی ہے جو طبیعوں کے تجربہ میں آچکا ہے اور کبھی اس کے برعکس۔ چونکہ کنیزک کے مقدر میں ہنوز صحت نہ تھی اس سے سنگبین نے صفر بڑھایا۔ اور روغن بادام سے خشکی ہونے لگی۔ موثر تحقیق جو چاہے سو کرے۔
از ہلیہ قبض شد اطلاق رفت	آب آتش را بد شد ہچو نفث
ترجمہ	بڑگیا سہل دوا دینے سے قبض
شرح	ہلیہ ایک دوا ہے جسکو ہندی میں ہڑ کہتے ہیں اور نفث ایک قسم کا تشکیر دغن ہے جو زمین سے نکلتا ہے جس کو مٹی کا تیل کہنا چاہئے۔ نیز تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہلیہ تلین کرتی ہے۔ دست لاتی ہے مگر کنیزک کو ان کا قبض ہو گیا اور ہلیہ سے اطلاق یعنی دست لائیکا اثر جاتا رہا۔ دوسرے مصرع میں آتش سے حرارت جسم را د ہے یعنی کنیزک کی حرارت (تپ) اسقدر بڑھ گئی کہ فاس پانی یا دوا کا پانی اس کی آتش یعنی حرارت کا مددگار ہو گیا مطلب یہ کہ پانی نے اور زیادہ آگ بھڑکادی جیسا کہ مٹی کا تیل آگ پر پڑ کر اُسے اور زیادہ بھڑکادیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ساری دواؤں کی تاثیر اٹھی ہوئی۔ اور کنیزک کا حال مع دوسند عشق را دار و بجز دیدار نیست۔ کا مصداق ہو گیا۔
سستی دل شد فزوں و خواب کم	چشم پر سوز و دل پر درد و غم
ترجمہ	ہو گئی ضعف درون سے تیند کم
شرح	بعض نسخوں میں چشم پر سوز کی جگہ سوزش چشم دیکھا گیا ہے مطلب ایک ہے اور شعر کے ظاہری معنی خود عیاں ہیں۔ ہاں باطنی طور پر سمجھنا چاہئے۔ کہ کثرت دنیا طلبی سے عقل مایوس ہو جاتی ہے اور انکار دنیوی نیند اڑا دیتے ہیں۔ دل حرص دنیا سے پر مدد و غم بہتا ہے اور انجام کار کثرت محنت سے سردارت لاحق ہو جاتی ہے۔ اور آنکھیں جلنے لگتی ہیں۔ کیونکہ دنیا کی محبت تمام صیبتوں اور گناہوں کی جڑ ہے۔

شریت و ادویہ و سباب او	از طبیبان نجات کیر آب رو
ترجمہ جو دوا کی اس کے حق میں سم ہوئی	رونق روئے نگارین کم ہوئی
<p>شرح اگر دوسرے مصرع میں لفظ آب رو کو اضافت کے ساتھ کہا جائے تو یہ معنی ہوں گے کہ شربت اور دواؤں اور ان کے سامانوں نے طبیبوں کے ہاتھ سے کینزک کے چہرہ کی رونق کہو دی۔ کیونکہ وہ تختہ شق طبیبان بن گئی تھی۔ اور اگر بلا اضافت سمہا جائے تو یہ مطلب ہے کہ دواؤں نے تاثیر نہ کرنے کے باعث بادشاہ کے نزدیک طبیبوں کی آبرو بگاڑ دی کیونکہ انہوں نے جو مسیحائی عالم کا دعویٰ کیا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ عاجز شدن طبیبان از معالجت کینزک ظاہر شدن ببادشاہ و رومی آوردن او بدرگاہ بادشاہ حقیقی</p>	
ترجمہ طبیبوں کا کینزک کے علاج سے عاجز آنا اور بادشاہ کا اس عاجزی کو معلوم کر کے بادشاہ حقیقی کی طرف رجوع کرنا	
شہ چو عجز آں طبیبان را بدید	پا بر تنہ جانب سجدہ دید
ترجمہ چارہ سازی سے ہوا جب حال غیر	سوئے مسجد شاہ دوڑا ننگے پیر
رفت در سجدہ سوتی محراب شد	سجدہ گاہ از شک شہ پیر آب شد
ترجمہ عجز سے سجدے کئے باور دو آہ	آنسوؤں سے تر ہوئی سب سجدہ گاہ
<p>شرح دونوں شعروں کے معنی ظاہر ہیں اور باطنی مطلب یہ ہے کہ جب تک سالک قبلہ ہوائی سے قبلہ حقیقی کی طرف رجوع نہیں کرتا مرشد کامل کا ملنا اور اس کے ارشادات سے بہرہ یاب ہونا محال ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے جب طبیبان مدعی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اسے طبیب غیبی مل گیا۔ اور اس کے معالجہ سے کینزک صحت یاب ہو گئی (یہ تھوڑے مقرب آئیوا ہے) ہاں ان شعروں سے ایک اور بات نکلتی ہے وہ یہ کہ کسی آڑھی شکل کے وقت آدمی پر فرض ہے کہ تمام ظاہری وسیلوں کو چھوڑ کر دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور زبان سے بارگاہ بے نیاز میں عجز و انکسار کرے اسی مطلب کی طرف مولانا آئندہ شعر نہیں اشارہ فرماتے ہیں۔</p>	
چوں بچویش آمد ز غرقاب فنا	خوش زباں بکشاود در مدح و ثنا
ترجمہ اپنے آپے میں جب آیا مرزباں	یوں ہوا تعریف حق میں ترزباں
<p>شرح غرقاب سے آب عقیق اور فنا سے عالم عمومیت مراد ہے یہ حالت سخت مصیبت میں دل سے دعا کرنے کے وقت ہوتی ہے۔ اور ایسی حالت کی دعا اکثر قبول ہوتی ہے۔</p>	
کلے کینزہ بخت ملک جہاں	من جگوم چوں تو میدانی نہاں
اے خدا بخشندہ ملک جہاں	اے علیم آشکاراۂ نہاں

شرح اس شعر سے نشانے اٹھی اور مناجات شروع ہوئی ہے۔ اور کہینہ بمعنی کمتر ہے اور دوسرا مصرع اللہ علیہم بذات الصدور (با تحقیق اللہ بھیجی ہوئی باتوں کو جانتا ہے) کی تفسیر ہے۔

لیک گفٹی گر چہ پیدا تم سرت

نہا ہم پیدا کنش بر طہرت

ترجمہ گروپ تو واقف سر بالضرور

حکم ہے ہم کو دعا کا یا غفور

شرح یعنی اے اے عالمین جب کہ تو خود پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے تو میرے عرض کرنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ لیکن تو نے دعا کرنے کا بھی حکم دیا ہے اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے اَلدُّعَا مَرُوحُ الْحَيَاةِ (دعا عبادت کا مغز ہے) اور قرآن مجید میں موجود ہے وَقَالَ رَبُّنَا اُذْخُوفِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ دَعَا رَبِّ تَهَادِكُمْ كَرْتَابِہٖ کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا) عجیب الدعوات کی بارگاہ سے کوئی سائل محروم نہیں پھرتا۔

حال ما و این طہیاں سبر

پیش لطف عام تو باشد ہذر

ترجمہ حالت بیمار میں گویا سیج ہے

روبر و تیرے کرم کے ایسیج ہے

شرح۔ یہاں لفظ حال سے تدبیر مراد ہے اور فہم دلالتی اور بیکار چیز کو کہتے ہیں یعنی ہماری تدبیر جبکہ ہم بیمار کے حق میں مہربانی سمجھ ہوئے ہیں تیری مہربانی کے سامنے بالکل بیکار ہے کیونکہ جب تک تیری مہربانی نہ ہوگی ہماری مہربانی یعنی تدبیر سے بیمار کو ہرگز صحت نہیں ہو سکتی۔

ای ہمیشہ حاجت مارا پناہ

بار دیگر غلط کر دیم راہ

ترجمہ ایسے پناہ حاجت اے مولے العطا

بار دیگر ہو گئی ہم سے خطا

شرح پناہ حاجت سے قاضی الحاجات مراد ہے اور لفظ بار دیگر بمعنی مکر ہے یعنی اے قاضی الحاجات ہم بار بار خطائیں کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہماری حالت پر رحم فرما اور کنیزک کو صحت دے نہکتے یہاں سے دو باتیں نکلتی ہیں ایک تو یہ کہ آدمی چاہے کیسی ہی متقی اور گناہوں سے بچا ہوا ہو مگر اس کو جناب الہی میں ہر وقت اپنی خطاؤں کا اقرار کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہ اقرار عجز و انکسار اور بندہ ہونے کی علامت ہے۔ دوسرے یہ کہ جب اپنے یا کسی غیر کے لئے دعا مانگے تو پہلے سچے دل سے استغفار کرے تاکہ دعا جلد قبول ہو۔ بادشاہ اگرچہ دیندار تھا کیونکہ مولانا اس کی نسبت ملک دنیادار و ہم ملک میں فرما چکے ہیں۔ مگر یہ ممکن ہے کہ اس سے گناہ صادر ہوئے ہوں۔ اس لئے کہ دیندار کو معصوم ہونا ضروری نہیں ہے چنانچہ منجملہ اور گناہوں کے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اس نے شافی مطلق کو چھوڑ کر طہیان مدعی سے چارہ جوئی کی۔ بعض محققین نے بار دیگر کو عدد دس میں سے دوسری دفعہ یا دوسری مرتبہ کے معنوں میں لیا ہے اور بادشاہ کے ذمہ دو خطائیں لگائی ہیں۔ اول غلط کنیزک پر عاشق ہونا۔ دوسری غلط طہیان مدعی کی کیونکہ رجوع کرنا مگر یہ شے نادرست ہیں۔ کیونکہ مولانا قدس سرہ ایک جگہ اپنی ثمنوی میں فرماتے ہیں کہ مشاہدہ حق عورتوں میں مردوں کی نسبت کامل درجہ کا ہے۔

باعث اس قدر خوش ہوا کہ کنیزک کا غلام بن گیا یعنی بادشاہ کی طبیعت جو بیماری کے سبب ہٹ گئی تھی پھر کنیزک پر مائل ہو گئی یا یہ یعنی ہیں کہ بادشاہ خواب دیکھ کر اس طرح چونک پڑا گو یا کنیزک کا غلام تھا اور یہ قاعدہ ہے کہ غلام آقا کے خوف سے سوتے سوتے چونک پڑتے ہیں نیز یہ بھی ممکن ہے کہ گشتہ یعنی شہ ہوا اور شاہ اپنے معنوں میں رہے یعنی بادشاہ جو کنیزک کا غلام بنا ہوا تھا اس بشارت سے پھر بادشاہ ہو گیا مطلب یہ کہ اسکی بیماری کے سبب جو اسور سلطنت کی طرف سے بادشاہ کی طبیعت میں سستی اور بے پروائی آئی تھی وہ جاتی رہی بعض قلمی نسخوں میں گشتہ مملوک و کنیزک شاہ شہ۔ عطف کیساتھ ہے اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ خواب کی صداقت پر یقین کر کے بادشاہ مملوک یعنی عاشق ہو گیا اور کنیزک بادشاہ یعنی معشوق بن گئی اور بادشاہ کے دل میں دہی عشق پیدا ہو گیا جو کنیزک کی بیماری سے پہلے تھا۔

چون رسیدن عہد گاہ و روز شد	آفتاب از شرق خست سوز شد
ترجمہ جب ہوا وہ وقت اور آئی سحر	ہو گیا مشرق سے سورج جلوہ گر
بود اندر منظرہ شہ منتظر	تا بہ بید آنچہ نبودند
ترجمہ تھا جہیز کوں میں شہ دین منتظر	تا عیاں شب کی بشارت کا ہوسر
شرح منظرہ یعنی جائے نظردیکھ بندہ سیر گاہ۔ مہر د کا جو شاہی محلوں میں مزور ہوتا ہے۔	

دید شخصے کاملے۔ پر مایہ	آفتابے در میان سایہ
ترجمہ شخص کامل شاہ کو آیا نظر	ابریں سورج تھا گو یا ستتر
شرح یعنی صبح اٹھ کر بادشاہ نے اسی کامل اور پر مایہ شخص کو دیکھا جس کی بشارت خواب میں ہوئی تھی مایہ سے حکمت آتی اور کرامت مراد ہے اور دوسرے مصرع کے دو معنی ہو سکتے ہیں اول یہ کہ آفتاب سے آفتاب فلکی (سورج) اور سایہ سے ابر مراد ہو۔ یعنی بادشاہ نے دور سے اس شخص کو اس طرح دیکھا طرح کوئی آفتاب کو ابر میں دیکھتا ہے ایسی حالت میں گو آفتاب تو نظر نہیں آتا۔ مگر ابر میں اس کے انوار کی جھلک ضرور دکھائی دیتی ہے علیٰ ہذا القیاس وہ شخص فاصلہ کے سبب گو بادشاہ کو ابھی اچھی طرح نظر نہیں آتا تھا مگر اس کے نور کا جلوہ محسوس ہو رہا تھا۔	

دوم یہ کہ آفتاب سے احدیت ذات حق مع اسماء صفات اور سایہ سے تعین خاص (یعنی طبیب حاذق) مراد ہو۔ یعنی وہ طبیب حاذق کوئی انسان نہ تھا بلکہ اس تعین خاص میں احدیت ذات مع اسماء صفات جلوہ گر تھی۔ کیونکہ وہ مقام فنا فی اللہ اور بقا باللہ ملے کئے ہوئے تھا۔ آئینہ شعر اسی دوسرے معنی کی تائید کرتا ہے

میر سید از دور مانند ہلال	نیت بود دوست بر شکل خیال
ترجمہ تھا نمایاں دور سے شکل ہلال	نیتی ہستی میں مانند خیال

شرح چونکہ بادشاہ اس کا منتظر اور اس کی ملاقات کا شائق تھا اس لئے آنے والے کو ہلال سے تشبیہ دیکھی یا یہ کہ وہ کثرت ریاضت کے باعث لاغر اندام تھا اس لئے ہلال کہا۔ یا یہ کہ جس طرح ہلال کی روشنی رفتہ رفتہ بڑھتی ہے اسی طرح جس قدر وہ بادشاہ کے قریب ہوتا جاتا تھا اس کے انوار کی جھلک زیادہ ہوتی جاتی تھی اور دوسرے مہرے کا یہ مطلب ہے کہ طیب غیبی باعتبار فنا فی اللہ نیست تھا اور باعتبار بقا بالبدہست تھا۔ یا یہ کہ جسے کہ باعتبار دترک وجود عارضی فنا فی الذات تھا اس نے نیست تھا مگر چونکہ طبابت کے لئے ظل لشہریت میں آگیا تھا۔ اس لئے بہت تھا اس ہستی و نیستی کی مثال خیال ہے کہ خیال کرنے والے کے نزدیک تو اس کا وجود ہوتا ہے۔ مگر فی الواقع کچھ بھی نہیں ہوتا۔

نیست و شے باشد خیال اندر بہا
تو چہ لے بر خیالے میں رواں

ترجمہ نیست ہیں بالکل خیالات جہاں
ہے جہاں نقش خیالی پر رواں

شرح یہ شعر بطور نصیحت مولانا کا منقول ہے۔ یعنی اے مخاطب خیال عالم موجودات میں کالعدم ہے مگر انہوں نے سارا جہان اسی خیال پر جو سونے والے کے خواب کے برابر ہے کار بند ہو رہا ہے اور ہر شخص ذات باقی کو چھوڑ کر اپنے اپنے خیالات کا عاشق و پیرو ہے۔ حالانکہ تمام خیالات فنا فی ہیں اس صورت میں روان بخیر و بد ہے بعض نسخوں میں پر خیالے بھی دیکھا گیا ہے یعنی اے مخاطب اچھی طرح دیکھ سارا جہان خیال سے پر ہے ایسا ایک بھی نہ نکلیگا۔ جو فنا فی خیالات کے عشق سے خالی ہو اس صورت میں رواں زد و دور فنا فی الحال کے معنوں میں ہے۔

بر خیالے صلح شان و جنگ شان
بر خیالے نام شان و ننگ شان

ترجمہ انکی صلح و جنگ ہے بالکل خیال
اور نام و ننگ ہے بالکل خیال

شرح یعنی اہل عالم کے تمام معاملات خیال پر مبنی ہیں۔ کبھی کسی چیز کو برا خیال کر کے آپس میں لڑ رہے اور کبھی اچھا جانکر صلح کر لی۔ ان کے خیال میں دنیا کی سموری بہت اچھی ہے اس لئے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فقری و سکنیتی بڑے اوصاف ہیں۔ اس لئے اس کو باعث ننگ و علد جانتے ہیں فائدہ خیال کئی معنوں میں مستقل ہے اول دل میں کسی صورت کا تصور کرنا خواہ وہ صورت جیسی ہو یا مخفی دوم وہ چیز جو خواب میں نظر آتی ہے سو وہ صورت جو کہنتیوں میں جانوں کو ڈرانے کے لئے نصب کی جاتی ہے چہارم عالم مثال جسکو عالم برزخ بھی کہتے ہیں اور جو عالم ارواح و عالم اجسام کے مابین ہے۔ گزشتہ شعروں میں خیال کے دوسرے معنے لئے آئے ہیں۔

آن خیالاتے کہ دام اولیا است
عکس محرویان بہستان خدست

ترجمہ جن خیالوں میں پھنسے ہیں اولیا
ہیں وہ بالکل عکس علم انبیا

شرح دام اولیا کی اضافت لای ہے یعنی برائے اولیا عکس یعنی محرویان سے صورت عکس یا اسرار معرفت اور بہستان خدا سے انبیا علیہم السلام یا جذبات آہی مراد ہیں۔ یہ شعر گویا ایک سوال مخفی کا جواب ہے

مفترض یہ شبہ کرتا تھا کہ اولیاء اللہ کے حالات بھی تو خیالات ہی پر مبنی ہیں دیکھو کہ تصوف خیالات کے پاک و صاف کرنیکا نام ہے اور جب کہ خیالات کا عدم اور بمنزلہ خواب بھیرے تو اولیاء اللہ اور عام لوگوں کے خیالات میں کیا فرق ہوا۔ مولانا اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ خیالات جنہوں نے اولیاء اللہ کو دام عشق حقیقی میں پھنسا دیا ہے انبیاء علیہم السلام کی صورت علیہ با جذبات الہی کے اسرار کا پرتو ہیں اس لئے کہ اولیاء جذبات الہی اور انبیاء علیہم السلام کے تابع ہیں بن کو عشق حقیقی اسی رستہ سے حاصل ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اسرار معرفت خیالی باتیں نہیں ہیں۔ ایک بڑے دلی کا قول ہے

گرچشم عاشقان بینی جمال خوشیتن
ہچومن آشفته گردی در خیال خوشیتن

آں خیالے را کہ شد در خواب دید	در رخ مہمان ہے آمد پدید
ترجمہ شاہ نے جو خواب میں دیکھے تھے شب	تھے رخ مہماں میں وہ آثار سب
شرح۔ تصورات خیالی یعنی خواب کی دو قسمیں ہیں۔ خلاف واقع۔ اور مطابق واقع۔ پہلا خیال ایسا ہے جیسا بلی کے خواب میں بھی چڑھے۔ البتہ دوسرے خیال کا نام کشف ہے چنانچہ آیہ کریمہ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ (التحقیق خدا نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دیا) سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہونے اور ارکان حج ادا کرنے کے متعلق جو خواب دیکھا تھا وہ مطابق واقع یعنی کشف تھا اس تہید کے بعد شعر کا یہ مطلب ہے کہ بادشاہ نے خواب میں جو کچھ دیکھا تھا وہ طبیب غیبی کی ذات میں موجود تھا اس سے ظاہر ہے کہ بادشاہ کا خواب کشف تھا۔	

نور حق ظاہر بود اندر ولی	نیک ہیں باشی اگر اہل دلی
ترجمہ اولیاء میں نور حق ہے بالیقین	دیکھ سکتا ہے مگر ہر نیک ہیں
شرح یعنی علی کامل فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مرتبہ حاصل کرنے کے بعد آئینہ ذات حق بن جاتا ہے مگر ذات ولی میں نور حق اسی باطنی آنکھ ولے کو نظر آتا ہے۔ جس پر غفلت کا پردہ نہ پڑا ہو۔	

آج ملی الحق کہ پیدا شد ز دور	از سر پائش ہمیں میر بخت نور
ترجمہ نور چشم شاہ تھا جب دور تھا	پاس جب آیا سراپا نور تھا
شبہ سجای حجابان در پیش رفت	پیش آن مہمان غیبی خوش رفت
ترجمہ شہ نے کی تعلیم درباں کی طرح	دیکھ کر خوب مہماں کی طرح

شرح بادشاہ کا دربانوں کی طرح استقبال کو جانا اس کے ادب کو ظاہر کر رہا ہے جس کا بیان آئندہ آنے والا ہے بعض نسخوں میں درپیش رفت کی جگہ فاپیش رفت میں بیٹھے فرما پیش ہے۔ مراد وہی مہمان کا استقبال ہے۔ جو بادشاہ نے خلوص دل سے کیا تھا

ضیف غیبی را چو استقبال کرد	چوں شکر گوئی کہ پیوست و بورد
----------------------------	------------------------------

ترجمہ	کر کے استقبال شاہ باخبر	یوں ملا کہاں سے جیسے گلشنگر
<p>شرح یعنی بادشاہ طبیب غیبی سے بڑی خند و پیشانی اور شیریں زبانی کے ساتھ ملا اس ملاقات کی مثال شکر اور دوسرے دونوں کر بچان ہو جاتے ہیں حکمت اس میں یہ اشارہ ہے کہ طبیب غیبی نے ملتزمی بادشاہ کو جذباتِ آہی کی طرف کھینچ کر اپنا سا کر لیا۔ یعنی بحر وحدت میں غرق کر دیا جس طرح شکر اور دوسرے ملنے سے دوئی جاتی رہتی ہے اور دونوں کا ایک نام (گلغند) ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان دونوں سے دوئی غائب ہو گئی۔ اور ایک جان و دو قالب میں گئے چنانچہ آئندہ شعر اپنی معنوں کی تائید کر رہا ہے۔</p>		

ترجمہ	ہر دو کچرے آشنا آموخت	ہر دو چان بے دو غلغلہ برخواست
ہر دو دریا کے مطالب مل گئے	ہر دو دریا کے مطالب مل گئے	ہر دو دریا کے مطالب مل گئے

شرح۔ آشنا یعنی شناسنا اور شناسنا درمی دونوں طرح مستعمل ہے یہاں دوسرے سے معنی (مصدوری) امراد ہیں یعنی طبیب اور بادشاہ گویا شناسنا درمی سیکھے ہوئے دو دریا تھے بادشاہ دریائے علوم ظاہری تھا اور طبیب دریائے علوم باطنی مگر چونکہ شناسنا درمی (تیراکی) سیکھے ہوئے تھے دونوں مل کر ایک ہو گئے یا یہ سننے ہیں کہ ان دونوں کی رو میں بلا ارتباط ظاہری چونکہ باہم مربوط ازل اور ایک دوسرے کی دوستی تھیں اس سے عالم ظاہری میں ملتی ہے ایک کی ایک ہو گئیں۔ حدیث شریف میں جو دوسرے عالم و احوال جنو و غیب و تعارف منہا انیلاف و ماتنا کر منہا اختلاف دینے رو میں محفوظ لشکروں کی مانند ہیں اور لشکروں کا قاعدہ ہے کہ جس کسی کو پہچان لیتے ہیں اُس سے مل جاتے ہیں اور جس کو نہیں پہچانتے اس سے الگ رہتے ہیں، ہر دو جان میں اضافت مقلوب ہے یعنی چونکہ دونوں کی رو میں بلا ارتباط ظاہری ازل میں مربوط تھیں اس سے عالم ظاہری میں بھی مل گئے۔

ترجمہ	آن یکے چوں تشنہ ال دگر یوب	اس یکے مخمور وان دگر شراب
ایک پیاسا دوسرا مانند آب	ایک سیکش دوسرا شکر شراب	ایک سیکش دوسرا شکر شراب

شرح۔ بادشاہ کو پیاسا یا مخمور تھا اور طبیب غیبی پانی یا شراب یعنی جس طرح پیاسے کو پانی کی چاہت اور مخمور کو شراب کی محبت ہوتی ہے اسی طرح بادشاہ کو طبیب کی محبت ہو گئی یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ لوگوں پر اہل اللہ سے دلی محبت کہنی فرض ہے یا طبیب غیبی کو پیاسا اور مخمور اور بادشاہ کو پانی اور شراب کہا گیا ہے اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اہل اللہ سالکان راہ خدا کے خواہاں ہو کر تے ہیں جس طرح پیاسا پانی کا جو یاں ہوتا ہے یا یہ سمجھئے کہ دونوں ایک دوسرے کے حق میں پیاسے اور ایک دوسرے کے حق میں پانی کا حکم رکھتے تھے۔ اس صورت میں یہ شعر ان دونوں کی باہمی اتحاد کی تمثیل ہے آئندہ شعر پہلے معنوں کی تائید کر رہا ہے۔

ترجمہ	گفت مخمور تو بود دستے نہ آں	لیک کار از صبر خیز در جہاں
شہ نے فرمایا کہ تو محبوب ہے	صبر سیکش کام میں مطلوب ہے	صبر سیکش کام میں مطلوب ہے

شرح یعنی بادشاہ نے حسن عقیدت اور غایت ارادت کے باعث یہ کہا کہ اے حکیم حاذق کینزک میری معشوق نہیں بلکہ مطلوب دلی تو ہے۔ لیکن دنیا عالم اسباب ہے یہاں بات میں سے بات پیدا ہوتی ہے صبر کئے بغیر مطلوب حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہاں کا ہر کام دیر طلب ہے اگر میں کینزک پر عاشق نہ ہوتا تو تجھ جیسے کامل شخص سے ہرگز ملاقات نصیب نہ ہوتی اس شعر میں اشارہ ہے کہ غالب مرشد کامل پر سچا عقیدہ رکھے اور مرشد کے دربر و اپنے تمام اقوال و افعال میں ادب و لحاظ کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔

اے مراچوں مصطفیٰ من حیوں عمر
از برائے خدمت بندم مکر

ترجمہ تو برنگ مصطفیٰ میں ہوں عمر
باندہ لی ہے تیری خدمت کو مکر

شرح یہ شعر بھی بادشاہ کا منقولہ ہے۔ یعنی اے طبیب غیبی اور مرشد کامل تو حسب مضمون حدیث العلماء و رشتہ الانبیاء و مد علیہم السلام کے وارث ہیں مصطفیٰ کا قائم مقام ہے اور میں باعتبار حسن ارادت و قربانی گو یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قائم مقام ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تخصیص اس لئے ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری بزمہ دیگر صحابہ بہت مشہور تھے بعض محققین نے تخصیص عمر کی یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ ہر قطب زمان اور امام عالم کے دو وزیر ہوتے ہیں۔ ایک دہنی طرف کا دوسرا بائیں طرف کا چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو وزیر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وزیر بائیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وزیر لیسار۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق قطب زمان اور امام عالم ہوئے اور حضرت عمر وزیر لیسار بنے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وزیر لیسار۔ علی ہذا القیاس یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہیگا۔ اس صورت میں ممکن ہے کہ طبیب غیبی قطب زمان ہو اور بادشاہ وزیر لیسار ہو۔ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو حضرت عمر کا قائم مقام کہا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

درخواستن توفیق رعایت ادب و خامتے ادبی

ترجمہ خدا سے توفیق رعایت ادب کی درخواست اور بے ادبی کی مٹائی

شرح۔ چونکہ بادشاہ طبیب غیبی کی تعظیم و ادب کے سبب اپنے مطلوب پر کامیاب ہو گیا تھا۔ اس لئے مولانا ادب کی خوبیاں اور بے ادبی کی مذمت بیان فرماتے ہیں اور تمام سالکان راہ معرفت کے لئے اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں۔

از خدا خواہم توفیق ادب
نہ ادب محروم ماند از لطف رب

ترجمہ حق سے ہیں ہم سائل شان ادب
بے ادب سے دور ہے ہر لطف رب

شرح۔ ادب۔ حد ہر چیز کی نگاہداشت۔ اور دانش اور طور پسندیدہ کو کہتے ہیں نیز علوم و ہر بیہ صرف نحو وغیرہ کا نام بھی ادب ہے۔ لیکن یہاں پہلے معنی مراد ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک۔ ادب کی کئی قسمیں ہیں اول ادب شریعت یعنی حدود شرع شریف پر قائم رہنا دوم ادب خدمت یعنی بندہ کا خدا کی محکوم کا حکم

کی۔ غلام کامولے کی اولاد کا مان باپ کی خدمت کا مبالغہ کرنا رسوم، ادب طریقت مثلاً اطہارت دل اور حفظ اوقات اور وفائے عہد اور مراعات اسرار۔ اس کا نام۔ ادب خواص بھی ہے (چہارم) ادب معرفت یعنی اپنے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق میں امتیاز کرنا اس کو ادب حق بھی کہتے ہیں۔ یہ ادب خصوصیت کے ساتھ اولیاء اللہ کا حصہ ہے سالک پر سب سے پہلے یہ فرض ہے کہ ادب شریعت کا پابند رہے ورنہ ادب طریقت معرفت سے محروم رہے گا کیونکہ جس نے ادب کے مرتبہ اول (ادب شریعت) کو چھوڑ دیا وہ دیگر مراتب پر کیونکر ترقی کر سکتا ہے۔ مصرع ثانی کا یہی مطلب ہے کہ جو شخص ادب شریعت نہ کرے گا وہ لطیف رہے یعنی ادب طریقت و معرفت سے محروم رہے گا۔

بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد

بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد

بلکہ عالم سوز ہے وہ نابکار

ترجمہ بے ادب تنہا نہیں ہے آپ خود

شرح یعنی بے ادب کی برائی اسی کی ذات تک نہیں رہتی بلکہ مخلوق کو بھی مضر پہنچاتی ہے چنانچہ آئندہ شعروں میں اس مضمون کی چند مثالیں مفصل طور پر بیان کی گئیں ہیں۔

بے شر و بیع بے گفت و شنید

ماندہ از آسمان در میر سید

بے شقت تھا سر اسر فائدہ

ترجمہ آسمان سے آ رہا تھا ماندہ

شرح۔ یہاں ماندہ سے من و سلویٰ مراد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دینی اسرائیل، پڑا کرتا تھا اور جسکی نسبت یہ آیت ہے **وَلَقَدْ لَنَا عَلَيْكُمْ الْقَوَامُ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَنُحْلُو كُمُ بِهِ** اس کا سامان بنایا اور ان پر من و سلویٰ اتارا۔ من ترجمین۔ یا شہد۔ یا شیر خشت کی قسم میں سے کوئی میٹھی چیز ہوتی ہے اور سلوئی ایک پزندہ کا نام ہے جس کو عربی میں ممانے اور ہندی میں بشیر کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر کھانے کے لئے ترجمین اور اوریمنی ہوئی بشیر نازل ہوتی تھیں۔ یعنی میٹھا سلوتا دونوں کھانے آتے تھے اس من و سلوئی کے نازل ہونے کا باعث یہ تھا کہ نبی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا تھا کہ ہم اگر ممانش سے بے نکر ہو جائیں تو دل لگا کر خدا کی عبادت کریں چنانچہ حضرت موسیٰ نے دعا کی اور لکھن کی دعا قبول ہو گئی۔ من و سلوئی آسمان سے اترنے لگا اور وہ سب عرصہ تک کھانے رہے مگر بعض بے ادبوں کے سبب وہ نعمت تمام قوم سے چھین گئی جس کا بیان آئندہ شعر میں ہے۔

بے ادب گفتند کو بشیر و عدس

در میان قوم موسیٰ چند کس

مانگ بیٹے ہے کہاں ہسن مسور

ترجمہ قوم موسیٰ میں سے تھے جو بے شعور

شرح لفظ بے ادب لفظ چند کس کا بدل ہے اور اس شعر میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے **وَإِذْ قُلْنَا لِمُوسَىٰ إِنَّ قَوْمَكَ كَانُوا فِی سُلُوكٍ سَلِيمٍ** کہ قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ ہم روز کے روز ایک طرح کے کھانے (من و سلویٰ) پر صبر نہیں کر سکتے تو اپنے خدا سے دعا کر کہ ہمارے لئے زمین میں سے ساگ پات کھیر اگڑی اور میہوں اور مسور اور ہسن پیدا کرے۔ بے ادبوں کا یہ قول ترک ادب طریقت

تھا اپنے عدم مراعات سرراہی۔ وہ اس بھید کو ہرگز نہ سمجھ سکے جو من و سلوی کے نازل کرنے میں تھا انہوں نے ایسی نعمت کو جو خدا کی طرف سے ہر جہت سے ملتی تھی بہن پیار کے مقابلہ میں حقیر سمجھا اسلئے من و سلوی منقطع ہو گیا

منقطع شد خوان بنان از آسمان	ماندر پنج زرع و میل و داسماں
ترجمہ ہو گیا موقوف خوان آسمان	رہ گیا محنت مشقت میں جہاں

شرح۔ خوان و نان سے وہی من و سلوی مراد ہے جن کا ذکر ہو چکا۔ میل بمعنی سیلچہ ہے اور داسماں بمعنی درستی یعنی من و سلوی کا اترنا موقوف ہو گیا اور بونے جوتنے۔ کھیت کیار د سیلچہ درستی اور پیسے پکانے کی محنت لوگوں پر پائی۔ تمہی کیونکہ جب بعض بے ادبوں نے من و سلوی کو حقیر سمجھا کہیں سور اور بہن پیار و غیرہ لکھ کر لواتے تھے کہ یہ حکم ہوا اہیو و امصر افاق لکم لکما سنا تم دے بنی اسرائیل تم شہر میں چلے جاؤ۔ وہاں تم کو جوتنے مانگا ہے وہ مل جائیگا، چنانچہ وہ سب شہر میں چلے گئے۔ اور محنت مزدوری کرنے لگے پیٹ بھرنے کے لئے کھیت کیار اور کدال پھاڑنے کی مشقت اٹھانی پڑی۔ آیت کریمہ و ضربت علیہم الذل و العساکتہ کے یہی معنی ہیں کہ ان پر ذلت اور محتاجی کی مار پڑی۔ اس میں بے ادب اور بد لوگوں کے ساتھ نیکوں کی بھی شامت آگئی یہ ظاہر ہے کہ گستاخی چند آدمیوں نے کی تھی۔ مگر ان کے گناہ میں بے قصور بھی پکڑے گئے۔ عذاب الہی کا یہی قاعدہ ہے کہ جب نازل ہوتا ہے تو نیک و بد سب کو ننگو الیتا ہے اس سے بلکہ آتش درہمہ آفاق زد کے معنی بالکل واضح ہو گئے۔

باز عیسیٰ چون شفاعت کرد حق	خوان فرستاد و غنیمت بر طبق
ترجمہ پھر سفارش حضرت عیسیٰ نے کی	نعمت حق غیب سے آنے لگی

شرح۔ یہ اس قصہ کی طرف اشارہ ہے جو سورہ مادہ میں ہے وَاذْ قَالَ الْاَوْرِیُّونَ لِعِیْسٰی بْنِ مَرْیَمَ اِنَّا لَنَرٰکَ فَاِنَّا لَنَکَذِبُ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُنٰکِرِ اَلَمْ یَکُنْ عَلٰی نَارِ مَادَہِ بْنِ الشَّامِیْرِ قَالَ اَلَفُوْا لَکُم مِّنْ مِّنْجٰنٍ دِیْنِے جب حواریوں نے عیسیٰ سے یہ کہا کہ کیا تیرا خدا انہی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل کر سکے تو عیسیٰ نے یہ جواب دیا کہ اگر تم ایمان دار ہو تو خدا سے ڈرو کیونکہ ایسا سوال کرنا بے ادبی میں داخل ہے گویا تم خدا کا امتحان لیتے ہو۔ حالانکہ مخلوق خالق کا امتحان نہیں لے سکتی۔ لیکن حواریوں نے پھر اصرار کیا اور یہ کہا کہ ہم خدا کا امتحان لینا نہیں چاہتے بلکہ اس سے یہ عرض کر کہ ہم معاش سے فارغ ہو جائیں اور اطمینان سے خدا کی عبادت کریں۔ اور اے عیسیٰ تیری صداقت ہم پر اچھی طرح ظاہر ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ نے دعا کی اور آسمان سے کھانے کا خوان اترنے لگا۔

مائدہ از آسمان شد عائدہ	چون گفت اترزل علینا مائدہ
ترجمہ آسمان سے پھر کے اترنا مائدہ	جب کہا اترزل علینا مائدہ

شرح۔ عیسیٰ نے دعا کی کہ پھر خوان اترنے لگا جس میں پانچ روٹیاں ایک مچھلی کچہ سرکہ کچھ شہد اور بعض ترکاریاں ہوتی تھیں ایک روٹی پر روغن زیتون ہوتا تھا دوسری پر شہد تیسری پر روغن زرد۔ چونکہ یہ پختہ

باجوئیں پر بٹھنا ہو گوشت اور پھلیاں ہوتی تھیں ان سے تمام قوم کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ اور سب چیزیں اسی طرح باقی رہتی تھیں لفظ عائدہ کے یہ معنی نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی قوم پر دوسری بار خوان اترتا تھا بلکہ یہ معنی ہیں کہ پہلے قوم موٹلی پر نازل ہوا تھا پھر قوم عیسیٰ پر۔ یہ خوان برابر ایک مدت تک اترتا رہا۔ پھر موقوف ہو گیا جس کی وجہ مولانا آئندہ شعروں میں بیان فرماتے ہیں۔

بازگستاخانِ دب بگداشتند چون اگدایاں ز لہا بر داشتند

ترجمہ جھوٹ بیٹھے پھر ادب گستاخ کار زرہ لگوانے لگے غفلت شعار

شرح۔ نہ لے بجا کچا کھانا۔ جو دسترخوان سے اٹھا لیتے ہیں یعنی قوم عیسیٰ کے بعض بے ادبوں نے یہ ترک ادب کیا کہ حرص کے مارے فقیروں کی طرح آج کا بچا ہوا کھانا کل کے لئے اٹھا کر کہنے لگے خدا پر توکل نہ کیا اس کی رزاقی سے بدظن ہو گئے حالانکہ حضرت عیسیٰ نے خدا کے حکم سے اسکی ممانعت کر دی تھی اس ترک ادب کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماندہ منقطع ہو گیا۔ اور غیبی ضیافت کا سامان بالکل اٹھ گیا۔

کرد عیسیٰ لالہ لیشاں را کہ اس داغم ست و گم نگر دواز زمین

ترجمہ چپا پلوسی سے سیجانے کھا یہ زمین پر آیت ہمیشہ کو رہا

شرح۔ یعنی جب بے ادب تنبیہ اور ممانعت سے باز نہ رہے تو حضرت عیسیٰ نے منت و سماجت سے سمجھایا کہ یہ خوان ہمیشہ نازل ہوتا رہیگا۔ تم خدا سے بدگمان نہ ہو اور آج کا بچا ہوا کل کے لئے جمع نہ کرو۔ ورنہ اس ترک ادب سے خدا کا عذاب نازل ہو گا۔ لالہ لیشاں۔ چپا پلوسی۔ خوشامد عجرا خلاص کے معنوں میں مستعمل ہے بعض نسخوں میں کم نگر دوس ہے۔

بدگمانی کردن و حرص آوری کفر باشد نزد خوان مہتری

ترجمہ ہے یہ حرص و بدگمانی سخت عیب لینے ناشکری ہے نزد خوان غیب

شرح یعنی خدا سے بدگمانی کرنی اور حرص کے مارے آج کا کھانا کل کے لئے اٹھا رکھنا کفرانِ نعمت ہے اس خوانِ الہی کے پاس بیٹھ کر ایسا کفرانِ تہارے لئے باعثِ وبال ہے کفر سے کفرانِ نعمت اور خوانِ مہتری سے ماندہ مراد ہے جو آسمان سے نازل ہوتا تھا۔ یہ شعر حضرت عیسیٰ کا قول ہے جو قوم کی نصیحت کے لئے تھا۔

ز اں گدار ویاں نادیدہ رآز آں در رحمت برالیشاں شد فرار

ترجمہ باعثِ حرص گدار ویاں چنہ بابِ رحمت ہو گیا عالم سے بند

شرح گدار و اس شخص کو کہتے ہیں جس کے چہرے سے بھیک مانگنے کے آثار نمایاں ہوں یعنی صورتِ سوال اور نادیدہ یعنی غفلت و حیرت جسکو درد کے محاورے میں نظر لایا ندیدہ بولتے ہیں چونکہ اس قوم میں مانگنے کی عادت تھی اس لئے ان کو گدار و اور ندیدہ کہا گیا اور بچے کچھ کھٹے کھٹے جمع کرنے کا بھی لہی سبب تھا کہ وہ بھیک مانگتے تھے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ ان بعض بے ادبوں فقیروں اور فلسفوں کے سبب جو فی الواقع فقیر نہ تھے

کیونکہ ان پر گھر بیٹے ماندہ اترتا تھا بلکہ حرص و طمع کے سبب فقیر تھے رحمت کا وہ وارہ ساری قوم پر بند ہو گیا جس کی شرح آئندہ شعر میں ہے فراز بنے کشادہ شدہ دبستہ شدہ دونوں طرح آیا ہے یہاں دیکھ کر غصہ ملا رہیں

نان و خوان از آسماں شد منقطع بعد از ازاں ز ازاں خوان شد کس مستفیع

ترجمہ آسماں سے پھر نہ اُترا ماندہ پھر کسی کو بھی نہ پہنچا ماندہ

شرح حضرت عیسیٰ کی قوم کے بعض بے ادبوں نے ٹکڑے جمع کرنے شروع کئے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماندہ منقطع ہو گیا۔ اور بدوئ کے سبب بیچارے نیک بھی اس نعمت الہی سے محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماندہ نازل کرنے سے پہلے یہ وعدہ لے لیا تھا من یفر بکم فیکم فانی اُن کے لیے آخر وہ دینے جو شخص ماندہ نازل ہونے کے بعد کفرانِ نعمت کرے گا تو میں اُس پر ایسا عذاب بھیجوں گا جو جہان والوں میں سے کسی پر نہ بھیجا ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ کفرانِ نعمت کے سبب خوان اُترنا بند ہو گیا اور انہی میں سے کئے گئے اور طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے شہریروں اور بے ادبوں کے بھی تکلیفیں اُٹھائیں اور نعمت الہی سے محروم رہے۔ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ گے اے ادبی اوو نا فرمائی نہ کرتے تو ماندہ قیامت تک آسماں سے نازل ہوتا رہتا۔ کسی کو بھوکا نے کی زحمت نہ اُٹھانی پڑتی بلکہ آتش درہمہ آفاق زد کے منے اب اور بھی اچھی طے عیسائی کی قوم نے یہ ترک ادب شریعت کیا تھا کہ خدا و رسول کا کھانا مانا اور ٹکڑے چربے بتلائے عذاب ہوئے۔ ابھی تو تمام عالم کو ادب کی توفیق دے اور اپنے عذاب سے اپنے

ابرنایدار پے منع زکات وزرنافت رو بازا

ترجمہ ابررکتا ہے جو رکھتی ہے زکات اور زنا سے ہے وبا لے شتہ

شرح۔ مال و دولت خدا کی امانت اور بہت بڑی نعمت ہے اس لئے مال داروں پر فرہ و داکریں اور زکات نکال کر محتاجوں کی دعائیں لیں۔ زکات نہ دینا کفرانِ نعمت ہے اور جس طرح بنی اسرائیل پر کفرانِ نعمت کے باعث ماندہ اترنا موقوف ہو گیا تھا۔ اسی طرح سبب ابر منقطع ہو جاتا ہے علیٰ ہذا القیاس زنا بھی کفرانِ نعمت ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ عنایت فرمائی ہیں تو زنا کرنا گویا اس نعمت کو حقیر سمجھنا ہے یا یہ سمجھنے کہ وہ پانی جواز مادہ ہے وہ خدا کی نعمت ہے اور اس کا حرام کے رستہ ضائع کر دینا کفرانِ نعمت اللہ تعالیٰ دبا نازل کرتا ہے اور ہزاروں آدمی مر جاتے ہیں نہ کہ زنا کار چونکہ لطف کو وہ

پیدا کیش کو کم کر دیتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے گناہ کے مطابق آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ دبا کیش کو کم کر دیتا ہے اور یہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل ہے کہ اس امت کی صورتیں مسخ نہیں ہوتیں۔ مذکورہ بالا دونوں گناہوں میں ترک ادب شریعت ہے کہ چند بے ادب مرتکب ہوتے ہیں اور تمام مخلوق پر غصہ اور دبا کی مصیبت آجاتی ہے۔

ہر چہ آید بر تو از ظلمات غم آں زیدیابی و گستاخی ست ہم

ترجمہ تجھ پہ چھا جاتے ہیں جو ظلمات غم تیری گستاخی سے یہاں سے پرستم
 شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (اللہ کسی قوم کی حالت کو
 نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے) یعنی عذاب الہی اسی وقت نازل ہوتا ہے جب کہ نیکیاں
 چھوڑ کر عذاب کے لائق گناہ کیے جاتے ہیں۔ اور ترک ادب شریعت ہوتا ہے یہ شعر اس آیت کا ترجمہ بھی
 ہو سکتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَسَيَكُونُوا سَابِقِينَ (اے ایمان والے! ان سے نہ پیروی کرو کیونکہ وہ تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں
 کی کمائی ہوئی ہے۔)

	ہر گستاخی کند را دوست	رہن مردان شد و نامردا دوست	
ترجمہ	راہ حق میں جو کہ ہے گستاخ کار	رہن مردان ہے نامردی شعار	

شرح راہ دوست سے مراد یہی مراد ہے اور گستاخی کرنے سے اس کے احکام پر عمل نہ کرنا مقصود ہے
 گستاخ کو رہن مردان اس لئے کہا کہ اس کے سبب نیک لوگ بھی (جو مردان خدا ہیں) بلاؤں میں مبتلا ہو
 جاتے ہیں اور گستاخ آدمی کو نامرد کہنے کا باعث ظاہر ہے کیونکہ جو شخص احکام الہی کا مطیع نہیں ہے
 وہ گویا سست ہے خدا کے کام سے جی چراتا ہے اور کام سے جی چراتا نامردوں کا ثبوت ہے۔

	از ادب پُر نور گشتہ این فلک	از ادب معصوم و پاک مد ملک	
ترجمہ	ہاں ادب ہی سے ہیں نورانی فلک	پاک ادب ہی کی بدولت ہیں ملک	

شرح یعنی آسمان ادب خدمت کے سبب دک خدا کے حکم سے بلاستون قائم ہے اور اسی کے حکم سے
 گردش کرتا ہے (چاند سورج اور ستاروں سے منور کیا گیا ہے یا پُر نور مخلوق یعنی فرشتوں کی رہنے کی جگہ
 ہے بخلاف زمین کے اگرچہ یہ بھی خدا کے نور سے قائم ہے مگر بے ادب ہے کیونکہ انسان جو خلیفہ الہی ہو کر
 تمام مخلوقات سے زیادہ نافرمان ہے اسی زمین یعنی خاک سے پیدا ہوا ہے اس لئے زمین کو بیستی اور خلعت
 دی گئی۔ اور آسمان کو رفعت اور نور عطا ہوا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نور سے عرفان اور فلک سے عارف کا
 دل مراد ہو دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ فرشتے ادب خدمت کے باعث معصوم اور پاک ہیں یہ اس
 آیت کی طرف اشارہ ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَسَيَكُونُوا سَابِقِينَ (اللہ ما افرحکم ولفعلون یا ایہمرون) یعنی فرشتے خدا کے حکم کی نافرمانی
 نہیں کرتے بلکہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے یا فرشتوں کا معصوم ہونا اس آیت سے نکلا ہے
وَأَذَلْنَا لِلنَّاسِ الْآيَاتِ وَالْآيَاتِ وَالْآيَاتِ (جب ہم نے فرشتوں کو آدم کے لئے سجدہ کرنے کا حکم دیا
 تو سوائے شیطان کے سب سجدے میں گر پڑے) اسی لئے فرشتے معصوم رہے۔ اور شیطان راند کا رنگ
 ہو گیا۔

	بزرگستاخی کسوف آفتاب	شد عزازیلے زجرات رو باب	
ترجمہ	بے گناہوں سے کسوف آفتاب	اور گستاخی سے شیطان رو باب	

شرح علم بیست میں کسوف و خسوف گہن اور چاند گہن کی یہ وجہ لکھی ہے کہ چاند کا نور آفتاب کے

انعکاس سے ہے اور انعکاس مقابلہ پر منحصر ہے۔ جقدر باہم مقابلہ ہوگا اسی قدر انعکاس اور چاند میں نور ہوگا۔ اسی لئے جب چاند اور سورج کے مابین معمولی گردش کو سبب زمین قائل ہو جاتی ہے تو انعکاس جاتا رہتا ہے اور چاند گہن ہو جاتا ہے پھر دن دنوں میں جقدر فاصلہ ہوتا جاتا ہے اسی قدر مقابلہ اور انعکاس کے باعث چاند کا نور بڑھتا جاتا ہے اور سورج گہن کا یہ سبب ہے کہ معمولی گردش کے سبب چاند سورج کے سامنے آجاتا ہے۔ چونکہ چاند میں ذاتی نور نہیں ہے اس لئے باہم اجتماع اور چاند کے آگے آنے سے سورج کی روشنی نظروں تک نہیں پہنچتی۔ اسی کا نام سورج گہن ہے۔ علم الافلاک کے جاننے والوں کا قول ہے کہ سورج اور چاند کا اجتماع آٹھ مہینوں تاریخ قمری پر منحصر ہے اس لئے سورج گہن جب کبھی ہوگا اٹھ مہینوں کو ہوگا لیکن حدیث شریف سے اس کے خلاف ثابت ہوا کیونکہ رسول قبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ (ابرہیم) کی وفات کے دن سورج گہن ہوا تھا۔ حالانکہ اس دن آٹھویں یا دسویں تاریخ تھی۔ بہر حال بعض شارحین نے شعر کا مطلب یہ لکھا ہے کہ آفتاب اپنی ہی گستاخی کے سبب گہن میں آتا ہے اور آفتاب کی گستاخی یہ ہے کہ جب وہ دائرۃ التقاطع پر پہنچتا ہے تو چاند گہن ہو جاتا ہے تو گویا آفتاب کا دائرۃ التقاطع پر پہنچنا اور چاند کا نور چھین لینا گستاخی ہے اس کی مزید یہ کہ خود آفتاب بھی گہن کی بلا میں مبتلا ہو کر اپنا نور کھو بیٹھتا ہے مگر یہ معنی بالکل غلط ہیں کیونکہ آفتاب ایک نوع حکم الہی کا پابند دوسرے غیر مکلف پھر گستاخی کئے کیا معنی ہوئے۔ نیز بعض شارحین نے آفتاب کی گستاخی کے یہ معنی لکھے ہیں۔ کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بدن بیٹھے اپنی چادر سے تھے دھوپ کی شدت سے آپ کو تکلیف ہوئی اور کہنے آفتاب کی جانب نگاہ کی اسی وقت سورج گہن ہو گیا لیکن حملے کے نزدیک یہ معنی بھی ٹھیک نہیں معلوم ہوئے۔ کیونکہ اول تو یہ روایت درجہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ دوسرے آفتاب حکم الہی کا پابند اور غیر مکلف ہے اس کی طرف کسی قسم کی گستاخی منسوب نہیں ہو سکتی۔ اس لئے گستاخی کو آدمیوں ہی کی طرف نسبت کیا جائے تو سب سے درست ہوں گے۔ اس صورت میں شعر کا یہ مطلب ہوگا کہ آدمیوں کی گستاخی کے سبب آفتاب کا نور چھین جاتا ہے حالانکہ آفتاب بالکل بے گناہ ہے۔ مگر بے ادبوں کے باعث اس پر کبھی عیبست آجاتی ہے اس وقت بلکہ آتش درہمہ آفاق زد کے معنی اس شعر سے چھپان ہو گئے۔ باتنی بات رہ گئی کہ آدمیوں کی کوئی گستاخی کے سبب آفتاب کو گہن ہو جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ گستاخی سے آدمیوں کے گناہ مراد ہیں۔ کیونکہ گناہ ظلماتی اور تاریک چیز ہیں۔ اور اطاعت روشن اور نورانی ہوتی ہے چنانچہ ائمہ ولی الدین آئمہ کبر جہنم من الظلمات ابی التورہ والبدین کفر و اولیاء رحمہم اللہ ائمتہ کبر جو جہنم من الظلمات قرآن مجید کی آیت ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ان کو اندھیروں سے نور کی طرف لے آتا ہے اور کافروں کے دوست ان کے بت ہیں جو ان کو نور سے اندھیروں کی طرف بجاتے ہیں مفسرین نے ظلمات سے کفر اور گناہ اور نور سے ایمان اور اطاعت مراد لی ہے اور یہ ہمیشہ کا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات گناہوں کا اندھیرا گناہ کرنے والے کی ذات تک رہتا ہے۔ آگے نہیں بڑھتا مثلاً شاہد سے ظاہر ہے کہ گناہ گار کا چہرہ بے نور اور بد رونق ہوتا ہے اور اس کے دل کی سیاہی کے باعث ایسے خدا و رسول اور شریعت کا بتا پا ہوا سیدھا راستہ نہیں سو جھتا۔ اس کا دل رجم سے خالی اور حتم اور حق مضمیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور بعض اوقات گناہوں کی شامت گناہ گار کی ذات تک نہیں رہتی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر خاص دعا میں سب کو گھیر لیتی ہے۔ مثلاً قحط۔ دبا۔ کسوف۔ خسوف۔ انہیں گناہوں کے

سبب واقع ہوتے ہیں جن کا اثر گنہگار کی ذات سے آگے بڑھ کر تمام خاص و عام تک پہنچ جاتا ہے اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ آئینہ جس قدر صاف ہو گا اسی قدر عیب زیادہ دکھائیگا۔ بس تو جس طرح داغ سفید کپڑے پر الگ پہچانا جاتا ہے اسی طرح گناہوں کی تاریکی کا اثر نسبت دیگر اجرام فلکیہ کے چاند سورج برز یا دہ پڑتا ہے اسی کا نام کسوف و خسوف ہے اور اس سے بندوں کی تنبیہ مقصود ہے کہ اپنے گناہوں کی تاریکی کا استعداد اثر دیکھ کر توبہ اور اطاعت خدا اور رسول کی طرف رجوع کریں چنانچہ کسوف و خسوف کے وقت اسی لئے نماز کا حکم ہے یہ معنی جو ہم نے بیان کئے مولانا قدس سرہ کا اہام ہے جس پر کسی طرح کا اعتراض نہیں ہو سکتا واللہ اعلم و ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسوف سے گناہ اور آفتاب سے دل مراد ہو اس وقت یہ معنی ہونگے کہ گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے مصرع میں رو یا ب شدن بمعنی خجل شدن ہے حاصل مطلب یہ ہے کہ ترک ادب شریعت یعنی آدمیوں کے گناہوں کے سبب چاند سورج کو گھٹن ہو جاتا ہے۔ یہ بقول حافظ شیراز گناہ مینگی و برزین سے دانی بد کہ ماہ بر فلک از شومی گزیر اور اسے ترک ادب شریعت یعنی حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے باعث شیطان ہمیشہ کے لئے نجات زدہ اور زائدہ درگاہ اولیوں ہو گیا

گرداندر وادی حیرت غریق

ہر گستاخی کن در طریق

ترجمہ

راہ حق میں ہے جو گستاخی لے رفیق

شرح۔ طریق لے تو وہی راہ دوست مراد ہے جو پچھلے کسی شعر میں گزر چکا ہے یا طریق سے ادب خدمت ادب شریعت ادب طریقت۔ ادب معرفت مراد ہیں۔ جنکی تفصیل مع مثالوں کے ہم ابھی بیان کر آئے ہیں۔ اور دوسرے مصرع میں غریق وادی حیرت اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ لَدُنَّی اسْتَقْوَتْ اَشْیَاطُ فِی الْاَرْضِ خَیْرَانِ یعنی کافروں کی جو ہر لے درجہ کے بے ادب ہیں ایسی مثال ہے جیسا کہ شیطان نے کسی شخص کو ایسی زمین یا جنگل میں پھینک دیا ہو جہاں وہ حیران ہے۔

زانکہ پایانی نذر دایں کلام

حال شاہ و مہمان گو بر تمام

ترجمہ

حال شاہ و مہمان کہدے تمام

شرح۔ اس کلام سے ادب اور بے ادبی کا بیان مقصود ہے جسکی انتہا نہیں۔ کیونکہ غور کرنے سے ہزار مثالیں ایسی ملیں گی کہ با ادب اپنے مطالب پر کامیاب ہو گئے ہیں اور بے ادب ہمیشہ خدا کی ہربانیوں سے محروم رہیں۔

ملاقات بادشاہ با طبیب اٹھی کہ در خواش دریدہ بود و بشارت بقدم او داده شدہ بود

ترجمہ بادشاہ کی اس طبیب غیبی سے ملاقات جسکو خواب میں دیکھا تھا اور کسی آنیکی بشارت دی گئی تھی۔ شرح۔ یہاں سے مولانا قدس سرہ نے پھر اصل قصہ یعنی بادشاہ طبیب غیبی کی ملاقات کی طرف رجوع کیا ہے۔

شاہ بود و میکش درویش رفت

شہ جو پیش مہمان خویش رفت

ترجمہ

بادشاہ پیش طبیب دست گیر

یوں گیا جس طرح جانتے ہیں فقیر

	دست بچشاد و کنارانش گرفت	ہمچو عشق اندر دل و جانش گرفت	
ترجمہ	ہمکناری سے بڑا پاشان کو	جان دل میں رکھ لیا ہمسماں کو	
<p>شرح پہلے شعر میں بس درویش رفت کے یہ معنی ہیں کہ بادشاہ طبیب غیبی کی خدمت میں از بس درویشانہ صفت بنا کر گیا۔ یعنی نہایت انکسار۔ تو افسح اور عاجزی سے پیش آیا اور کنارانش گرفت سے پہلے لفظ در حسب قرینہ مخدوف ہے یعنی بادشاہ نے ہاتھ پھیلا کئے اور اس کو بغل میں لیا۔ اس سے مصافحہ اور معانقہ مراد ہے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ بادشاہ نے اس کو عشق کی طرح دل و جان میں رکھ لیا یعنی نہایت محبت اخلاص سے پیش آیا مولانا قدس سرہ ادب کی خوبی اور بے ادبی کی برائی ابھی ابھی بیان فرما چکے ہیں بے ادبوں کو بھڑت پہنچنے کی چند مثالیں دیکر اس شعر میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھ لو مرشد کامل کا ادب کرنے والا بادشاہ اپنے ارادہ میں کاسیاب ہو لایا ہے۔ کہ جس طرح خواب میں بشارت ہو یکے سبب طبیب کا عشق بادشاہ کے دل و جان میں خون کی طرح دوڑ گیا تھا۔ اسی طرح اس کی ذات بھی دل و جان میں سرایت کر گئی۔ کیونکہ انتہاء درجہ کا عشق ہی ہے کہ معشوق کا وجود عاشق کے دل و جان میں عشق کی طرح سما جائے۔ اور ہر طرف اسی کا جلوہ نظر آئے۔</p>			
	دست و پیشانی بس بوسیدن گرفت	وز مقام و راہ پر سیدن گرفت	
ترجمہ	دست و پیشانی کو بوسے دیکے شاہ	پوچھ کر کھینچ مقام و حال راہ	
<p>شرح ہماں کے ہاتھ اور پیشانی کو بوسہ دینا اس زمانہ کی تخلصی رسم اور رستے کا حال پوچھنا حسن اخلاق پر مبنی تھا</p>			
	چرخ پرسان می کشیدش تا بعد	گفت گنجے یافتہ ام البصیر	
ترجمہ	لیگیا تا صدر اور پھر یہ کہسا	صبر سے ملتا ہے گنج بے بہا	
<p>شرح صدر سے یا تو صدر مقام مراد ہے جو بادشاہوں و امیروں کے لئے مخصوص ہوتا ہے یا صدر یعنی سینہ ہیں۔ یعنی بادشاہ نے اسے اپنے سینہ سے لگا لیا راستے کا حال پوچھتے پوچھتے اس کو صدر مقام تک لے گیا اور یہ کہا کہ میں نے صبر کے سبب خزانہ پایا ہے گنج سے ذات یا طبیب کی ملاقات اور صبر سے نیرک کی بیماری پر صبر کرنا مقصود ہے یا صبر یعنی تاخیر و مدت ہے لینے میں نے بڑی مدت میں ایک خزانہ پایا ہے</p>			
	صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت	میوہ شیریں و ہر پر منفعت	
ترجمہ	صبر کڑوا ہے مگر انجام کار	اس کا پھل بیٹھا ہے اسے ثقت شعار	
<p>شرح۔ یہ شعر مولانا کا مقولہ ہے اور میوہ شیریں سے ادا دہی مراد ہے۔ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اِنَّ الشَّدِيْعَ الصَّابِرِيْنَ -</p>			
	گفت اے نور حق و دفع حرج	معنی الصبر مفتاح الفرج	
ترجمہ	پھر کہا اے نور حق دفع حرج	مطلب الصبر مفتاح الفرج	

شرح یہ بادشاہ کا قول ہے اور الصبر مفتاح الفرج حدیث ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ صبر کرنے سے مشکل کام آسان اور تمام عقدے حل ہو جاتے ہیں چونکہ صبر اور مرضہ کامل دونوں کے وسیلہ سے کشود کار ہوتا ہے اور سالک کو بڑے بڑے درجے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس لئے بادشاہ نے طبیب غیبی کو صبر سے تشبیہ دی ہے۔

اے تقائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل و قال

ترجمہ ہے ترا ملنا جواب ہر سوال مشکلیں ہوتی ہیں حل بے قیل و قال

شرح - چونکہ بادشاہ کو اس طبیب کے حاذق اور کامل ہونے کی بشارت خواب میں دی گئی تھی اس لئے اپنی مطلب برآری کا پورا یقین طبیب کی ملاقات سے پہلے ہو چکا تھا اور ملاقات کرتے ہی علم یقین عین یقین ہو گیا اس لحاظ سے بادشاہ طبیب سے کہتا ہے کہ تیری ملاقات ہی ہر سوال کا جواب ہے۔ جیسے سوال اور قیل و قال کی کچھ ضرورت نہیں۔

ترجمان ہر چہ مارا در دست دستگیر ہر کہ پالیش در گِلست

ترجمہ ترجمان اس کا ہے جو کچھ دل میں ہے دست گیر اس کا ہے جو مشکل میں ہے

شرح - یعنی جو کچھ میرے دل میں ہے (کنیزک کی نسبت) اس سے خوب واقف ہے اور جس کا پاؤں گھیر میں ہے (یعنی کنیزک جو بیماری کی دلیل میں بھنسی ہوئی ہے) تو اس کے حال سے اچھی طرح آگاہ ہے حاجت بیان نہیں کیونکہ تو طبیب غیبی اور خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ جس نے تجھے مریض کے گھر کا رستہ بتایا اس نے مریض کا حال بھی بتا دیا ہو گا۔ بعض نسخوں میں ترجمانے و دستگیرے بے باکے مجہول اور بعض میں ترجمانی و دستگیری بیانے معروف بھی دیکھا گیا ہے۔ پہلی صورت میں یا نے تعظیم ہے اور دوسری صورت میں یا نے علامت مخاطب۔

مرحباً یا مرتضیٰ یا محتلم ان تغب جأراً القضا ضاق نقضاً

ترجمہ مرہبائے مرتضیٰ لے بختیا تو نہ آجاتا تو آجاتی قضا

شرح - لفظ مرتضیٰ بمعنی پسندیدہ اور محتلم بمعنی برگزیدہ ہے یعنی بادشاہ نے کہا کہ اے پسندیدہ حق و برگزیدہ خالق مطلق خوش آمدی۔ اگر تو مجھ سے غائب رہتا تو میری یا کنیزک کی موت آجاتی۔ اور ہم پر ہمارے مقصود کا میلان تنگ ہو جاتا۔

انت مولى القوم من لا يشتهى قدر دے۔ کلا لیں لم ینتہ

ترجمہ تو ہے سولہ گروہ سید چاک جو بچا ہے گاتجے ہو گا ہلاک

شرح - رذارت - بفتح اول فتح حمزہ فاسد وزبون شدن و تباہ گشتن کے معنوں میں ہے اور مادی صیغہ ہنی ہے من لا یشہی شرط ہے اور قدر دمی اس کی خبر ہے علیٰ ہذا القیاس کلا لیں لم ینتہ جملہ شرطیہ ہے۔ مگر اس مصرع میں اس کی جزا اخذ ہوئی ہے۔ اور قرآن مجید میں مذکور ہے یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے جو ابو جہل کی

شان میں اتڑی ہے کَلَّا لَنْ تَمُوتَ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالنَّاصِيَةِ یعنی قسم ہے البوجل اگر ہمارے رسول کو ایذا دینے سے باز نہ رہا تو ہم اس کو پیشانی کے بل ٹھیس کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس مہمید کے بعد شہر کا مطلب نیچے۔ بادشاہ طبیب غیبی سے کہتا ہے کہ تو قوم کا سردار ہے جو شخص تجھے نہ چاہیگا۔ وہ تباہ ہوگا۔ اور قسم ہے حق کی جو تیری بے ادبی سے باز نہ رہے گا۔ اس کو ہم پیشانی کے بل ٹھیس کے اور سزا دیں گے۔ نکتہ ان کلمات میں اشارہ ہے کہ سالک مرشد کامل سے اس ارادت و ادب تنظیم کے ساتھ پیش آئے جس طرح یہ بادشاہ آیا نیز صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ اور فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور تمام آسمان اور زمین داسے یہاں تک کہ چپوٹیاں اور مچھلیاں ان لوگوں کے حق میں دعا کے خیر کرتے ہیں جو دوسروں کو نیکیاں سکھاتے ہیں اور سید ہارستہ بتاتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب نیکیوں اور کاملوں سے خدا اور فرشتوں اور جانوروں کو محبت ہے تو آدمیوں کو بدرجہ اولیٰ ہونی چاہئے۔ یہی باعث تھا کہ بادشاہ نے طبیب غیبی سے اس قدر تواضع اور دلی محبت کا اظہار کیا۔ اور اسی عقیدت و محبت کے باعث اپنے مطلب پر کامیاب ہوا۔ اس کامیابی کا ذکر عنقریب آنے والا ہے۔

دست او گرفت و برد اندر حرم

بچوں گزشتہ آں مجلس و خوان کرم

لے گیا سلطان اُسے سوئے حرم

ترجمہ اٹھ گیا مجلس سے جب خوان کرم

شرح۔ بادشاہ کی زبانی تواضع کو خوان کرم اس لئے کہا ہے کہ ظاہری مدارات اور کریمانہ اخلاق کہاں نہ کھلاتے سے بھی زیادہ مہمان کو محفوظ کر سکتے ہیں بشرطیکہ زبانی تواضع سے دل سے ہو ورنہ زبانی مبع خریج محض بے فائدہ ہے۔ اور زبان سے دل کا موافق نہ ہونا منافقوں کا کام ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوش نصیب سے محفوظ رکھے۔

بردن بادشاہ طبیب غیبی را بر سر بیمار

ترجمہ بادشاہ کا طبیب غیبی کو بیمار کے پاس لے جانا

شرح۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ طالب مرشد کامل سے اپنے کسی باطنی مرض کو نہ چھپائے۔ تاکہ مرشد اس مرض کے علاج میں جلد کامیاب ہو۔ اور مریض کو شفا حاصل ہو جائے مریض طبیب کے حال چھپا کر تندرست نہیں ہو سکتا

بعد ازاں درپیش رنج و نشاند

قصہ رنج و رنجوری بخواند

جا بٹھایا سائے بیدار کے

ترجمہ تب سے سب کہہ کر مریض زار کے

شرح۔ یعنی پہلے بیمار اور بیماری کا حال اور طبیبان مدعی کے معالجے سے مرض بڑھ جانے کا ذکر کیا اور پھر نصیحت کے لئے طبیب غیبی کو کنیز کے پاس جا بٹھایا۔

ہم علاءاتش ہم سبالتش شنید

منگ روی نو بخند قلدرہ بدید

سن کے سبب علامات مرض

ترجمہ دیکھ کر چہرے سے حالات مرض

شرح۔ علامات مرض کی ان علامتوں کو کہتے ہیں۔ جن سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مریض کون سے مرض میں مبتلا ہے مثلاً پیشاب کا زیادہ نہ دھونا صفراوی بخار کی علامت ہے اور پیشاب کا بار بار آنا ضعف مثانہ کی اور اسباب ان سببوں کا نام ہے جن سے مرض پیدا ہوتا ہے مثلاً سیدہ کھانے سے پیٹ میں گرانی اور کثرت شراب خواہی سے پیچھے اور جگر میں ناسور پیدا ہو جاتے ہیں حدیث شریف میں ہے اِنَّ لِّلّٰہِ عِبَادًا - یَفْقُوْنَ اَحوَالَ اَنتَابِہِمْ یعنی خدا کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو لوگوں کا حال اسباب و علامات سے معلوم کر لیتے ہیں۔

گفت ہر دارو کہ ایشان کردہ اند آن عمارت نیست ویران کردہ اند

ترجمہ یوں کہا پہلوں نے کی ہے جو دوا فی المثل تھی وہ عمارت در ہوا

شرح۔ ایشان کی ضمیر طبیبان مدعی کی طرف راجع ہے یعنی طبیب غیبی نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ دوا دارو کی تھی اس نے بنایا نہیں بلکہ بگاڑ دیا کیونکہ ان کو مرض کی تشخیص کا ملکہ نہ تھا بغیر سمجھے بوجھے علاج کرتے رہے۔ اس سے بجائے صحت کینزک کے مرض میں ترقی ہوتی گئی اس شعر میں اشارہ ہے کہ جھوٹا اور غیر کامل مرشد جو کچھ ارشاد کرتا ہے وہ فی الواقع گمراہی ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ علاج جسمانی امراض روحانی کو دفع نہیں کر سکتا۔

بے خبر بودند از حال درون استعید اللہ مما یفترؤن

ترجمہ کب خبر تھی ان کو سید ہی راہ کی ان کی باتوں سے پناہ اللہ کی

شرح۔ طبیبان مدعی کی نسبت طبیب غیبی کا مقولہ ہے یعنی وہ کینزک کے دلی حال اور باطنی مرض سے بیخبر تھے اور انہوں نے روحانی مرض کو جسمانی قرار دیکر جو معالجہ شروع کر دیا تھا یہ ان کا افتراء تھا۔ اکثر طبیبوں کا یہ بھی قاعدہ ہوتا ہے کہ جب مریض اچھا نہیں ہوتا تو اپنی تشخیص یا علاج کی خطا نہیں بتاتے بلکہ مریض پر دوا نہ پینے یا بد پرہیزی کا بہتان لگا دیتے ہیں۔ یہاں افتراء کے یہ معنی درست ہو سکتے ہیں۔ یعنی کینزک پر بد اعتیاد کا الزام ان کا افتراء تھا۔

دید رخ و کشف شد بروی نہفت لبیک نہیاں کرد با سلطان گفت

ترجمہ ہو گیا حال مریضہ سب عیاں لیکن اُس نے شاہ سے رکھا نہاں

شرح۔ یعنی کینزک کا پوشیدہ مرض دُشَق زَر گس طبیب غیبی نے معلوم کر لیا مگر اُسے بادشاہ سے چھپائے رکھا کیونکہ بادشاہ کو اُس سے رنج ہوتا نہکتہ یہاں سے دو باتیں نکلتی ہیں اول یہ کہ مرشد کامل اور عارف باللہ کسی کو اپنے ہاتھ یا زبان سے ایذا نہیں پہنچاتے۔ جب تک خدا کا حکم نہ ہو دوم یہ کہ اگر مرشد کامل کو اپنے طالب کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اُس کو طالب پر بھی ظاہر نہ کرے بلکہ مخفی طور پر اُس کے ذنبیہ کی کوشش کرتا رہے۔

بخش از صفرا و از سودا بنود بوی ہر میزم پدید آید ز دود

ترجمہ تھا غلط صفرا و سودا کا خیال ہر دھوپ سے ہے عیاں نکڑی کا حال

شرح - صفر - سودا - بلغم - خون - یہ چار خلط ہیں جن میں سے کسی خلط کی زیادتی یا کمی کے باعث کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کینزک کسی خلط کے باعث بیمار نہ سکتی بلکہ وہ روحانی مرض لینے عشق میں مبتلا سکتی - اس نئے طبیبان مدعی تھیں مرض نہ کر سکے - اگر خلط کے سبب کوئی بیماری ہوتی تو چہرہ کے رنگ یا نبض یا قارہ سے معلوم ہو سکتی تھی جس طرح دہویں سے لکڑی کا حال معلوم ہو جاتا ہے - اگر دہویں میں خوشبو ہے تو معلوم ہو جائیگا کہ ہیں صندل یا عود کی لکڑی جل رہی ہے اور اگر بدبو ہے تو ظاہر ہوگا کہ کہیں چٹری کی لکڑیاں سلگ رہی ہیں -

ترجمہ	دیدار زاریش کو زار دل ست	تن خوش ست و او گرفتار دل ست	م
	دیکھ کر سبھا کر ہے چاہت سے ست	دل گرفتہ ہے مگر ہے تندرست ۲	

شرح - زار دل یعنی مریض قلب لینے عاشق - علی ہذا القیاس گرفتار دل جو دل لگی کے سبب اپنے دل کے پھندے میں گرفتار ہو کسی کو چاہتا ہو جس کا دل کسی پر مبتلا ہو -

ترجمہ	عاشقی پیدا ست از زار می دل	نبیت بیماری جو بیماری دل	
	عشق کی غماز ہے زار می دل	لا دوا ہوتی ہے بیماری دل	

شرح - لینے طبیب غیبی نے جب جسمانی مرض کی کوئی علامت نہ پائی تو معلوم کر لیا کہ کینزک دلی بیماری لینے عشق میں گرفتار ہے اور دل کی بیماری (مرض روحانی) کا علاج نہایت مشکل ہے کیونکہ جسمی بیماریاں محسوس ہو سکتی ہیں - اور روحانی مرض نظر نہیں آتے جب تک کوئی دلی یا مرشد کامل تشخیص نہ کرے

ترجمہ	علت عاشق ز علتہا جدا ست	عشق اضطراب اسرار خدا ست	
	عشق ساری علتوں سے ہے جدا	ہے یہ اضطراب اسرار خدا	

شرح - اضطراب منہجوں کے ایک ایسے آلہ کو کہتے ہیں جسکے ذریعہ سے آفتاب اور ستاروں کی بلندی اور گردش وغیرہ کا حال معلوم کیا جاتا ہے - لینے عاشق کی بیماری (چونکہ مرض روحانی ہے) تمام جسمانی بیماریوں سے علیحدہ ہے یہ اور ہیں اور وہ اور - ان کا علاج طبیبان مدعی سے ہو سکتا ہے - اس کا نہیں ہو سکتا جسمانی بیماریوں میں قوت زائل ہو جاتی ہے اور مرض عشق آہی میں بڑھ جاتا ہے - دوسرے مہر کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح آفتاب کا حال اور ستاروں کی گردش اضطراب سے معلوم ہو جاتی ہے - اسی طرح انوار ذاتی اور اسرار الہی عشق کی میزان سے ظاہر ہو جاتے ہیں - عشق سے مراد عشق حقیقی ہے جو معشوق حقیقی تک پہنچانے کا سچا وسیلہ ہے

ترجمہ	عاشقی گزریں سر و گزراں سر ست	عاقبت مارا بدلاں شہر ہر سر ست	
	کوئی ہو عشق حقیقت - یا مجاز	رہنا ہے سوئے شاہ بے نیاز	

شرح - لفظ سر بفتح سین فکر و خیال و مثل و خواہش کی معنوں میں مستعمل ہے - یہاں یہ سب معنی درست ہو سکتے ہیں - زین کا اشارہ عشق مجازی کی طرف ہے اور زان کا عشق حقیقی کی طرف - لینے عشق بازاری خواہ اس (مجاز)

کے خیال سے ہو خواہ اس (حقیقت) کے خیال سے۔ انجام کا اُس شہنشاہ حقیقی کی طرف رہبر ہے عشق حقیقی کا رہبر ہونا تو ظاہر ہے اور مجازی کا اس لئے رہبر ہے کہ التجا فطرۃ الحقیقہ یعنی عشق مجازی عشق حقیقی کا مل ہے بعض نسخوں میں بدان سر رہبر اور بعد میں بدانسو رہبر بھی دیکھا گیا ہے۔ ان صورتوں میں سر سے مراد سر وحدت اور بدانسو سے جانب تجلیات الہی مراد ہے۔

چونکہ عشق اکیم خجل باشم از ان

ہر چہ گویم عشق را شرح و بیان

ہوں حقیقی سے مگر خجلت نشان

ترجمہ کرچکا ہوں میں مجازی کا بیان

شرح پہلے میں عشق اپنے مصدی معنوں میں ہے اور دوسرے میں مجھے معشوق یعنی میں عشق کی شرح تو بہت کچھ کرتا ہوں۔ لیکن جب معشوق حقیقی کی شرح کرنی چاہتا ہوں تو مجھے اس سے لینے معشوق حقیقی سے شرم آتی ہے۔ کیونکہ میری زبان اس قابل نہیں کہ اُس کے جلال و جمال کا ذکر کر سکے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں جگہ عشق اپنی مصدی معنوں میں لیا جائے اور پہلے سے عشق مجازی دوسرے سے عشق حقیقی مراد ہو لینے میں عشق مجازی کی شرح تو بہت کچھ کر سکتا ہوں مگر عشق حقیقی کا بیان کرتے ہوئے خجل ہونا پڑتا ہے کیونکہ یہ جھوٹا منہ اور بڑی بات ہے یا یہ مجھے کہ میں نے عاشقی سے پہلے عشق کی جو کچھ شرح کی اس سے عاشقی کے بعد شرمندگی اٹھائی۔ کیونکہ عاشق ہونے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ عشق الہی جو مخزن اسرار اور از قسم کیفیات ہے شرح کرنے کی قابل نہیں۔ فائدہ مولانا کا قاعدہ ہے کہ اکثر ماضی کو بمعینہ مضارع اور مضارع کو بمعینہ ماضی لاتے ہیں کیونکہ اہل باطن معانی کے مقابل الفاظ کی پابندی کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اسی قاعدہ سے اس شعر میں لفظ گویم اور اکیم بمعینہ غفم و آدم ہے۔ اور اس قاعدے کی بہت سی مثالیں شہنوی میں موجود ہیں۔

لیک عشق بے زبان کون ترست

گرچہ تفسیر زبان روشن گریست

لیک عشق بے زبان ہے خود عیان

ترجمہ صاف گو کہنتی ہے تفسیر زبان

شرح۔ یعنی اگرچہ زبان سے کسی چیز کا بیان کرنا کہنے والے کے مطلب کو ظاہر کر دیتا ہے مگر عشق حقیقی باوصف و بیرونی خود بخود روشن ہے۔ کیونکہ عشق حال عاشق کو دوسروں پر بیان کئے بغیر نہیں رہ سکتا اور زبان حال زبان مقال سے سچی ہے۔ بایہ معنی ہیں کہ معشوق بے زبان یعنی شاہد حقیقی کا جلوہ جمیع ممکنات میں ظاہر ہے حاجت بیان نہیں رکھتا بقول شخصہ۔ جدھر دیکھتا ہوں ادھر توحی تو ہے۔

چونکہ عشق آدم قلم بر خود شکافت

چونکہ قلم اندر نوشتن بدشتافت

عشق کی تحریر سے ہے سینہ شوق

ترجمہ لکھدئے گو کلک نے لاکھوں ورق

شرح۔ اس شعر کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ ہر چند قلم تحریر کے میدان میں دوڑتا ہے لیکن جب عشق حقیقی کی شرح یا معشوق حقیقی کی حالت لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو شکافتہ ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے۔ لکھنے کے کام کا نہیں رہتا۔ یا ایوں کہ لکھ ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ اسرار عشق اور انوار ذات کو احاطہ تحریر میں لانا غیر ممکن ہے۔ دوم یہ کہ قلم سے عقل اور نوشتن سے اور اک مراد ہے عقل کو قلم اس لئے کہا گیا کہ جس طرح عقل تمام اشیاء کے

کے اور اک پر قادر ہے۔ اسی طرح قلم تمام الفاظ کی تصویر لینے تحریر پر قدرت رکھتا ہے جس سے ادراک کو بہت بڑی مدد ملتی ہے، اس صورت میں شعر کے یہ حتی ہونے کہ عقل دیگر شیار کا ادراک کرتے کرتے جب عشق تک پہنچی تو بیکار ہو گئی۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب عشق کی نوبت آتی ہے تو عقل بالکل بیکار ہو جاتی ہے سو ہم یہ کہ قلم سے قلم اعلیٰ مراد لیا جائے جس کی شان میں **اول ما خلق اللہ القلم** آیا ہے اور جس کو عرف میں لوح و قلم کہتے ہیں اور عشق یعنی معشوق سے حقیقت محمدیہ مراد ہو۔ کیونکہ بعض صحیح روایتوں میں یہ لفظ موجود ہیں۔ **اول ما خلق اللہ القلم فقال لا اکتب فکتبت ما کان و ما یكون ثم قال لا اکتب محمد رسول اللہ فلم یقدر یکتب الا انہ ما نظر اسرار عشق**۔ یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کر کے یہ حکم دیا کہ کہہ۔ پس قلم نے گزشتہ اور آئندہ تمام حالات کہہ دیے پھر حکم ہوا کہ کہہ لا اکتب اللہ قلم نے لکھ دیا۔ پھر حکم ہوا کہ کہہ محمد رسول اللہ۔ قلم اس لکھنے پر قادر نہ ہوا کیونکہ آنحضرت علیہ وسلم کامل طور پر نظر اسرار عشق کہی ہیں۔ زبان قلم میں اتنی طاقت نہ تھی کہ ایسے محبوب خاص اور معشوق حقیقی کا نام لے سکتی

چون در وصف ایں حالت سید ہم قلم شکست و ہم کاغذ برید

ترجمہ فکر و وصف عشق سے چھوٹا قلم پھٹ گیا کاغذ وہیں ٹوٹا قلم

شرح۔ ایں حالت کا اشارہ شرح عشق اور ذکر معشوق دونوں کی طرف ہو سکتا ہے یعنی جب عارف کامل حالت عشق پہنچے کہتے اسرار عشق حقیقی اور جلوۂ ذات معشوق کی شرح تک پہنچی تو اس نے قلم بھی توڑ ڈالا اور کاغذ بھی بھاڑ پھینکا۔ کیونکہ قلم اسرار لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور کاغذ میں ایسے مضامین سما نہیں سکتے یا یہ سننے ہیں کہ جب عشق حقیقی اور جلوۂ شاہد معنوی کی شرح لکھنے کا وقت آیا تو قلم خود بخود ٹوٹ گیا اور کاغذ آپ ہی آپ پھٹ گیا۔ لفظ شکست - ویرید متعدی اور لازم دونوں سنوں میں صحیح ہے۔

عقل در شرح چو خرد در گل نجفت شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت

ترجمہ عقل ہے یاں جیسے دلدل میں گدھا عشق خود شاہ بنا ہے عشق کا

شرح۔ یعنی عشق اپنی شرح آپ کرتا ہے عقل معاش جو تھوڑی بہت ہر شخص میں ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی یہاں عقل کی مثال ایسی ہے گویا عرہ گویا یہ تو گدھا دلدل میں پھنسکے بوجھ سے۔ غرضیکہ عشق کی صفت جس شخص میں ہوگی خود بخود ظاہر ہو جائیگی۔ مثل مشہور ہے ع کہ عشق مشک رانتواں نہفتن۔ یہ مطلب اس صورت میں ہے کہ دوسرے مصرع میں لفظ عشق سے دونوں جگہ مصدری معز مراد لے جائیں اور اگر صرف پہلا عشق بخنے معشوق ہے تو یہ مطلب ہو کہ ذات معشوق حقیقی اور اس کے ممکنات پر عاشق ہونے یا ممکنات کے اس پر عاشق ہونے کی شرح عشق ہی بیان کر سکتا ہے۔ یہاں عقل انسانی عاجز ہے کیونکہ عقل کہہ رہی ہے کہ وحدت کا اثر میں موجود ہونا محال عقلی ہے اور اگر دونوں جگہ عشق بمعنی معشوق ہے تو شعر کے یہ معنی ہونگے کہ ذات حق اور اس کے ممکنات پر عاشق ہونے کی شرح خود ذات حق نے بیان کی ہے۔ چنانچہ یہ مضمون حدیث **کُنْتُ كُنْزًا خَفِيًّا سَاخِرًا هَامًا مَعْنَى شَرَعِ ثَنَوِي** میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ نیز ایک حدیث میں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **لَا احْضِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ** یعنی ایں تعریف ہرگز نہیں بیان کر سکتا اس سے خود

تیجہ کتاب کے جب حبیب رب العالمین اس کی ثنا سے معترف و معجز ہیں تو عقل بیجاری کیا کر سکتی ہے سبحان ربک
رب العزیز عما یصفون و سلام علیہ المرسلین و الحمد للہ رب العالمین

آفتاب آمد دلیل آفتاب

گردلیلت باید از روی رومتاب

ترجمہ ہے دلیل آفتاب آپ آفتاب

شرح۔ پہلے شعر کی توضیح ہے بطریق ثقیل۔ یعنی جس طرح ثبوت آفتاب فلک کے لئے دلیل کی حاجت نہیں بلکہ
اس کا وجود بدیہی طور پر اس کے ثبوت کی دلیل ہے اسی طرح آفتاب عشق کی دلیل خود آفتاب عشق ہے یا یہ
معنی ہیں کہ پہلے آفتاب کے مرشد کامل دوسرے سے عشق حقیقی مراد لیا جائے۔ یعنی مرشد آفتاب عشق حقیقی کی
طرف رہبر ہے اگر تجھ کو رہبر چاہئے تو مرشد کامل سے مرشد پھیر۔ اور اس کی جستجو اور خدمت سے ہرگز غافل
نہ رہ۔

ازوی اسایہ نشانے میدہد

شمس ہر دم نور جانے میدہد

ترجمہ آفتاب چرخ ہے سایہ نشان

شرح سایہ کی تعریف یہ ہے انفلّ ضوّر ثانی مضی بالذات او بالواسطۃ یعنی سایہ ہر روشن چیز کی بالواسطہ یا
بلا واسطہ دوسری روشنی کو کہتے ہیں مثلاً دھوپ آفتاب کی بلا واسطہ اور چھانوا آفتاب کی بالواسطہ روشنی ہے
ان معنوں سے ہم دھوپ اور چھانوا دونوں کو سایہ کہہ سکتے ہیں صوفیہ کے نزدیک مخلوقات و ملکات کو بھی
سایہ کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی نور ذات احدیت کا بلا واسطہ سایہ ہے شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ شمس فلکی
کا سایہ شمس کے وجود کی علامت ہے اور سایہ یعنی دھوپ یا چھانوا سے آفتاب کے وجود کا پتا لگتا ہے
لیکن یہ شمس اور سایہ دونوں غائب اور فنا ہونے والی چیزیں ہیں البتہ آفتاب عشق حقیقی بلا خوف و نفاق
زوال ہر وقت روح کو روشن اور قلب کو منور کرتا رہتا ہے و فی ذلک فلیتینافس التنافسون دیا ہے
کہ رغبت کرنے والے اسی عشق حقیقی کی طرف راغب ہوں۔ نکتہ مولانا شمس الدین تبریزی مولانا قدس سرہ
صاحب دشمنوی کے مرشد ہیں بریں لحاظ اگر شمس سے شمس الدین تبریزی مراد لئے جائیں۔ تو بھی شعر
کے معنی درست ہیں کیونکہ شمس تبریز کا ذکر عنقریب آنے والا ہے۔

سایہ خواب رد ترا همچون سحر

چوں برآید شمس۔ انشق القمر

ترجمہ سایہ خواب آور ہے شکل داستان

شرح ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ صوفیوں کی اصطلاح میں مخلوقات کو سایہ کہتے ہیں یہاں سایہ کے یہی معنی
اور قمر سے ہستی موہوم مراد ہے۔ ہستی کو قمر اس لئے کہا کہ جس طرح قمر ذاتی نور نہیں رکھتا بلکہ آفتاب سے
حاصل کرتا ہے اسی طرح ہستی بھی ذاتی نہیں ہے بلکہ ذات حق کا فیضان ہے مطلب یہ کہ اُسے شعر مخلوقات
اور ملکات کا تعلق تب کو اس طرح خواب غفلت میں ڈالتا ہے جس طرح سونے والے کو قہر کہا نیاں لیکن جب
آفتاب عشق حقیقی نکل آتا ہے یا مرشد کامل میسر ہو جاتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ ہستی موہوم غائب ہو کر

فنائی الذات کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے حاصل مطلب یہ ہے کہ اے شخص تو اپنی زندگی کو مخلوقات کے خلق میں وقف نہ کر بلکہ خالق کا بندہ ہو کر رہ۔ ورنہ تجھ پر آفتاب عشق حقیقی کا نور جلوہ گر نہ ہوگا اور خواب غفلت سے کبھی بیداری نصیب نہ ہوگی۔

خود غریبہ در جہان چوں شمس نیست | شمس جان قلبیت کو را منست

ترجمہ آفتاب چرخ کو کب ہے بقا | شمس جان باقی ہے بے نقص و فنا

شرح۔ لفظ اس ویروز گزشتہ کے معنوں میں جس سے مراد فنا ہے یعنی جہان میں کوئی چیز آفتاب کے مانند سفر میں نہیں رہتی یہ مسافر دن بھر گردش میں رہ کر شب کو غائب ہو جاتا ہے آفتاب حقیقت سے اس کو کچھ مناسبت نہیں کیونکہ ذات حق جس کا عشق دل و جان کو پُر نور کر دیتا ہے ایسا شمس ہے جس کو نہ تو فنا ہے اور نہ گردش زمانہ سے کسی طرح کا نقصان پہنچتا ہے ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ اس۔ دیروز گزری ہوئی کل۔

شمس در خارج اگر چہ هست فرد | مثل او ہم میتوال تصور کرد

ترجمہ شمس کو خارج میں یکتا ہے مگر | ذہن میں ہیں سو مثالیں ستر

شرح لیکن آن شمسے کہ شد مستش اشیر | نیستش در ذہن و در خارج نظیر

ترجمہ شمس جان جو ہے دلوں میں مستیر | ذہن و خارج میں نہیں رکھنا نظیر

شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں۔ دوسرے شعر میں لفظ اشیر بمعنی بلند ہے جس سے آسمان مراد ہے شمس کو منطقیوں نے کلی مانا ہے اور اس کی یہ تعریف کی ہے *شمس مفہوم کلی منحصر فی الخارج فی فرد واحد* یعنی آفتاب مفہوم کلی ہے اگرچہ خارج میں منحصر بفر د واحد نظر آتا ہے۔ مطلب اشعار یہ ہے کہ آفتاب اگرچہ سارے جہان میں ایک ہے مگر اُس کے مانند اور آفتاب بھی تصور میں آسکتے ہیں۔ لیکن وہ آفتاب ذات کہ آسمان جس کا تابع فرمان ہے نہ ذہن میں اپنا ثانی رکھتا ہے نہ خارج میں۔ قرآن مجید کی آیت ہے *لیس کثیر الشیء* یعنی خدا کے مانند کوئی چیز نہیں بعض نسخوں میں شمس جان کو خارج آمد از اشیر دیکھا گیا ہے اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔

در تصور ذات اور انج کو | تاد آید در تصور مثل او

ترجمہ ہے تصور ذات یکتا کا محال | آسکے کیونکر تصور میں مثال

شرح یعنی اُس کی ذات تصور میں نہیں سما سکتی اس لئے اُس کے مثل اور مانند کا تصور بھی غیر ممکن ہے۔ تاہم جس چیز کا وجود خارج میں نہیں ہوتا اُس کا تصور کسی طرح ذہن میں نہیں آسکتا۔ چونکہ آفتاب کا وجود خارج میں پایا جاتا ہے اس لئے اُس کا یا اُس کے مثل و مانند کا تصور بھی ممکن ہے بخلاف عناق جو شہو پرند ہے چونکہ اُس کا وجود خارج میں نہیں پایا جاتا اس لئے ذہن اُس کے یا اس کی نظیر یا مانند کے تصور

سے عاجز ہے یہ دوسری بات ہے کہ کسی فرضی شکل کو عنقا تصور کر لیا جائے حاصل مطلب یہ ہے کہ مولانا نے اس شعر میں تشبہ کے اعتراض کو دفع کیا ہے معترض یوں کہتا تھا کہ آفتاب ذات کو آفتاب فلکی سے کیا مناسبت ہے مولانا نے بقا و فنا کے معنوں سے ہر دو آفتاب کا فرق بیان کر دیا ہے تشبہ آفتاب فقط سہلانے کے لئے ہے۔

آفتاب بت وز الوار حق است

شمس تبریزی کہ نور مطلق است

آفتاب حق سدا یا نور حق

ترجمہ شمس تبریزی ہے گویا نور حق

شرح۔ مولانا کا قاعدہ ہے کہ اشتراک لفظ کے باعث ایک مطلب کو چھوڑ کر دوسرے مطلب کی طرف اکثر رجوع کر جاتے ہیں چونکہ لفظ شمس ذات حق آفتاب عشق حقیقی۔ شمس فلکی اور مولانا شمس الدین تبریزی مرادی معنوں میں مشترک تھا اس لئے شمس کے تین معنی بیان کرنے کے بعد چوتھے معنی شمس الدین تبریزی کی طرف رجوع کیا گیا۔ یعنی شمس الدین تبریزی (مرشد مولانا دم) کہ ہستی مہووم کے ترک اور فنا فی الذات ہونے کے سبب تمام کثافتوں سے ممتاز ہو کر روح کی طرح لطیف ہو گئے ہیں اور محض نور ہی نور رہ گئے ہیں آفتاب عرفان ہیں اور ساکنان راہ خدا کی رہبری کے لئے خدا کا نور ہیں۔

شمس چارم آسمان سر در شید

چوں حدیث روئے شمس الدین

منفعل ہے شمس چارم آسمان

ترجمہ شمس دین کی آگئی ہے داستان

شرح۔ یعنی جب شمس الدین تبریزی کا ذکر آگیا تو آفتاب فلکی نے خجالت سے منہ ڈھانک لیا کیونکہ یہ آفتاب صرف دنیا کی موجود چیزوں کو روشن کر سکتا ہے اور شمس تبریزی اسرار اعلیٰ کے روشن کرنے والے ہیں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حدیث شریف میں یہ لفظ موجو دہیں اِنَّ لِلّٰہِ عِزًّا دَا قُلُوْبُہُمْ وَ اَنُوْرٌ مِّنْ شَمْسٍ یعنی بہت سے خدا کے بندے ایسے ہیں جن کے دل آفتاب سے زیادہ روشن ہیں۔ چارم آسمان بطور اضافت مقلوب یعنی آسمان چہارم۔

شرح کردن ضرے از انعام او

واجب آمد چونکہ بر دم نام او

کچھ نہ کچھ تحریر ہو انعام شمس

ترجمہ فرض ہے جب آگیا ہے نام شمس

شرح۔ یعنی جب شمس الدین تبریزی کا نام میری زبان پر آگیا تو مجھ کو واجب ہے کہ ان کے انعامات کا تھوڑا ذکر کروں۔ انعام سے مراد توحید اور عرفان کی تعلیم ہے نعمت یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر کسی جگہ مرشد کا نام زبان پر آجائے تو اس کے اوصاف ضرور بیان کرنے چاہئیں۔ تاکہ دیگر سامعین بھی فیض حاصل کر سکیں

بوئے پیران یوسف یافتہ

ایں نفس جان دامن بر تافتہ

پاکی ہے پیران یوسف کی بو

ترجمہ دامن جان ہو گیا طسوق گلو

شرح اس شعر کے معنی کئی طرح ہو سکتے ہیں اول یہ کہ بر تافتہ حسب محاورہ یعنی برداشتہ ہے اس صورت میں

شعر کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت یعنی جبکہ مرشد کامل شمس الدین تبریزی کا نام میری زبان پر آگیا ہے روح نے میرے جسم سے تعلق کا دامن اٹھا لیا یعنی مرشد برحق کے نام لینے سے اس قدر مسرت حاصل ہوئی ہے کہ روح بدن سے نکل جاتی ہے شادی مرگ ہو اچا ہوتا ہوں جان مرشد کے نام پر قربان ہونے والی ہے گویا مرشد کا نام میری روح کے حق میں حضرت یوسف کے پیراہن کی خوشبو ہو گیا جس طرح بوئے پیراہن سے حضرت یعقوب علیہ السلام وصال یوسف کے لئے بقرار ہو گئے تھے اسی طرح میری روح مرشد کی ملاقات کے لئے بقرار ہے دوم یہ کہ تائنن چمنے یا روشن ہونیکے معنوں میں لیا جائے اور بجان دامن میں اضافت مغلوب قرار دی جائے۔ اس معنی میں یہ معنی ہوئے کہ اس وقت تذکرہ مرشد کے سبب میری روح کا دامن چمک اٹھا ہے اور جان میں اس طرح روشنی پیدا ہو گئی ہے جس طرح بوئے پیراہن یوسف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دماغ میں روشنی پیدا ہو کر باعث نور البھارت ہو گئی تھی یہ دونوں معنی اس سورت میں ہیں کہ جان کر حق مراد لی جائے۔ سوم یہ کہ جان سے مراد مولانا حضرت حسام الدین ہیں۔ چنانچہ مولانا قدس سرہ ان کی نسبت ثنوی کے دیباچہ میں فرما چکے ہیں۔ اِنَّ نَمَّكَانَ الرَّوْحَ مِنْ حَبِیْدَتِیْ لَے حسام الدین تو میرے بدن میں روح کے مانند ہے اس وقت تائنن بلدینے اور پکڑنے کے معنوں میں ہو گا۔ مطلب یہ کہ مرشد کا نام سن کر حسام الدین نے میرا دامن پکڑ لیا اور ان کا ذکر مبارک سننے کے لئے ایسے بقرار ہوئے جس طرح یعقوب بوئے پیراہن یوسف سے ہوئے تھے اور باصرار تمام یہ کہا۔ کمر ہائے حق صحبت ساہا۔ اے آخر یہ معنی پہلے دونوں معنوں سے اچھے ہیں اور ہم نے انہیں کو پسند کیا ہے۔ آئندہ شعر سے آخر داستان تک مولانا قدس سرہ اور حسام الدین کے سوال و جواب ہیں۔

کمز برائے حق صحبت ساہا	باز گو مزرے ازان خوش ہاہا
ترجمہ	میرے کر کے پچھلی صحبت کا خیال
شرح	یہ شعر مولانا حسام الدین کا مقولہ ہے جو مولانا قدس سرہ کا دامن پکڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مولانا شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے برسول کے حق صحبت کی قسم حضرت شمس تبریز کے حالات میں سے کچھ نہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ لفظ خوش ہاہا میں اضافت مغلوب ہے اور اگر پہلے شعر میں جان سے مراد روح ہے تو گویا یہ تمام گفتگو مولانا قدس سرہ اور ان کی روح کے مابین ہو رہی ہے اور شعر کا یہ مطلب ہے کہ مولانا کی روح نے قسم دے کر ان سے کہا کہ مجھے اپنے مرشد کامل کے کچھ حالات سنائیے کیونکہ توحید و عرفان کے ذکر سے عارف کی روح تازہ ہوتی ہے۔

تازہ بین آسمان خندان شود	عقل و روح و دیدہ صد چندان شود
ترجمہ	تازہ بین آسمان کو ہونستوج
شرح	یہ شعر باز گو مزرے ازان خوش ہاہا کی علت ہے۔ یعنی مولانا حسام الدین یا روح مولانا قدس سرہ مولانا اور شمس الدین تبریزی کے حالات سننے پر اس لئے مھر ہوئے کہ زمین جسم خاکی اور آسمان قلب کو تروتازگی اور شادمانی اور صفائی حاصل ہو شور و غل معاد اور روح دیدہ حق میں اپنی عمدہ حالت میں اب سے سوم ترجمہ فریادہ ترقی کر جائے اور یہ بات بالکل مضحک ہے کہ ذکر لاؤ کیا حکمتہ للعقوب و کفارۃ لہذہ نوب او یا

کا ذکر دلوں کے لئے حکمت ہے اور گناہوں کے لئے کفارہ۔ سبحان اللہ جن لوگوں کا ذکر ایسا مرتبہ بلند رکھتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ بخاتا ہے اُن کی زیارت اور محبت کیسے بلند مرتبہ کی ہوگی۔

گفتہ اے دور افتادہ حبیب

ہاں جو بیارے کو درست از طبیب

یوں کہائیں گے کہ اے دور از حبیب

جس طرح ہمارے دور از طبیب

شرح یہ شعر مولانا کا مقولہ اور مولانا حسام الدین یا روح کے سوال کا جواب ہے مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے حسام الدین یا اپنی روح سے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اے حبیب سے دور افتادہ اور اے طبیب روحانی کے علاج سے بے نصیب تو مجھے مولانا شمس الدین کے حالات بیان کرنے کی تکلیف نہ دے کیونکہ وہ فنا فی الذات اور صاحب مقامات ہیں ان کے اسرار بیان کر چکے لائق نہیں حبیب اور حبیب سے شمس تبریزی مراد ہیں۔

کَلْتُ اِنِّهَا مِیْ فَلَا حَیْثُ شَنَا

لَا تَحْکُمْنِیْ فَاِنِّیْ فِی الْفَنَّا

اور فانی کر نہیں سکتا ثنا

کچھ نہ کہہ مجھے کہ ہوں میں تو فنا

شرح لفظ کل بالفتح و تشدید لام بمعنی کشدن زبان ہے اور افہام مہدر ہے بمعنی سمہانا مطلب یہ کہ اے حسام الدین میں مقام فنا میں ہوں یعنی شمس الدین تبریزی (جو کہ مرتبہ بقا باللہ حاصل ہے) کی مدح کے سلسلے بالکل بیچہ اور لاشے ہوں۔ اور میری زبان تقصیر بالکل کند ہے کیونکہ فانی کلام نہیں کر سکتا اس لئے مولانا شمس الدین تبریزی کی ثنا جو سرا پا مدح ہیں۔ میری زبان سے غیر ممکن ہے اس شعر کے دوسرے سنے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب مولانا حسام الدین یا مولانا قدس سرہ کی روح مولانا شمس الدین تبریزی کے حالات سننے پر مہر ہوئی تو مولانا قدس سرہ نے یہ جواب دیا کہ اے حبیب اور طبیب (ذات الہی) سے دور افتادہ تو شمس تبریزی کے حالات کے پردہ میں ذات الہی کے اسرار معلوم کرنے چاہتا ہے کیونکہ شمس تبریزی فنا فی الذات ہیں اور اُن کے افعال و اوصاف بعینہ افعال و اوصاف الہی ہیں اور ثنا کے الہی غیر ممکن ہے کیونکہ بغیر خبر از انہا نے خود فرمایا ہے لَا حَیْثُ شَنَا عَزَّوَجَلَّتْ عَلَیْکَ اَثْنِیْ عَلَیْکَ۔ اے اللہ میں تیری ثنائیاں نہیں کر سکتا جیسی کہ تو نے اپنی ثنا آپ کی ہے اس صورت میں گویا یہ شعر بطور گریز ہے جس میں مرشد کی تعریف سے منکر الہی کی طرف رجوع کیا گیا ہے۔ یا تفہیم ہے کہ خدا کی ثنا سے مرشد کی مدح اور مرشد کی مدح سے خدا کی ثنا ملتی ہے۔

اِنْ تَحْکُمْنِیْ اَوْ تَصَلِّفْ لَا یَلِیْقُ

کُلُّ شَیْءٍ قَالَهُ غِیْبُ الْمَفِیْقِ

گو تکلف ہی کرے پر نادرست

جو کہے یہ ہوش کس نادرست

شرح۔ لفظ غیر المفیق بمعنی ہوش۔ اور تصلف بمعنی لات زدن ہے۔ یعنی جس طرح یہ ہوش آدمی کا مقولہ خواہ وہ تکلف سے کہے یا لات زنی کرے کسی لائق نہیں ہوتا اسی طرح میری مدح شمس الدین تبریزی کے مدح کے لائق نہیں۔ یا یہ کہ مجھے وہ الفاظ نہیں ملتے جو ذات الہی کی ثنا کے قابل ہوں۔

چوں تکلف نیک نام نا لائق نمود

ہر چہ سیکوید موافق چوں نبود

ترجمہ	اجب موافق ہی نہیں ہے اُس کا قول	سخت نالائق ہیں سلسلے اول قول
شرح	پہلے شعر کی توضیح ہے۔ یعنی بیہوش آدمی جو کچھ کہتا ہے چونکہ وہ واقع کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس لئے اُس کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی شخص تکلف اور بناوٹ سے کوئی بات کہے اور وہ کہنے یا سننے کے لائق نہ ہو بنود اور نمود صیغہ ہائے ماضی بمعنی مستقبل ہیں خدا کی ثنا اور مرشد کی مدح کا بھی یہی حال ہے۔	
ترجمہ	من جگویم یک رگم ہشیار نیست	شرح آن یارے کہ اور یار نیست
ترجمہ	کیا ہوں بیہوشی ایک رگ میں ہے	حال اُس کا جو گجانہ جگ میں ہے
شرح	لفظ یک رگ سے چھوٹے سے چھوٹا عفو مقصود ہے یعنی چونکہ میں مقام فنائیں ہوں اس لئے میرے کسی عضو میں حس و حرکت باقی نہیں رہی اس لئے خدا کی ثنا اور اپنے مرشد شمس الدین تبریزی کی مدح نہیں کر سکتا۔ پہلا یار یعنی دوست اور دوسرا یار یعنی نظیر و مانند ہے اور ان دونوں سے ذات الہی اور شمس تبریزی دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بنظیر و بے مانند ہونا تو ظاہر ہے مگر شمس تبریزی کو بے مانند اس لئے کہا کہ وہ مصنف تہنوی کے مرشد اور قطب الانطاب اور فرد الافراد اور اپنے زمانہ میں بے نظیر عارف کامل تھے	
ترجمہ	خودنا گفتن ز من ترک شناست	کید دلیل ہستی ہستی خطاست
ترجمہ	ہیں شنائیں معنی ترک شناست	کیونکہ یہ ہستی ہے ہستی ہے فنا
شرح	یعنی خدا کی ثنا اور مرشد کی مدح کرنی نہ کرنے کے برابر ہے کیونکہ کسی شئی یا کسی فعل کا کرنا اُس کو ہستی سے ہستی میں لانا ہے امد ہستی بالکل سوہوم اور صوفیہ کے نزدیک ہر حال لائق ترک ہے خلاصہ یہ کہ رع خاموشی از شنائے توعدہ شنائے تست	
ترجمہ	شرح این بجز این خون جگر	ایں زماں بگزرتا وقتِ دیگر
ترجمہ	شرح حال فرقتِ د خون جگر	چھوڑے اس وقت تا وقتِ دیگر
شرح	یعنی اے حسام الدین اس جدائی اور خون جگر کی شرح جو فراق مرتبہ غیب یا شمس تبریزی کی مفارقت میں حاصل ہے۔ اس وقت نہ پوچھ بلکہ کسی امد وقت پر موقوف رکھ نہکتہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ مرشد کامل کمقنات اور اسرار کا انہماک بلا اصرار طالب صادق ہرگز نہ کرے کیونکہ ہر شخص کا ظرف اس قابل نہیں ہوتا کہ اُس میں اسرار الہی سما سکیں۔ اگر طالب صادق کا فرض ہے کہ مرشد سے وقتاً فوقتاً حالات پوچھ کر فائدہ حاصل کرتا رہے چنانچہ مولانا رحم اور مولانا حسام الدین کا یہی حال تھا۔ یا الہی تو ہمیں مرشد کامل کی تلاش کی توفیق اور دہر برحق کے احکام کی تعمیل کا شوق عنایت فرما اور ہمیں ہمارے مطالب میں کامیاب کرے	
ترجمہ	قال طعننی فانی بجایع	فَاعْمَلْ فَا لَوْ قُتِ سَیْفٌ قَاطِعٌ
ترجمہ	یہ کہا سنکر کہ کہا نا دیئے	وقت ہے تلوار جلدی کیجئے
شرح	لفظ قال کا فاعل روح مولانا اور حسام الدین دونو ہو سکتے ہیں یعنی مولانا قدس سرہ کا جواب دیں	

زمانہ بگزارتا وقت دگر۔ سن کر مولانا کی روح یا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ مجھے کھانا کھلائیے میں بھوک کی حالت میں ہوں۔ کیونکہ علم اور ذکر الہی روح کی غذا ہے اور عارفان الہی ہمیشہ نئی تجلیوں اور معرفت حق کے بھوکے رہتے ہیں۔ دوسرے موقع کا یہ مطلب ہے کہ خدا کی ثنا اور مرشد کی مدح سنانے میں جلدی کیجئے اس لئے کہ وقت شمشیر بران کے مانند بہت جلد گزرنے والی چیز ہے موت و حیات کا کچھ اعتبار نہیں۔ ہذا نیک کاموں میں جلدی کرنی چاہئے ع لے فرصت بخیر درہر چہ باشی زود باش۔

صوفی ابن الوقت باشد الیٰ فبق

نیت فردا گفتن از شرط طریق

آج کل کرنا نہیں شرط طریق

شرح ابن الوقت اس شخص کو کہتے ہیں جو پابندی کے ساتھ اوقات کا ایسا لحاظ رکھے جیسے لائق بیٹا باپ کا لحاظ رکھتا ہے اسکی طاعت عبادت ادا کے حقوق کسب معاش بوجہ حلال توجہ مراقبہ غرضیکہ تمام دینی اور دنیوی کام اپنے مقرر وقت پر ہوں اس کو ابن الحال بھی کہتے ہیں اور ابو الوقت وہ ہے جو بلا لحاظ اوقات ہر دم و ہر لمحہ مشغول طاعت و ذکر الہی رہے اور وقت پر ایسا حاکم ہو جیسا باپ بیٹے پر۔ ابن الوقت ماضی مستقبل کو چھوڑ کر صرف زمانہ حال پر نظر رکھتا ہے اور ابو الوقت زمانہ کی قید سے آزاد ہے وہ اپنے سجادہ کی طاقت سے ماضی مستقبل کو حال میں لاسکتا ہے چونکہ ابو الوقت ہونا نہایت مشکل ہے اس لئے کم از کم صوفی کو ابن الوقت بننا ضرور چاہئے۔ صوفی کے لغوی معنی صوف پوش کے ہیں۔ صوف پشینہ کو کہتے ہیں چونکہ صوفی سارک الدیبا ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کا لباس کل کا ہوتا ہے اور اصطلاح میں تصوف دل کو ماسوے اللہ سے پاک و صاف رکھنے کا نام ہے اور آدمی کا دل غیر اللہ سے اسی وقت پاک و صاف ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے میں ابن الوقت ہونے کی صفت پیدا کرے یعنی وقت کا لحاظ رکھے اس کا کوئی وقت ذکر الہی سے خالی نہ جائے۔ یہ شعر روح کا مقولہ ہے جو مولانا قدس سترہ سے ہکلام ہو رہی ہے یعنی روح مولانا سے یہ کہنی ہے کہ اے مولانا تے رومی تم اپنے آپ کو ابن الوقت کہتے ہو۔ تمہارا وقت تو فاصل ذکر الہی کے لئے ہے پھر یہ کہہ کر دایں زمان بگزارتا وقت دگر ذکر الہی کو جو ہر وقت زبان پر جاری رکھنے کی چیز ہے آج سے کل پر چھوٹنا شرط طریقت کے خلاف ہے کیونکہ آج کا کام کل پر موقوف رکھنا ابن الوقت کی شان نہیں ہوتی مجھے شنائے الہی یاد حمرشد کامل (جو شتمہ شنائے الہی ہے) اسی وقت سنائیے۔ علیٰ ہذا القیاس یہ شعر مولانا حسام الدین کا مقولہ بھی ہو سکتا ہے۔

تو بگر تو مرد صوفی نیستی

نقد را از لسیہ خیزد نیستی

نیت ہے نقد کو دینا اڈ ہار

شرح یہ شعر بھی روح کا مقولہ ہے جو مولانا قدس سترہ سے مخاطب ہو کر یہ کہتی ہے کہ شاید آپ صوفی آدمی نہیں ہیں کہ ابن زمان بگزارتا وقت دگر فرما کر ذکر الہی کو کسی اور وقت پر ٹاٹتے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نقد کو قرض دینے سے نیت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ مہتی سوہوم کا اعتبار نہیں یہ بات ممکن ہے کہ وصول ہونے سے پہلے قرض لینے یا دینے و لامر جائے۔ یاد و نول دیناے ناپائدار سے حل بسیں۔ اسی طرح انسانی ہستی جو

خاص ذکر آگئی کے لئے ہے بمنزلہ نقد ہے اس کو بھر حال عبادت میں مشغول رکھنا چاہئے کل کی امید پر آج کچھ نہ کرنا
گویا نقد ہستی کو فرض دنیا اور اس کو نیتیت سے بدل ڈالنا ہے جو اہل تصوف کی شان سے بعید ہے اسی طرح یہ شعر
مولانا حسام الدین کا مقولہ بھی ہو سکتا ہے مگر اس صورت میں یہ اختر من دار دہو گا کہ مولانا حسام الدین کا
مرید اور طالب صادق ہو کر اپنے مرشد کامل مولانا رومی سے یہ کہنا تو مگر خود مرد صوفی نیتیت ایک قسم کا ترک ادب
ہے اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت و طریقت کے متعلق مرشد کی خدمت میں کچھ عرض کرنا ترک ادب نہیں ہے
بلکہ ایسے موقع پر خاموش رہنا ترک ادب شریعت ہے مرشد اور پیغمبر معصوم نہیں ہوا کرتے عین طریقت یہ
ہے کہ جس طرح مرشد طالب کا خیر خواہ اور اس کا ہر حال میں رہبر ہے اسی طرح طالب صادق پر فرض ہے کہ انسانی
خطا و لغزش پر عرض پر مرشد کو متنبہ کرتا ہے یا یہ جواب ہے کہ جس راز کو حسام الدین مفصل پوچھنا چاہتے
تھے وہ ظاہر طور پر قابل شمع نہ تھا اس لئے مولانا قدس سرہ نے بتانے سے انہیں منع کیا اور مولانا حسام الدین
نے اس چشم پوشی کو اپنے گمان میں تصوف کی شان کے خلاف سمجھ کر تو مگر خود مرد صوفی نیتیت کہہ دیا۔ اور سبک چھپا
جواب یہ ہے کہ یہ اور اس سے اکلا دونوں شعر بطور جملہ معترضہ ہیں نہ ہم ان کو روح کا مقولہ کہتے ہیں نہ مولانا
حسام الدین کا بلکہ ان کو مولانا قدس سرہ کا مقولہ کہنا چاہئے۔ جو عام صوفیوں کی نصیحت کے لئے ہے اور
جس کا مضمون فاعجل فالوقت سیف قاطع سے نکلا ہے۔

گفتش پوشیدہ خوشتر ستر یار	خود تو در ضمن حکایت گوش دار
---------------------------	-----------------------------

ترجمہ یوں کہا میں نے کہ تجھ پر ستر یار	بات کے پردے میں ہو گا آشکار
--	-----------------------------

شرح یہ شعر قال المعنی فاتی جائی کا جواب ہے مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے روح یا حسام الدین سے یہ کہا کہ
بیشک صوفی کو ابن الوقت ہونا چاہئے مگر لحاظ اور تقاضائے وقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر اور
مرشد کامل شمس الدین تبریزی کے حالات در پردہ حکایت پوشیدہ طور پر کہے جائیں تاکہ نااہل اور کم تعلق
جو معنی وحدت الوجود کے مخالف ہیں اہل تصوف پر معترض نہ ہوں۔ کیونکہ صوفیوں کا مذہب یہ ہے
کہ پیشماں دل بہیں جز دوست ہر چہ بینی بدانکہ نظم ہر دوست

خوشتر آں باشد کہ سر دلبر آں	گفتہ آید در حدیث دیگر آں
-----------------------------	--------------------------

ترجمہ ہے یہی بہتر کہ ستر مستر	ہو عیاں تو دوسروں پر ڈھال کر
-------------------------------	------------------------------

شرح اس کا اور اس سے پہلے شعر کا مطلب ایک ہے۔ مگر یہاں اتنا بتا دینا ضرور ہے کہ مولانا قدس سرہ نے
مولانا شمس الدین تبریزی کا ذکر اپنی ثنوی میں کئی جگہ ضحنا اور اشارتاً ہی کیا ہے جس کی تشریح
مفترب معلوم ہو جائیگی۔

گفت کشوف بر نہ بے غلول	باز گور نجم مدہ اے بو الفضول
------------------------	------------------------------

ترجمہ پھر کہا اس نے کہ کھد و صاف صاف	ریخ کیوں دیتے ہو گستاخی صاف
--------------------------------------	-----------------------------

شرح۔ روح۔ یا مولانا حسام الدین کا مقولہ ہے۔ یعنی خوشتر آں باشد کہ ستر دلبر آں لے آخرہ مولانا قدس سرہ کا

جواب من کر روح یا حسام الدین نے پھر سردار کے ساتھ یہ کہا کہ سر وحدت یا سولانا شمس الدین تیریزی کا کھلا کھلا اور مفصل حال بے کم و کاست بیان فرمائیے اور مجھے شوق یا انتظاری کی تکلیف نہ دیکھئے بے غلغلے بی خیانت یعنی بلا کم و کاست نہ کہ اگر اس شعر کو روح کا منقولہ کہا جائے تو بوالغفلت بحسب اصطلاح یعنی زیادہ گو ہے اور اگر سولانا حسام الدین کا منقولہ قرار دیا جائے تو بغوی معنوں کے اعتبار سے بحالت جمع یعنی بوالفضل ہے۔ اس صورت میں ترک ادب کا اعتراض سولانا حسام الدین پر نہیں ہو سکتا۔

پردہ بردار و بر نہ گو کہ من می گنج با صنم در پیرهن

ترجمہ چھید کیجئے پردہ اسرار میں کب سماء نکا لباس یار میں

شرح یہ شعر گزشتہ شعر کے ہم معنی ہے۔ یعنی روح سولانا یا حسام الدین کا قول ہے کہ اے مرشد کامل مولانا رومی اسرار وحدت کا پردہ اٹھا دیجئے اور شمس تیریزی کا حال جو کچھ کہنا ہے آشکارہ طور پر بیان فرمائیے کیونکہ میں اپنے معشوق حقیقی (ذات الہی) یا ذات معشوق مجازی (مرشد کامل یعنی شمس تیریزی) کے ساتھ ایک پیرہن میں نہیں سما سکتا۔ یعنی اسرار معلوم نہیں کر سکتا یا پردہ بھید کی باتیں سننے کی طاقت اور سمجھ نہیں رکھتا۔ سر وحدت اور ذکر عرفان اس حق ہے حق کو کھول کر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ پیغمبر دنیا میں صرف اظہار حق کے لئے آئے تھے قرآن مجید کی آیت ہے ذَا مَوْعِدٍ عَلَی الْعُقُبِیْنِ یعنی رسول غیب کی باتوں میں نخل یا خیانت نہیں کرتا مطلب یہ کہ وہ حق کو چھپا نہیں رکھتا۔ طریقت شریعت کی فرع ہے اور صوفی رسولوں کے پیرو۔ اس لئے لازم ہے کہ سر وحدت آشکارا طور سے ظاہر کیا جائے مولانا قدس سرہ آئندہ شعر میں اس کا جواب دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ

گفتم از عریان شود او در عیان نے تو مانی نے کنارت نے مینا

ترجمہ پھر کہا میں نے اگر ہو وہ عیاں تیری کیا ہستی ہے بجائے جہان

شرح یعنی اے حسام الدین اگر وحدت در کثرت کا راز یا شمس تیریزی کا بھید بے پردہ ہو کر ظاہر ہو جائے تو فی الفور تیری ہلاکت کا باعث ہو نہ تو رہے۔ نہ تیری بغل نہ کمر مطلب یہ کہ اجسام خاکی بالکل فنا ہو جائیں کیونکہ وحدت کا راز جب تک قل ہو اللہ احد کا قائل و فاعل نہ ہو معلوم نہیں ہو سکتا علیہذا القیاس شمس تیریزی کا بھید سر وحدت مطلق ہے اور ذات احد یا سر وحدت کا ظہور اس آیت کا مقتضی ہے قل شئی ہلاک اکلا و جہل یعنی سوائے ذات خدا کے ہر چیز فانی اور ہلاک ہونے والی ہے۔

آرزو سنو او لیک اندازہ خواہ بر نشاہ کوہ را یک برگ کاہ

ترجمہ آرزو حسبِ یاقوت چاہیے گھاس اٹھائے کوہ طاقت چاہیے

شرح یعنی اے حسام الدین آدمی کو چاہئے کہ اپنے حوصلے کے موافق کسی چیز کی آرزو کرے۔ جس طرح گھاس کا ایک تنکا پہاڑ کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح انسان کی بھی یہ مجال نہیں کہ سر وحدت کو بے پردہ سلام کر سکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

آفتابی کمزوری میں عالم فروخت	اند کے گریٹش آید جہاں سوخت
ترجمہ	فی اشل گر آفتاب آسمان
<p>شرح معنون جواب کی توضیح ہے بطریق مثیل اور فروخت اور فروخت کا محفف یعنی اگر آفتاب فلکی جس سے ہوا جہاں منوسے مقوڑا سا آگے آجائے تو تمام عام کو جلا ڈالے اور اس کی تیزی اور گرمی کی تاب کسی تنفس کو نہ ہو۔ علی ہذا القیاس اظہار سر وحدت کی تاب جس کو جلوہ آفتاب حقیقت ہونا چاہئے کس طرح ہو سکتی ہے کیونکہ آفتاب فلکی آفتاب حقیقی کے روبرو باطل بے حقیقت ہے۔ رع چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔</p>	

تا نگر و خون دل جان جہان	لب بد و زویدہ بر بند این مان
ترجمہ	تانا ہو عالم کا قصہ مختصر
<p>شرح۔ یعنی اے حسام الدین کشف اسرار وحدت کے سوال سے بولوں کو سی لے اور آنکھیں بند کر کے سوچ کہ تو نے کیسا مشکل سوال کیا تھا جس سے جہان کے دل و جان کا خون ہو جانا ہلاک ہونا (مستور ہے اس لئے کہ اسرار کا اظہار بلا تجلی ذات ناممکن ہے اور تجلی باعث ہلاک عالم فائدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے جلوہ آہی بے پردہ دیکھنے کا سوال کیا تھا۔ مگر چونکہ یہ سوال ادب اور ان کے حوصلے یا طاقت بشری سے خارج تھا اس لئے ان پر سبلی گرائی گئی اور بہت سے آدمی ہلاک ہوئے غرضیکہ انسان جو آفتاب کی زیادہ تیزی اور تجلی کے مقوڑے سے صدر سے ہلاک ہو جاتا ہے وہ آفتاب حقیقت کے مشاہدے اور سر وحدت کے اظہار کی تاب کیونکر لاسکتا ہے قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سبلی کرنے کا قصہ قرآن مجید (سورہ بقرہ) میں موجود ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰی اِنَّ لٰنَ لَکَ خَتَمَیْ نَبِیِّیْۤیْنِ الْفٰخِذِیْنِ یعنی جب موسیٰ کی قوم نے یہ کہا کہ ہم جب تک خدا کو بے پردہ نہ دیکھ لینگے چہر ہرگز ایمان نہ لائینگے تو ان پر سبلی کر پڑی۔ اس شعر کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اے حسام الدین جب تک کثرت ریاضت اور مجاہدہ کے باعث تمام عالم کے دل و جان کا خون نہ ہو جائے تو اظہار سر وحدت کے سوال سے خاموش رہ اور کشف اسرار چشم پوشی کر۔ جس وقت دل و جان عالم کا خون ہو جائیگا اور اہل عالم مرتبہ فنا کے بعد مرتبہ بقا حاصل کر لینگے۔ ان پر ایسے مخفی اسرار خود ظاہر ہو جائینگے سچ ہے رع تانا بینم رخ تو روح رسیدن ندہم۔</p>	

پیش ازین آشوب خونریزی مجو	پیش ازین از شمس تبریزی گجو
ترجمہ	اس سے بڑا ہلکا اور خونریزی نہ ڈھونڈ
<p>شرح لفظ پیش ازین اور پیش ازین کا اشارہ خوشتر آن باشد کہ سر دبیران کی طرف سے ہے یعنی اے حسام الدین میں نے اسرار وحدت اور حالات شمس تبریز جہاں بدیدہ حکایت بیان کئے ہیں اس سے بھی اہل دل کا آشوب و فساد اور اہل عرفان کی خنہ ریزی (ترک ہستی و نفس کشی) یقینی امر ہے اس سے زیادہ سر وحدت</p>	

کا اظہار بہت زیادہ آشوب اور خوف ریزی کا باعث ہو گا۔ تو ایسا سوال نہ کر جو باعث ہلاک عالم ہو اور شمس تبریزی کا نام بار بار نہ لے ورنہ مجھے پھر جوش آجائیگا۔ اور خدا جانے وحدۃ الوجود کے متعلق کیا کچھ کہہ اٹھو گا نکتہ جو لوگ منظور کے سولی دیکھ جانے سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ الحق تبار وحدت کا اظہار خوف ریزی کا باعث ہے اگر منظور خاموش رہتا تو سولی نہ دیا جاتا۔ یہ سزا اُس کم ظرف عمار کو ملتی ہے جس کے دل میں معشوق کے راز نہیں سماسکتے۔

رو تمام آں حکایت باز گو

اِس نثارِ آخر از آغاز گو

اُس حکایت کا تمہ جلد کہہ

انتہا اسکی نہیں خاموش رہ

شرح یعنی اے حسام الدین اسرار معرفت اور اوصاف مرشد مولانا شمس الدین تبریزی (نا تنہا ہی ہیں ان کو چھوڑ کر طبیب غیبی اور بادشاہ کی باقی رہی ہوئی حکایت سنا دے تاکہ اہل بصیرت کو معلوم ہو جائے کہ اس قصہ میں درپردہ شمس تبریزی کا ذکر ہے نکتہ اگر طبیب غیبی سے مولانا شمس الدین تبریزی اور سلطان سے مولانا رومی قدس سرہ اور طبیبان مدعی سے مہنوعی اور مکار صوفی مراد لئے جائیں تو یہ ساری حکایت بمقتضائے (خود تو در ضمن حکایت گوش دار) گویا مولانا شمس الدین کے اظہار کراست کے ذکر میں لکھی گئی ہے۔

خلوت طلبیدن طبیب از بادشاہ بہت دریافت مرض کنیزک

ترجمہ کنیزک کا مرض معلوم کرنے کیلئے طبیب غیبی کا بادشاہ سے طالب خلوت ہونا۔

شرح۔ اِس سخن کا اشارہ کیفیت مرض کنیزک کی طرف ہے اور ہندوستان سے بادشاہ کا محرم راز ہونا مراد ہے اور لفظ دردن سے صاف ظاہر ہے کہ مرشد کامل نے صفائی باطن سے بادشاہ کا منشا معلوم کر لیا تھا۔

دور کن ہم خویش و ہم بیگانہ را

گفت ای شہ خلوتے کن خانہ را

اپنے بیگانے رہیں سب دور دور

بولوں کہا خلوت سر ہو گھر ضرور

شرح۔ یعنی طبیب غیبی نے بادشاہ کا منشا معلوم کر کے یہ حکم دیا کہ اس گھر کو خلوت کدہ بنانا چاہئے جس میں اپنا بیگانہ کوئی نہ رہے نکتہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ مرشد کامل ساک کی استعداد اور شوق کا امتحان کر کے پہلے اُسے خلوت میں بیٹھنے کی تعلیم دے تاکہ اُس کا دل تمام دنیوی تعلقات سے یکسو ہو کر صرف اُسی ایک کا گھر رہ جائے جو ایمان والوں کے لئے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ پہلے مصرع میں خانہ سے دل مراد ہے اور دوسرے میں خویش و بیگانہ سے ماسوی اللہ ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ خویش سے ذات بادشاہ مراد ہی جائے یعنی اے بادشاہ اس گھر کو بیگانوں سے خالی کر دے اور تو بھی الگ ہو جا۔ اس صورت میں بیگانہ سے تعلقات دنیوی اور درد کردن خویش سے ترک ہتی یعنی اختیاری موت مراد ہوگی۔ کیونکہ طالب جہنگ اپنے ظاہر و باطن کو ماسوی اللہ سے خالی نہ کر سکتا۔ اُس کی باطنی بیماریاں دفع نہیں ہو سکتیں۔

تا پیر ہم از کنیزک حبسز ہا

کس نثارِ دگویش درد ہائیں ہا

ترجمہ | سب کے سب باہر رہیں دہلیز سے | تاکہ میں واقف ہوں بعض چیز سے |
 شرح اس شعر میں قاعدہ ارشاد کی طرف اشارہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرشد سالک کے باطنی مرض ایسے
 مخفی طور پر معلوم کرے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ ورنہ سالک کی پردہ دہی ہوگی کیونکہ باطنی مرض گناہوں
 اور بری عادتوں کا نام ہے ہاں سالک مرشد سے اپنی کوئی بری عادت پوشیدہ نہ رکھے کس لئے کہ
 مرض طبیب سے بیماری کو چھپا کر محنت یا بھینس ہو سکتا۔ دوسرے مصرع میں چیز ہاں سے اسی باطنی بیماری
 کے اسباب و علامات اور آرتے پتے مراد ہیں جو کنیزک میں تھی۔

خانہ خالی کرد شاہ و شد بول | تا بہر سدا کنیزک افسوں

ترجمہ | گھر سے باہر ہو گیا شاہ ہمیں | پوچھ لے تارا ز لونڈی سے حکیم |
 شرح۔ فسوں یعنی افسوں۔ یعنی منتر۔ سحر اور افسوں میں اتنا فرق ہے کہ افسوں میں کلمات کفر نہیں
 ہوتے اور سحر میں ہوتے ہیں۔ یہاں فسوں سے مطلق کلمات مراد ہیں جو طبیب غیبی نے کنیزک سے پوچھے
 ہیں اور جن کا مفصل تذکرہ آئندہ شعروں میں ہے بعض نسخوں میں از فسوں دیکھا گیا ہے اس صورت میں
 یہ معنی ہیں کہ بادشاہ گھر خالی کر کے اس لئے باہر چلا گیا کہ طبیب غیبی اپنے منتر یعنی موثر تقریر کے ذریعہ سے
 کنیزک کی زبانی اس کا حال پوچھ لے کیونکہ شاید وہ کسی شرم کے باعث زرگر پر عاشق ہونے کا قصہ
 بادشاہ کے روبرو بیان نہ کر سکتی۔

خانہ خالی ماند ویک دیار نے | خبر طبیب جز ہاں بیمار نے

ترجمہ | الغرض کوئی نہ بھٹکا پھر تریب | یادہ دکھیا رہی یادہ طبیب |
 شرح یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ کسی سخت باطنی بیماری کے معلوم کرنے کے لئے مرشد کو چاہئے کہ سالک
 کا حال نہایت ترجم کے ساتھ خلوت میں سے البتہ خفیہ مہندوں کے واسطے خلوت ضروری نہیں بلکہ سالک
 کو عقیدت کے ساتھ مرشد کامل کے حلقہ میں بیٹھنا ایسی بیماری کے وسیعہ کے لئے کافی ہے۔

نرم نرمک گفت شہر کو گجاست | کہ علاج اہل ہر شہر ہے بہت

ترجمہ | پھر کہا سکن بتا اے خوش مزاج | ہے جدا ہر شہر ولے کا علاج |
 شرح۔ لفظ نرمک۔ میں کا ترجمہ کے لئے ہے یعنی طبیب نے بہت آہستہ آہستہ دہیسی آمانہ سے پوچھا
 کہ لے کنیزک تیرا وطن کہاں ہے تو کون سے شہر کی رہنے والی ہے۔

وند ران شہر از قرابت کیست | خوشی و پیوستگی با چہ بست

ترجمہ | کس ہے اس شہر میں دوستگی | اور کس سے خوشی و پیوستگی |
 شرح یعنی تیرے شہر میں تیری قرابت اور کنبہ قبیلہ والے کون لوگ ہیں۔ وہاں تجھے ذاتی تعلق اور پیوستگی کس
 چیز سے ہے نکتہ ان شعروں میں آداب مرشد کی طرف اشارہ ہے یعنی جس طرح جسمانی طبیبوں کے نزدیک

ہر شہر کے باشندوں کا علاج بمقتضائے اختلاف آب و ہوا جدا جدا ہے اسی طرح روحانی بیماریوں کا معالج بھی الگ الگ ہے روحانی طبیبوں کا فرض ہے ہر شہر اور ہر شخص کا معنوی علاج نئے طریقے سے کریں حدیث شریف میں دار دہے اَلنَّاسُ مَعَادِرُنْ مَعَادِرُنْ الدِّنْبِ وَالْفَقْتِہِ یعنی آدمیوں کی بھی ایسی مختلف گائیں ہیں جیسی سونے اور چاندی کی بعض آدمیوں کو تھوڑے سے بتانے میں پوری استعداد حاصل ہو جاتی ہے۔ اور بعض کو بہت سے بتانے میں کچھ بھی نہیں آتا اس لئے مرشد کو لازم ہے کہ طالب کے مرتبہ حال کو معلوم کرے جس سے اس کی استعداد اور قابلیت و عدم قابلیت ظاہر ہو جائے اور پھر اس کو اسی کے مرتبہ کے لائق ارشاد و تلقین کرتا ہے۔

دست برفش نہاد و یک بیک	بازمے پیرسید از جور فلک
ترجمہ ہاتھ رکھ کر بنفہاں پر وہ مہرباں	پوچھتا جاتا تھا جور آسماں
<p>شرح۔ نقطہ یک بیک دیکھ کر صرع سے متعلق ہے یعنی کینرک کی بنفہاں پر ہاتھ رکھا اور اس پر آسمانی صدمے جس قدر گزرے تھے ایک ایک کر کے پوچھے چونکہ لونڈی غلام اپنے اصلی وطن اور عزیز واقارب سے جدا ہو کر ہمیشہ نئے آقا کے ہاتھوں بکتے اور دن رات موٹی کی خدمت کے لئے بے بان جانور دل کی طرح حاضر رہتے ہیں اس لئے ان پر آسمانی صدمے نسبتاً زیادہ پڑتے ہیں گویا طبیب غیبی نے کینرک سے یہ پوچھا کہ تو لونڈی ہو کر کہاں کہاں بکی کون کون سی آقاؤں کی خدمت میں رہی تو نے اپنے عزیز و اقارب کو کس کس شہر میں چھوڑا بادشاہ نے تجھے کب خریدا تیرے ابتدائے مرض کی تاریخ کو کونسی ہے طبیبان مدعی نے معاملے میں تجھے کیا کیا تکلیفیں دیں۔</p>	

چون کے رخا در پالیش خلد	پائے خود را بر سر زانو نہد
ترجمہ خار سے جس دقت دکھائی ہے پائو	آدی زانو پہ رکھ لیتا ہے پائو
وز سر سوزن ہجوید سرش	ورینا بد میکند بال بترش
ترجمہ ڈھونڈتا ہے ٹیکے سوزن ہر کہیں	لب سے ٹکرتا ہے جب ملتا نہیں
خار در پاشد جنین دشواریاب	خار در دل چون بود واوہ جوپ
ترجمہ خاریا ہے اس قدر دشوار یاب	خار دل کیونکر ملے دیئے جواب

شرح۔ یہ تینوں شعر قطعہ بند مولانا قدس سرہ کا مقولہ ہیں ان میں حضور نے ایک مہترمن کا جواب دیا ہے۔ مہترمن یہ کہتا ہے طبیب غیبی یعنی مرشد کامل کو سالک کے امراض باطنی صفا کی قلب اور تائید آہی کے بہت خود بخود معلوم ہو کر فوراً زائل ہو جانے چاہئیں۔ پوچھنے اور تندہی کرنے کی کیا ضرورت ہے مولانا اس کا جواب ایک تمثیل میں دیتے ہیں اپنے جب کسی کے پاؤں میں کانٹا پیچھا جاتا ہے تو وہ اپنے پاؤں کو زانو پر رکھ لیتا ہے اور سوئی نے سر کا ٹکڑے کو ڈھونڈتا ہے مگر جب نہیں ملتا تو اس جگہ کو جہاں کانٹا پیچھا ہے

ب سے تر کر لیتا ہے تاکہ اچھی طرح نظر آئے اور آسانی سے نکل جائے پس جبکہ پاؤں کا کاغذ الیسا دشوار یا ب ہو اور ان وقتوں سے نکلنا ہے تو دل کا کاغذ (اخلاق ذمیمہ اور عشق ماسوئے اللہ) بلا تجسس تمام اور نفیض مالا کلام کنج کر نکل سکتا ہے اور واقعی بات یہ ہے کہ اکثر تو لداک جسمانی امراض کا دفع ہو جانا آسان ہے مگر بعض اخلاق ذمیمہ کا دل سے زائل ہونا نہایت مشکل ہے پہاڑ اپنی جگہ سے نل جاتا ہے مگر عادت نہیں بالقی سخت حیرت اس بات پر ہے کہ بعض عادتیں بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ مگر فی الواقع نہایت مذموم ہیں۔ مثلاً تواضع اور انکسار جو صرف دوسروں پر سبقت لیجانے اور خلق کو اپنے اخلاق کے مطیع کرنے کی غرض سے ہو اس طرح کی تواضع حقیقی تواضع نہیں ہے بلکہ جب جاہ ہے اسی طرح توکل جو صوفیوں کے لئے سب سے اعلیٰ درجہ کی صفت ہے اگر عیب اور تکبر کے ارادہ سے ہو تو سب سے زیادہ مذموم ہے۔ ایسا اخلاق ذمیمہ کا زائل ہونا چوری اور تھمار بازی وغیرہ سے زیادہ مشکل ہے۔ کیونکہ یہ صفتیں ظاہر و باطن دونوں طرح بری ہیں ان کو آدمی آسانی سے چھوڑ سکتا ہے۔ اس لئے بعض بزرگوں نے اپنے مریدوں کو حکم دے رکھا تھا کہ گناہوں گنویں میں سے بھیک ناک کر لیا کریں اور محتاجوں کو دیدیا کریں تاکہ لوگوں میں طامع مشہور چیں اور ان کے دلوں میں توکل کے ساتھ عجب نہ سما جائے۔ اللہیم حفظنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا خار دل سے اخلاق ذمیمہ اور عیب دنیا مراد ہے جو بڑی مشکل سے دل کو چھوڑتی ہے مطلب یہ کہ گورثہ کامل سے امراض باطنی مخفی نہیں رہتے کیونکہ وہ بتائیا غیبی مرض اور معالجہ امراض سے بخوبی واقف ہے یکس بعض مضمون کی تھیں باعتبار عقائد بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھ لو جس شخص کے کاغذ چھپا ہوا ہے وہ اپنی حالت اور کاغذ کے مابین کو خوب جانتا ہے مگر اس کو بلا ذقیرت تمام نکال نہیں سکتا۔

	خار دل را گر بدیدی ہر خے	کے غمان را دست بودے ہر کے	
ترجمہ	دیکھ پاتا ہر بشر گر خسار دل	کوئی دنیا میں نہ رہتا زار دل	
<p>شرح - اس شعر میں مولانا ایک اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ معترض کا یہ قول تھا کہ بعض کا حال اور ماہیت بعض دریافت کرنے کے بعد غیر کامل طبیب بھی کسی بیماری کا علاج کر سکتا ہے اس صورت میں طبیب غیبی کی شہادہ غیر دردی ہے کیونکہ پوچھنے سے دوسرے کو دلی حالت ہر کس و ناکس کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معترض نے باطنی امراض کو ظاہری امراض پر قیاس کر لیا۔ اگر باطنی امراض کو ہر شخص معلوم کر لیا کرے تو سارے جہان میں کوئی شخص روحانی بیماریوں میں مبتلا نہ رہے حالانکہ اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ طبیبان مدعی کنیزک کے واقعی مرض کو معلوم نہ کر سکتے۔ اور ان کا علاج بالکل ناسودمند رہا۔</p>			
	کس بریر دم خرخاری ہند	خرندانہ دفع آن برمی جسد	
ترجمہ	مگر دم خر میں چھو دے کوئی خسار	بے زبان کو دیگا دکہ۔ یہ بار بار	
	خرز بھر دفع خار از سو کو درد	جفتہ می انداخت صد جار خم کو	
ترجمہ	نوٹا ہے باعث رنج و محن	اس سے ہو گا اور زخمی سب بدن	

شرح حقیقتہ انداختن یعنی لکھ کر دین - یعنی ہاتھ پاؤں مارنا - ہونٹا لفظ جفتہ بالضم - چاہ و کوہ دسورائے دیکھ
و کفل آدمی کسی معنوں میں مستعمل ہے - مگر یہاں سب سے پہلے معنی مراد ہیں - یعنی ہاتھ پاؤں مارنا ہونٹا -

اس لکھ کے دفع خار اوکند

حاذقے باید کہ تامل کرزند

ترجمہ لوٹنے کے کب کل سکتا ہے خار

چاہئے اس کے لئے ذائقے کا ر

شرح - یہاں مرکز سے جائے قرار خار مراد ہے اور تمہید ان بمعنی توجہ و التفات - اور حاذق بمعنی دانای و عقلمند

برجھد و ال خار حکم تر کند

عاقلمے باید کہ خائے بر کند

ترجمہ گاڑتا ہے اور کاٹتا لوٹ کر

چاہئے اس کے لئے باغ نظر

شرح - یہ شعر پہلے شعر کی توضیح ہے اور چاروں شعر بطور قطع بند ہیں ان میں مولانا قدس سرہ نے (خار و دل
را اگر بدیدے ہر خے) کے معنوں کی توضیح کی ہے بطریق تمثیل - یعنی مثلاً کسی شخص نے گدھے کی دم کے نیچے
کاٹا چھو دیا - چونکہ گدھا کاٹا نکالنا نہیں جانتا اس لئے تکلیف کی حالت میں لوٹنے اور کودنے اٹھانے کے
سوا اس بیچارے سے اور کیا ہو سکتا ہے کاٹا نکالنا تو درکنار اس لوٹنے سے اس کا بدن اور چند جگہ سے
زخمی ہو جاتا ہے پس تو معلوم ہو کہ کاٹا نکالنے کے لئے کوئی عقل مند شخص ہونا چاہئے ورنہ گدھے کے لوٹنے
سے کاٹا اور زیادہ اس کے بدن میں گڑتا جائے گا اس تمثیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس طرح گدھا کاٹا نکالنے
پر قادر نہیں اسی طرح طبیبان مدعی کنیزک کے دل سے عشق زرگر کا کاٹا اور مکار صوفی جن کو فیلسوفی کہنا
پہلے سالک کے دل سے اخلاق ذمیمہ اور محبت ماسومی اللہ کا کاٹا نکالنے پر قدرت نہیں رکھتے
بلکہ ایسے نا اہلوں کی الٹی تدبیروں سے سالکوں کے دل میں حُب دنیا اور زیادہ محکم اور راسخ ہو جاتی ہے
طبیبان مدعی مریض کا خون اور مکار صوفی مکر کا گناہ اپنے ذمہ لیتے ہیں - یا الہی تو تمام مسلمانوں کو شیطان
کے مکر سے محفوظ رکھ -

ان حکیم خار چین استاد بود

دست میرد چا بجائے مازمود

ترجمہ وہ حکیم خار چین استاد تھا

کاٹنے چٹنے کا ہنر سب یاد تھا

شرح یعنی وہ طبیب غیبی اپنے فن کا استاد کامل تھا کہ کانٹے کی نیت سے کنیزک کے بدن میں کانٹے لٹکائے
رہا تھا - اور باطنی مرض کی تشفی کے بعد یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کے دل میں عشق حقیقی کا کاٹا ہے یا
عشق مجازی کا - حکیم طبیبان مدعی کی طرح نا تجربہ کار نہ تھا جنہوں نے کنیزک کے دل کے کانٹے کو نہ ٹٹولا -
اور جسمانی مرض کا علاج کرتے رہے یہاں تا کہ وہ سو کہہ کر کاٹا ہو گئی -

زان کنیزک بر طریق رستان

بازمی پر سید حال و داستان

ترجمہ یعنی نوٹندی سے بطریق رستان

پوچھتا جاتا تھا ساری داستان

شرح بعض نسخوں میں حال و داستان دیکھا گیا ہے یعنی طبیب غیبی کنیزک سے اس کے چاہتے تھے اور وہ سننے لگا

حال پوچھتا تھا۔ حدیث شریف میں یہ لفظ موجود ہے۔ اَلْمَرْءُ عَلَى دِينِ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مِّنْ مَّجْدَلٍ یعنی آدمی اپنے دوست کے طریقہ پر ہوتا ہے اس لئے ہر شخص ہمیشہ اس بات پر غور کرتا رہے کہ میں کس شخص سے دوستی رکھتا ہوں۔ نیکوں کا دوست نیک ہے اور بدکاروں کا بدہر شخص میں اس کے دوستوں کے اخلاق و عادات کا نمونہ ضرور ہوتا ہے دوستوں کے حال پوچھنے سے طیب غیبی کا یہ نشا تھا کہ ان کی حالت سے فی الجملہ کثیر تک کی حالت معلوم ہو جائیگی۔ لیکن اس نسخہ کے اعتبار سے لفظ دوستا کا یہ داستان نہیں ہو سکتا اس لئے یہ تاویل کرنی پڑی کہ لفظ دوست الگ ہے اور ان حرف ضمیر جدا ہے جو کثیر تک کی جانب راجع ہے

با حکیم و قصہ میگفت فاش از مقام و خواجگان و خلیتاش

ترجمہ کہدیا لونڈی نے اُس سے فاش فاش حال شہر و خواجگان و خلیتاش

شرح۔ اصطلاح میں ایک آقا کے چند غلام اور ایک امیر کے چند نوکر خلیتاش کہلاتے ہیں بعض شخصوں میں شہرتاں ہے یعنی ہم شہر و ہوطن۔

سوئی قصہ گفتش میدار گوش سوئے نبض و تنبش میدشت ہوش

ترجمہ جانب فسانہ بتے سامع کے گوش اور سوئے حرکت رگ گوش ہوش

شرح یعنی طبیب غیبی بظاہر اس کے قصہ سن رہا تھا مگر دیر پر وہ نبض کی حرکت سے اس کا دلی اور واقعی مرض معلوم کرنا چاہتا تھا۔ جو انجام کار اُسے معلوم ہو گیا۔

ناکہ نبض از نام کہ گرد و جہان او بود مقصود جالش در جہان

ترجمہ تاناہو جنبان نبض جس کے نام سے کام ہے لونڈی کو اس خوش کام سے

شرح یعنی نبض دیکھنے اور کثیر تک کے ہوطنوں اور شہروں کے حالات سننے سے طبیب غیبی یہ نتیجہ نکالنا چاہتا تھا کہ دیکھیں اس بیمار محبت کی نبض کس کے ذکر یا نام سے حرکت کرتی ہے۔ کیونکہ ان العاشق یخبر بذكر العشوق یعنی معشوق کے ذکر سے عاشق کی حالت دگرگوں ہو جاتی ہے لفظ جہان بمعنی جہیم اول مصحح میں بتھے جہندہ ہے۔ اور دوسرے میں بمعنی عالم۔

داستان شہر اور لبر شہر و بعد از ان شہر و گرا نام برد

ترجمہ پہلے انکے شہر کا کر کے بیان پھیڑ دی شہر دگر کی داستان

شرح یعنی اول کثیر تک سے خاص اسی کے شہر کا حال پوچھا۔ کیونکہ ہر شخص کے تعلقات اپنے شہر والوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر اور شہروں کا قصہ چھیڑا۔

گفت چوں بیرون شہر و گرا نام برد در کد می شہر و گرا نام برد

ترجمہ یہ کہنا تو شہر اپنا جھوڑ کر کوئی جا رہ پڑی تھی بیشتر

شرح - یعنی تو اپنے شہر سے ٹھکر نہ یا وہ کون سے شہر میں رہی ہے یہ اس نے پوچھا کہ وطن اقا ست اکثر بود باش رہنے سے وطن پہلی کا قائم مقام ہو جاتا ہے اور تعلقات بڑھ جاتے ہیں اس صورت میں بیش یعنی اکثر بعض نگوں میں بیش یعنی پیشتر ہے یعنی تو اپنی گھر سے نکل کر سب سے پہلے کون سے شہر میں رہی -

نام شہر ہے بردوزان ہم در گذشت رنگ وی و فیض او دیگر گشت

ترجمہ نام شہروں کے سے پایا نہ کچھ فرق رنگ و فیض میں آیا نہ کچھ

شرح - دیگر گشت مرکب ہے یعنی تغیر نشد یعنی حکیم نے اکثر شہروں کے نام لئے مگر کنیزک کی فیض اور چہرہ کا رنگ تغیر نہوا - کیونکہ اب تک اس کے معشوق کے شہر کا نام نہیں کیا گیا۔

نوا جگان و شہر ہا را یک بیک باز گفت از جائے و از نانی شک

ترجمہ شہریوں شہروں کی حالت یک بیک اس نے سب پوچھی مع نان و نمک

شرح یعنی کنیزک نے اکثر شہروں اور شہر کے رئیسوں کا الگ الگ حال مع مقام بود و باش اور طرز معاشرت وغیرہ اچھی طرح بتا دیا۔ یا یہ معنی ہیں کہ طبیب نے اکثر شہروں اور شہر والوں اور ان کی طرز معاشرت کے حالات پوچھے۔ اس صورت میں گفت یعنی پرسید ہوگا۔

شہر شہر و خانہ خانہ قصہ کرد نے گشت چہند و نے رخ گشت نرد

ترجمہ کر دیا معلوم حال غریب و مشرق کچھ نہ آیا فیض و رنگ رخ میں فرق

شرح - رنگ سے مراد فیض ہے۔ اور چہرہ کا زرد ہو جانا عاشقی کی علامت ہے جس کو طبیب غیبی دیر سے شول رہا ہے۔

بنف و بر حال خود بے گزند تا بپر سید از سمر قند چو قند

ترجمہ نام وہ ہر شہر کا بیستا گیا لئے میں ذکر سمر قند آگیا

شرح سمر قند ایک شہر کا نام ہے اور ترکیب میں سمر قند موصوف ہے اور لفظ چو قند صفت مرکب

آہ سردے بر کشیدیں ماہ روئے آب از چشمش روان شد پچو چوئے

ترجمہ سنتے ہی لونڈی نے کہنی آہ سرد پھوٹ کر رونے لگی بارخ و درد

شرح کنیزک کے ٹھنڈی آہ بھرنے اور آبدیدہ ہونیکا یہ سبب تھا کہ اس کا معشوق زرد گر ہمر قند ہی کا ہنسے والا تھا۔

گفت باز گانم آنجا آورید خواجہ زرد گردان شہر م خرید

ترجمہ یہ کہا وہاں لاکے اک تاجر نے ساتھ بیچ ڈالا مہکوا اک زرد گر کے ہاتھ

در بر خود داشت شش شاه و فروخت	چون بگفت این آتش غم بزرگ و خست		
ترجمہ چھ مہینے اس نے رکھا اپنے پاس	یہ کہا اور ہو گئی کہہ کر آداس		
نبض حُبت و روی خُش نبرد شد	کز سمرقندی زر گر فروشد		
ترجمہ نبض جہان ہو گئی اور رنگ زرد	کیونکہ تھی زر گر سے وہ با درد فرد		
<p>شرح - سمرقندی زر گر میں اضافت صفت بجانب موصوف ہے یعنی زر گر سمرقندی اور فرد یعنی جدا سمرقندی وجہ تسمیہ بعض کتابوں میں ہم نے یہ دیکھی ہے کہ سمرقند بفتح شین معجمہ سکندر کی کسی نوڈی کا نام تھا وہ ایک بار بیمار ہو کر تبدیل آب و ہوا کے لئے وہاں آئے جہاں اب سمرقند آباد ہے اس کی صحت کے بعد یادگار قائم رکھنے کے لئے سکندر نے اسی جگہ ایک شہر بسایا اور اُس کا نام سمرقند رکھا کند اضلاع ماوراء النہر میں قریہ کو کہتے ہیں۔ اور سمرقند سمر کند کا مضرب ہے یہ تو ظاہری لفظ کی تحقیق تھی یعنی طوری طور پر سمرقند سے بلدہ طبیعت انسانیہ مراد ہے۔ اور زر گر سے طلب دنیا یعنی جب طبیب غیبی نے طبیعت انسانیہ کا جس میں دنیا طلبی آباد ہے ذکر کیا تو عقل جزئی کی رگ محبت کو فوراً حرکت ہوئی۔ کیونکہ یہ اس پر ہزار جان سے عاشق اور اس کے فراق میں بیتاب اور اس کی محبت میں دیوانہ ہے۔</p>			
چون زرنجور آن حکیم این رازیت	اصل آن رنج و بلا را باز یافت		
ترجمہ مگر کے یہ باتیں جب اس بیمار سے	ہو گیا واقف طبیب آزا سے		
<p>شرح - رنج و بلا سے کنیزک کی بیماری اور صدمہ جدائی اور اس کے اصل سے زر گر کا عشق مراد ہے یعنی طبیب نے بیماری کی جو کو پالیا۔</p>			
گفت کوئی او کہ مست و گذر	او سر بل گفت و کوئے غافل		
ترجمہ یہ کہا اس کا محمد ہے کہ ہر	بُولی وہ بل پر ہے کوئی غافل		
<p>شرح - غافل - نرگستان کے ایک شہر کا نام ہے جہاں کے حسین مشہور ہیں۔ اور سمرقند کے ایک محلہ کا نام ہے جہاں کنیزک کا معشوق زر گر رہتا ہے۔ مکتہ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ زر گر سے محبت دنیا مراد ہے اور کنیزک نے اس کا پتا سر بل بتایا ہے اس لئے حسب مضمون حدیث شریف اللہ تعالیٰ عنہ فاعبروا یا ولاتعمرؤا ہر دنیا ایک پُل کے مانند ہے اور پُل گزرنے کے لئے ہوتا ہے مگر بنانے کے لئے نہیں ہوتا دوسرے مصرع میں لفظ پُل نہایت بلیغ اور بہت دور کی بات ہے۔</p>			
گفت آنکہ آن حکیم با صواب	آن کنیزک را کہ رستی از عذاب		
ترجمہ اس نے فرمایا کہ اے نیکو صفات	تو نے پائی اب بلاؤں سے نجات		
گفت دانستم کہ رنجت چیست بود	در علاججت بحر با خواہم نمود		

ترجمہ	وگہ ترا جانا رہیگا جلد تر	ہے مرے نسخے میں جادو کا اثر
شرح گفت کا فاعل وہی طبیب غیبی ہے جو پہلے شعر میں ہے اور لفظ زود دوسرے مصرع سے متعلق ہے اور شعر سے مراد سریع التاثر معالجہ ہے۔		
ترجمہ	شاد باش و امین و فارغ کہ من	آن کنم یا تو کہ باران با چمن
ترجمہ	شاد و فارغ رہ تو بے رنج و محن	میں ہوں تیرے واسطے ابر چمن
شرح اس شعر میں حسب قاعدہ اقبار بیمار کو تسلی دی گئی ہے اور اس بات کا اشارہ ہے کہ مرشد کامل کو صاحب سے شفقت اور ترجم کے ساتھ پیش آنا چاہئے مریض اچھا ہو یا نہ ہو۔ لیکن طبیب پر فرض ہے کہ اس کی تسلی کرتا ہے۔ کیونکہ محن اخلاق سے مریض کو نصف شفا حاصل ہوتی ہے۔		
ترجمہ	من غم تو منجو م تو غم مخور	بر تو من مشفق ترم از صد پید
ترجمہ	میں ترا غمخوار ہوں تو غم نہ کر	میری غمخواری پہ قرباں صد پید
شرح باب جسمانی زندگی اور ظاہری تعلیم کا باعث ہے اور مرشد روحانی زندگی اور باطنی تعلیم کا۔ اس لئے مرشد کو سو بایوں سے زیادہ مشفق کہا گیا ہے۔		
ترجمہ	ہاں وہاں میں راز را با کس گوئی	گر چہ شاہ از تو کند حسرت جوئی
ترجمہ	ہاں مگر یہ راز پوشیدہ رہے	تو نہ ہیو شاہ کو تجھے کہے
شرح طبیب غیبی نہایت تاکید کے ساتھ گنیز کہ کہتا ہے کہ خبردار اور پھر خبردار ہلاذ عشق زرگر، ہرگز کسی بظنسا ہرنہ ہو بادشاہ اگر چہ تیرا محرم راز ہے مگر اس بھید کو اُس سے بھی چھپانا چاہئے۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ سالک اخلاق ذمہ یا اپنی کسی بُری عادت کو مرشد کامل کے سوا اور کسی پر ظاہر نہ کہے نہ کسی دوست سے کہے نہ دشمن سے کیونکہ غیر شخص مرض کی دوا نہیں ہو سکتا۔ پھر خواہ مخواہ کسی کو اپنے گناہ کا گواہ بنانا سراسر خطا کاری ہے۔		
ترجمہ	چونکہ اسرار تہاں دل شود	آن مرادت زود تر حاصل شود
ترجمہ	راز جو رہتا ہے دل میں مستتر	اُس سے جلدی میں مرادیں زود تر
شرح یہ شعر مولانا کا مقولہ ہے جس کا پہلا مصرع بعض نسخوں میں اس طرح دیکھا گیا ہے گورخانہ راز تو چوں دل شود۔ گورخانہ بمعنی قبر ہے اس وقت شعر کا یہ مطلب ہو گا کہ جس طرح مردے کو قبر سے نکالنا ناجائز ہے اسی طرح اپنے راز کو دل سے باہر کر دینا غیر مناسب ہے۔ یہ نسخہ اس قول کے مطابق ہے قلوب الأحرار قیود الأثرار یعنی نیکیوں اور دنیا سے آزاد لوگوں کے دل بھید چھپانے کے لئے بمنزلہ قبر ہوتے ہیں۔		
ترجمہ	گفت پیغمبر ہر آنکو سز نہفت	زود گردد با مراد خوشی خفت

ترجمہ	ہے یہ قول شافعی یوم التصاد	راز کا اخفا سے تحصیل مراد
ترجمہ	بعض محققین نے اس معنوں کے مطابق اول یہ حدیث نقل کی ہے من گتم میرہ فصل ہمزہ جس نے اپنا بھید چھپا یا اس کا مطلب حاصل ہو گیا۔ دوم یہ من گتم میرہ تفارک مع مرادہ بھید چھپانے والے کو کی مراد مل جاتی ہے۔ سوم یہ استیعنا علیہ راجح الخواص بالکتمان اپنے حاجتوں کے پورا ہونے کے لئے اخفائے راز سے مدد مانگو۔	
ترجمہ	دانا اندر میں نہاں شود	بعد ازان سر سبزی اُبتدان شود
ترجمہ	بیچ رہ رہ کر زمینوں میں نہاں	ہوئے ہیں ایک دن بہار بوستان
ترجمہ	نذر و نقرہ گر نہ بود ندے نہاں	پرورش کے یافتہ گزیر کان
ترجمہ	نقرہ دزر گر نہ بچتے زیر کان	انگٹاں تھے صورت ریک روان
ترجمہ	ان دونوں شعروں میں اخفائے راز کی خوبی کو بطور تمثیل بیان کیا ہے یعنی دانے دھم (اول زمین میں نہاں ہوتے ہیں پھر سر سبز درخت بن جاتے ہیں اور سونا چاندی کان میں چھپ کر پرورش پاتے ہیں اس لئے عزیز ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں پوشیدہ نہ رہیں تو ہر کوئی اٹھا بیچائے نہ تخم کی قیمت ہونے سے چاندی کی عزت علیٰ ہذا القیاس قدر قیمت اور عزت اُسی بھید کی ہے جو پوشیدہ رہے۔	
ترجمہ	وعدہ ہا و لطفہائے آن حکیم	کرد آن رنجور امین زہیم
ترجمہ	کیا تسلی بخش تھا لطف حکیم	وہ مرض سے ہو گئی بے خوف دہیم
ترجمہ	یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ طبیب رقیق کو اور مرشد طالب کو اس ترحم کے ساتھ تسلی دے کہ اُس کو اپنی جسمانی یا روحانی مرض کے دفع ہو جانے کا یقین ہو جائے۔	
ترجمہ	وعدہ ہا باشد حقیقی دلپذیر	وعدہ ہا باشد مجازی تاسہ گیر
ترجمہ	پچھے وعدے ہیں ہمیشہ دلپسند	جھوٹے وعدے باعث رنج و گزند
ترجمہ	شرح تاسہ بمعنی اندوہ و ملال و اضطراب و بیقراری تاسہ گیر یعنی آدرندہ ملال و بیقراری داندہ یہاں سے آخر تک مولانا کا مقولہ ہے۔	
ترجمہ	وعدہ اہل کرم گنج روان	وعدہ نا اہل شد رنج روان
ترجمہ	وعدے فیاضوں کے ہیں گنج رواں	وعدہ نا اہل ہے رنج رواں
ترجمہ	شرح گنج رواں گنج فارون کا نام ہے لیکن یہاں بمعنی گنج عمیق ہے یعنی اہل کرم داندہ تعالٰیٰ انبیاء و اولیاء اور صدیقین کا وعدہ گنج رواں کے مانند ہے کیونکہ اہل کرم ہمیشہ اپنے وعدہ کو پورا کرتے ہیں۔ اُن کا وعدہ	

کو یا خزانہ سونپ دینے کی برابر ہے۔ اور ناپااہل و نالایق شیطان۔ نفس امارۃ۔ اور کاذبین کا وعدہ جان کے لئے باعث رنج ہوتا ہے کیونکہ نالایقوں کا شیوہ ہے کہ وعدہ کر کے کبھی پورا نہیں کرتے اس شعر میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَوْمًا كَثِيرًا۔ یعنی قیامت کے دن جبکہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو شیطان دوزخیوں سے یہ کہیگا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تم ایمان لے آتے تمہیں جنت میں داخل کرنے کا سچا وعدہ کر لیا تھا۔ مگر افسوس تم ایمان نہ لائے اور میں نے جو کچھ دوام دنیا اور توام لذات فانیہ اور خفت معاصی وغیرہ کے متعلق تم سے وعدہ کیا تھا۔ اُس کے خلاف کیا مگر تم نے میرے وعدے کو سچا جانا اور سخت عذاب میں مبتلا ہوئے اب وعدہ ناپااہل شد رنج رواں کا بھی مطلب بالکل واضح ہو گیا۔

وعدہ را باید وفا کردن تمام و رنجخواہی کردہ باشی سر دو خام

ترجمہ فرق ہے انسان یہ وعدے کی وفا در نہ ہو گا شیوۃ اہل جفا

شرح۔ فقط تمام یا تو وعدہ سے متعلق ہے یعنی تمام وعدوں کو پورا کرنا چاہئے یا دفا کردن کی تائید ہے۔ یعنی وعدے کو پورے طور پر دفا کرنا لازم ہے اس شعر میں وعدہ سے وہ عہد مراد ہے جو بروز یناق تمام رعوں سے لیا گیا تھا کیونکہ شریعت طریقت حقیقت معرفت سب اسی وعدہ میں داخل ہیں جس قدر یا مرد نواہی شرع شریف میں وار ہیں ہم ان کرنے نہ کرنے کا وعدہ یناق کے دن کر آئے ہیں اب اگر وفائے رنگے تو یہ ثابت ہو گا کہ ہم نے سچا وعدہ نہیں کیا تھا وعدہ کی وفا تخلقوا باخلاق اللہ کے تحت میں داخل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حق میں آپ فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف الیحد۔ بالتحقیق اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور قرآن مجید میں ہے یا ایہا الذین آمنوا أو توأبا لعلقو و الے ایمان والو اپنے وعدے پورے کیا کرو ادقوا صیغہ امر ہے اس سے وفائے وعدہ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے نیز حضرت اسمعیل علیہ السلام کی مدح میں یہ آیت وار ہے۔ إِنَّكَ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا یعنی ہمارا رسول اسمعیل وعدہ کا سچا تھا۔ ایفائے وعدہ کے متعلق ایک اور آیت ہے جس کے معنی پر غور کرنے سے دل دہماتا ہے وہ یہ ہے اَوْ تَوَّابًا لِّعَذَابِ اللَّهِ الْبَاقِ كَانَ مَسْئُولًا یعنی اپنے وعدے اور اقرار پورے کیا کرو کیونکہ قیامت کے دن جہان دیگر اعمال کا حساب لیا جائیگا وہاں عہد کے پورا کرنے نہ کرنے کی بابت بھی سوال کیا جائیگا اس لئے انسان پر لازم ہے کہ وعدہ کرنے میں احتیاط کرے۔ اور وعدہ کر لینے کے بعد اُس کے پورا کرنے کو فرض عین سمجھے ہاں یہ بھی لازم ہے کہ اُس کا کوئی وعدہ خلاف شرع نہ ہو۔

در یافتن آن طبیب الہی رنج کنیزک را و لبشہ و امنودن

ترجمہ اس طبیب الہی کا کنیزک کی بیماری کو معلوم کر لینا اور بادشاہ سے ظاہر کرنا

شرح۔ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ طبیب غیبی یا مرشد کامل نے کنیزک یا سالک کے بعض اخلاق ذہبیہ کو معلوم کر کے اُن کا اظہار بادشاہ یعنی دوسرے شخص پر کیوں کر دیا حالانکہ طبیب نے خود کنیزک سے تباکید کہہ دیا تھا (ہاں وہاں اس راز را باکس مگوئی چہ گرچہ شاہ از تو کند پس جتھوی۔)

اس کا جواب یہ ہے کہ طبیب غیبی بلا مشورہ بادشاہ کینزک کے علاج پر قادر نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ زرگر کو خلعت و انعام کا لالچ دیکر سمرقند سے بلانا اور کینزک سے اُس کا علاج کرنا جس کا ذکر عنقریب آنے والا ہے، بادشاہ کی مرضی پر موقوف تھا۔ علاوہ ازیں طبیب کے بادشاہ سے کینزک کا بہت نحوڑا سالہ نسبتاً کہا تھا جس سے انکی پردہ دری مفقود نہ تھی۔ کیونکہ مولانا جی خود فرماتے ہیں۔ ع شاہ رازان شمس آگاہ کرد کہ وہ نہکتہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر رش طالب کے کسی باطنی مرض کے علاج پر خود اجمعی طرح قادر نہ ہو تو دوسرے سے مدد لے سکتا ہے۔ بشرطیکہ وہ دیگر شخص محرم راز اور واقف اسرار ہو۔ اور جو کسی کی پردہ دری کو گناہ عظیم سمجھے۔

آن حکیم مہربان چون رازیت		صورت رنج کینزک بازیت	
ترجمہ	افرض جب وہ طبیب چارہ ساز		کر گیا معلوم بیماری کا راز
	بعد ازان برستخام شاہ کرد		شاہ رازان شمس آگاہ کرد
ترجمہ	اٹھ گیا اور بادشہ سے یہ کہا		کھل گیا حال مرض مجھ پر شہا
	شاہ گفت کنو لگو تدبیر چیست		در چنین غم موجب تاخیر چیست
ترجمہ	شہ نے فرمایا کہ ہے تدبیر کی		اب تدارک چاہیے تاخیر کیا
	گفت تدبیر آن بود کان مرد را		حاضر آریم از پے این درد را
ترجمہ	یوں کہا میں نے کہ اس زرگر کو اب		کیجئے دربار میں جلدی طلب

شرح۔ دوسرے مصرع میں خدشہ مضاف ہے یعنی از پے دفع میں درد اور لفظ را علامت اضافت کا بیجم مقام مضاف ہے یعنی دفع مرض کینزک کے لئے زرگر کو بلانا چاہئے۔

قاصدے بفرست کا جہا ریش کند		طالب اس فضل و ایشا ریش کند	
ترجمہ	بھیجئے قاصد کہ پہونچائے خبر		یعنی تیرے واسطے ہے مال دزر

شرح۔ یعنی اے بادشاہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ سمرقندی زرگر کے پاس اس مضمون کا قاصد بھیج کہ ہمارے بادشاہ نے تیری استادی اور کاریگری کی تعریف سنی ہے وہ تجھے تاج و طوق اور خانگی ظروف و زیور ہونے چاہتا ہے اور تیرے کمال کی قدر دانی کے صلہ میں یہ نقد و خلعت بطور نذرانہ پیشگی مرحمت فرما کر تجھے اپنے دارالریاست میں طلب کیا ہے جلدی چل کیونکہ تاخیر میں آفت آجاتی ہے۔

	مرد زرگر را بخوان زان شہر دور		باز رو خلعت بدہ اور اغور
ترجمہ	مرد زرگر کو شہر بافر و زیب		مال سے خلعت سے زر سے دی فریب

شرح شہر درد سے مراد مرقند ہے اور غرور یعنی فریب کیونکہ طالبان دنیا مال و زر کے دھوکے میں بہت جلد آجاتے ہیں۔ اور دنیا سرسبز اسباب غرور ہے۔

چھان بہ بیند سیم وز رآن بنیوا	بھرز گرد و زخان و مان جدا
ترجمہ سیم زر کی سن کے مرد بنیوا	خانان و شہر سے ہو گا جدا
شرح خان مخف خانہ ہے اور مان یعنی رخت اسباب عموماً خان و مان سے گھر بار مراد ہوتا ہے	
زر خرد را والد و شید اکند	خاصہ مفلس را کہ خوش رسوا کند
ترجمہ عقل کھودیتی ہے حرص مال و زر	بے نوا ہوتا ہے رسوا خاص کر

شرح ضرور سے پہلے حذف مضاف ہے یعنی یونہی ضرور کی محبت عموماً اہل خود کو بھی دیوانہ اور بے عقل کر دیتی ہے مگر مفلس آدمی کو خصوصیت کے ساتھ اچھی طرح رسوا کرتی ہے کیونکہ مفلس شدت حاجت کے سبب حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا۔ دیکھ لو چوری تمہار بازی گداگری وغیرہ افلاس کا نتیجہ ہے یہ اول اسکے بعد کا شعر مولانا کا مقولہ ہے۔

زند اگر عقل می آرد و لیک	مرد عاقل باید اور انیک نیک
ترجمہ زر سے گو ہوتی ہے عقل و معرفت	ہے مگر یہ مرد عاقل کی صفت

شرح۔ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے معترض کہتا تھا کہ زر سے تو گئی ہوئی عقل آجاتی ہے اور اکثر فہم مندوں کو غفلت و دیکھا گیا ہے پھر ع زر خرد را والد و شید اکند۔ کیونکہ درست ہو سکتا ہے مولانا جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زر اگرچہ آدمی کو غفلت مند بنا دیتا ہے مگر اس کے حاصل کرنے کے لئے نہایت غفلت و شخص ہونا چاہئے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی احتیاط رکھے اور حلال و حرام کو جدا جدا سمجھے اور اپنی کمائی کو تمام مکروہات اور مشتبہ چیزوں سے آلودہ نہونے دے لفظ نیک نیک یعنی بسیار بسیار ترکیب میں لفظ عاقل سے متعلق ہے۔

فرستادن بادشاہ رسولان را بمرقند و طلب آل زرگر	
ترجمہ طلب زر گر میں بادشاہ کا قاصدوں کو مرقند بھیجا۔	

چونکہ سلطان از حکیم آں رشنید	پیدا و را ز دل از جاں گزید
ترجمہ شاہ نے حکیم کو یہ پسند سود مند	اسکی باتوں کو کیا دل سے پسند

شرح پہلے مصرع میں ضمیر آنرا تدبیر کی طرف راجع ہے اور دوسرے مصرع میں پسند سے طیب کا حکم یا ہدایت مراد ہے جو زر گر کے بلانے کی بابت کی تھی۔

گفت فرمان ترا فرمان کنم	ہرچہ گوئی بچنان کن آن کنم
-------------------------	---------------------------

ترجمہ	اور کہا بندہ ہوں میں اے بزرگوار	جو کہے گا تو کروں گا بالضرور
شرح	پہلے مصرع میں لفظ فرمان جو دوسری جگہ واقع ہے یا تو فرمانبری کے معنوں میں ہے یعنی بادشاہ کے حیب سے یہ کہا کہ میں تیرے حکم کی فرمانبری کروں گا یا یہ سننے ہیں کہ میں تیرے حکم کو اپنا حکم خیال کروں گا۔ اور اس کی تعمیل میں قاصدوں سے ایسی ہی کوشش کروں گا جیسی عموماً اپنے حکم کی تعمیل میں ہی کرتا ہوں نہ کہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ سالک کا فرض ہے مرشد کے احکام کی تعمیل اپنے لئے فرض عین سمجھے۔ اور حتی الامکان اُن کو سجالائے ورنہ راہ حق سے محروم رہیگا اور ریاضت رائیگان جائے گی۔	
ترجمہ	بے فرستاد آنظر بیکد رسول	عاقداقن و کافیان و بس عدل
ترجمہ	بھیجے اس کے بعد دو اک نامہ بر	عاقل و دانائے کار و معتبر
شرح	یعنی بادشاہ کے دونوں قاصد نہایت غفلت مند۔ پیغام رسانی میں پورے رہ سگئے۔ امین اور سچے تھے مطلب یہ کہ پیغامبروں کی تمام صفیتیں اُن میں موجود تھیں۔	
ترجمہ	تا سحر قد آمدند آں دوامیر	پیش آن زرگزرا شاہنشہ بشیر
ترجمہ	شہر زرگزرا میں گئے باوجود جاہ	اور کہا دیکر بشارتھائے شاہ
شرح	مترشح لفظ بشیر یعنی بشارت دہندہ ترکیب میں لفظ آمدند سے حال واقع ہے۔ اور لفظ امیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دونوں قاصد معمولی پیامبر نہ تھے بلکہ بادشاہ کے منتخب شدہ مصاحب تھے مطلب یہ کہ وہ دونوں قاصد بادشاہ کی طرف سے خوشخبری لے کر زرگزرا کے پاس سمرقند میں پہنچے اور یہ پیام دیا	
ترجمہ	کائے لطیف استاد کامل معرفت	فانش اندر شہر ہا از تو صفت
ترجمہ	اے ہنسند استاد زرگزرا	شہرہ عالم ہے تیری برتری
شرح	مترشح لطیف استاد میں اصناف مقبول ہے یعنی اے باریک کام نبانے والے استاد اور اے اپنے کام سے پورے ماہر تیری استادی شہرہ آفاق ہے یہ تعریف اور خوشامدانہ الفاظ زرگزرا کی تسخیر کے لئے تھے کیونکہ اکثر بیوقوف اور دنیا پرست اپنی تعریف سے خوش اور خوشامد سے موم ہو جاتے ہیں۔	
ترجمہ	انک فلان شہر از برائے زرگزرا	اختیارات کرد زیر امھتری
ترجمہ	زرگزرا تیری پسند شاہ ہے	کیونکہ تو اس فن میں عالیجاہ ہے
شرح	لفظ نک۔ ایک کا مخفف ہے اور زیر امھتری۔ اختیارات کرد کی علت ہے یعنی اس وقت فلاں بادشاہ نے تجھے زرگزرا کے لئے اس سبب منتخب کیا ہے کہ تو اپنے کام کا استاد اور اپنے ہم پٹہ۔ یا اپنی قوم کا سردار ہے۔ زرگزرا کو سردار کہنا خوشامدانہ بات ہے۔	
ترجمہ	ایک این خلعت بگیز و زکیم	چوں بیانی خاصہ باشی و ولیم

ترجمہ	دیکھ یہ خلعت ہے یہ زر ہے یہ سیم	چل کے تو دربار میں ہو گا ندیم
شرح	یہ زر گراس وقت تو یہی مال و خلعت قبول کرے جب تو بادشاہ کے پاس جائے گا تو اس سے زیادہ عزت ہوگی بادشاہ کا خاص مصاحب اور ندیم بن جائے گا دنیا داروں اور زر پرستوں کا مقصود چونکہ تحصیل زر اور اس کی امید ہے اس لئے زر گرد ہو کا کھا گیا۔ اور ساتھ ہو لیا۔	
	مرد مال و خلعت بسیار دید	غزہ شد۔ از شہر و فرزندان برید
ترجمہ	مرد زر کرنے جو دیکھا مال و زر	چل پڑا سارے تعلق چھوڑ کر
شرح	یہ زر گر مال و خلعت دیکھ کر دھوکا کھا گیا۔ اور اپنے شہر اور عیال و اطفال سے جدا ہونے پر مجبور ہوا۔ وہ یہ نہ سمجھا کہ زر کی محبت موت کا سامان ہے۔	
	اندر آمدش امان در راہ مرد	بنجر کان شاہ قصد جانش کرد
ترجمہ	شاد و خرم کر رہا تھا قطع راہ	کیا خبر تھی جان کا لیوا ہے شاہ
	استیازی بر شست و شاد ویتا	خونہائے خویش را خلعت شنیت
ترجمہ	استیازی زیر ران با عزت و شان	اور خلعت خونہا تھا بے گمان +
شرح	پہلے مصرع میں لفظ بر آسپ سے پہلے باعتبار قرینہ محذوف ہے اور دوسرا مصرع مقولہ مولانا ہے مطلب یہ کہ بادشاہ نے خلعت وغیرہ کا فریب و بیکر کو ہلاک کرنے کیلئے بلایا تھا اور یہ سب سامان بطور پیشگی گویا اس کے خون کی دیت تھی مگر زر گر جو حقیقت حال سے بے خبر تھا اور حکو زر پرستی نے خارج از عقل کر رکھا تھا اس دیت کو خلعت سمجھا محکمۂ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ دنیا اور اس کے آرائشی سامانوں کی محبت کا انجام ہلاکت ہے۔ سچ ہے سچ دینا بیچ ست و کار دنیا ہمہ تیج -	
	اے شدہ اندر سفر یا صدرضا	خود بیائے خویش تا سورا قضا
ترجمہ	اے مسافر تو سفر میں بارضا	اپنے پیروں سے گیا سوئے قضا
شرح	مولانا کا مقولہ ہے جس سے اہل دنیا کی تنبیہ مقصود ہے یعنی لے شخص تو جو راحت اور تحصیل زر کی امید پر خوشی خوشی سفر کرتا پھر انا ہے اس کو ایسا سمجھ گویا اپنے پاؤں سے موت کے گھٹے میں جاتا ہے پھر موت بھی کیسی جبری موت جس کو سورا خاتمہ کہتے ہیں۔ نفوذ باللہ نہا شکمۂ تحصیل زر کی امید پر سفر کرنے والا اگر سجات مسافرت مر گیا تو ظاہر ہے کہ موفیوں کے نزدیک اس نے بہت بری موت پائی اور اگر کچھ کھا کما کے گھر چلا آیا تو گویا اس نے خلعت کا سامان جمع کیا جو اہل اللہ کے نزدیک ۔۔۔ موت سے کم نہیں حدیث میں یہ لفظ موجود ہے -	
	در خیالش عز و مال و سروری	گفت عزرائیل و لاری بری
	اللہ دنیا و ما فیہا لمفعول الا ذکر اللہ و ما والا ذکر اللہ یعنی دنیا اور اس کی تمام چیزیں مومن ہیں مگر ذکر الہی اور جو شے الہی ہر دگر ہے اس سے مستثنیٰ ہے۔	

ترجمہ	وہ خیال عزت و دولت سے شاد	موت کہتی تھی کہ چل - آئی مراد
<p>شرح اس شعر کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں اول یہ کہ خیال یعنی دل ہے اور گرفت خیال سے متعلق ہے یعنی ملک الموت نے زرگر کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ہاں ہاں تو چلا چل بادشاہ کے دربار سے عزت و مال و سروری ضرور حاصل کر گیا۔ مطلب یہ کہ ملک الموت نے زرگر کی موت کے سامان عزت و مال و سروری کی صورت میں اس کے رویہ و پیش کے جن پر وہ فریفتہ ہو گیا۔ دوم یہ کہ زرگر کے خیال میں تو یہ سفر عزت و مال و سروری حاصل ہونے کا وسیلہ تھا اور ملک الموت بطور استہزاء یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں تو ذرا چل تو سہی - دیکھ کسی عزت و سروری حاصل ہوتی ہے یعنی تجھے کچھ بھی حاصل نہ ہو گا بلکہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے جان نفٹ میں جاتی رہیگی - دونوں صورتوں میں لفظ ہری یعنی حاصل کنی ہے -</p>		
	چوں رسید از راہ آل مردِ غریب	اندر آورش پریش شہ طیب
ترجمہ	کر چکا جب قطع رہ مردِ غریب	اُس کو پیش شاہ لے آیا لطیب
	پیش شاہنشاہ بُردش خوش بنار	تا بسوزد بر سرِ شمع طراز
ترجمہ	لے گیا دربار میں با عس و ناز	تاکہ ہو پروانہ شمع طراز
<p>شرح طراز و درختستان میں ایک شہر کا نام ہے جہاں کمرد و عورت نہایت خوبصورت ہوتے ہیں یہاں شمع طراز سے وہی کنیز کہ مراد ہے یعنی طبیب غیبی نہایت خوشی اور عزت کے ساتھ زرگر کو بادشاہ کے پاس لے گیا - اور اس سے فی الواقع اُس کی عزت مقصود نہ تھی - بلکہ یہ مطلب تھا کہ وہ پروانہ کی طرح اُس شمع طراز کے سر کا صدقہ ہو جائے لفظ بسوزد جو شمع کی مناسبت کے لئے ہے یہاں میر دیکے معنوں میں ہے -</p>		
	شاہ دید اور ابے تعظیم کرد	مخزن زر را بدو تسلیم کرد
ترجمہ	شہ نے زرگر کی بہت تعظیم کی	اور کلید زر او سے تسلیم کی
	پس بفرمودش کہ بر سازد ز زر	از سوار و طوق و خلخال و کمر
ترجمہ	پھر یہ فرمایا گھر لے وہ پُر نہنر	سونے کی پازیب کنکن طوق ندر
<p>شرح یعنی شاہ نے سونے کا ترازو سونپ کر زرگر سے یہ کہا کہ سرکار کے لئے سونے کے کنکن - گلوبند - پازیب اور چٹکے بنائے - یہ گویا زرگر کے لئے دل لگی کا سامان تھا - تاکہ وہ گھبرانہ جائے -</p>		
	ہم ز انواعِ اوانی بے عدد	کانچناں در بزمِ شاہنشاہ سزد
ترجمہ	نیز ہوں سونے کے برتن بے شمار	لالیق بزمِ شاہنشاہ دیا ر
<p>شرح - اوانی عربی لفظ اور انار کی جمع ہے - انار ظرف اور برتن کو کہتے ہیں یعنی بادشاہ نے زیور کے علاوہ زرگر کو سونے کے برتن بنانے کا بھی حکم دیا ہے چونکہ زرگر کو مال و زر کا فریب دیکر بلایا تھا اس لئے اُس سے وہی کام لیا گیا</p>		

خوندرستوں کو دام فریب میں پھنسا کر انجام کار ہلاک کر ڈالتا ہے ۔

زر گرفت آخرو دوشد مشغول کار بخیار ز حالت اس کار زار

ترجمہ لیکے زروہ ہو گیا مشغول کار کیا خبر تھی اس کو ہے کیا کار زار

شرح کار زار یا تو لفظ مرکب ہے بمعنی جنگ ۔ یعنی زر گرفت اس بات سے بخیار تھا کہ یہ ظاہری صلح دیر پر وہ جنگ ہے اور یہ سونا میرے لئے ہمیشہ قبر میں سونے کا سامان ہے یا یہ سمجھے کہ کار انگ لفظ ہے اور زر انگ یعنی زر گرفت کار زاروں کے نتیجہ سے بخیار تھا ۔ اس وقت کار زار میں اذیت تو صیفی ہوگی ۔

پس حکمش گفت کاے سلطان مرہ آن کنیزک را بایں خواجہ بدہ

ترجمہ پھر طبیب غیب نے شر سے کہا وہ کنیزک بخش دے اس کو سہا

شرح لفظ سلطان موصوف ہے اور بہر کبریم بمعنی ہترو عالی شان اس کی صفت یعنی لے شاہ اس کنیزک کو بطور کاج یا ہیہ اس زر گرفت کے حوالے لکھ ۔

تا کنیزک در وصالش خوش شود آب و صلاش دفع آن آتش شود

ترجمہ تا کنیزک کا میاب وصل ہو دفع نار حرص آب وصل ہو

شرح آتش سے کنیزک کی عشق کی آگ مراد ہے اور لفظ دفع مصدر ہے بمعنی اضم فاعل یعنی دفع کنندہ

شہ بد و بخشید آل مہروی را جفت کرد آل ہر دو صحبت جو را

ترجمہ بادشہ نے عقد اُن کا کر دیا دو نوشتاقوں کو اک جا کر دیا

شرح یعنی بادشاہ نے بطور ہیہ یا کاج کنیزک اُن دونوں کو ہم صحبت کر دیا ۔ کنیزک کا صحبت جوئے زر گرفت ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ وہ اُس پر عاشق تھی مگر زر گرفت کے صحبت جو ہونے کی یہ وجہ ہے کہ معشوق کو بظاہر عاشق سے پہلو تہی کیا کرے مگر تہ دل سے اُس کی مصاحبت کو ضرور پسند کرتا ہے ظاہری تفرد و غماض کو صرف معشوقانہ انداز سمجھنا چاہیے جو عموماً معشوقوں کی شان ہے

مدت شہامیر اندک کام تا بصحت آمد آن و ختم تمام

ترجمہ چھ مہینے تک رہے بس شاد کام ہوگی ٹونڈی کو پھر صحت تمام

شرح ۔ لفظ تمام صحت سے متعلق ہے ۔ یعنی چھ ماہ تک دونوں ہم صحبت رہے اور اس سے کنیزک کو صحت تمام حاصل ہو گئی ۔ کیونکہ وصال اُس کے مرض کی دوا تھا لفظ شہامیر سے اس طرف اشارہ ہے کہ اگر مرشد کامل سالک کے دل سے اخلاق ذمیمہ اور تعلقات ماسو سے الگ کر کے زائل کرنے کی تہذیب کو شش کرے تو ضرور کامیابی ہوگی ۔ مضمون کا کام مشکل اور خدا کی راہ میں قدم رکھنا نہایت دشمن ہے اس لئے اس میں پتے رہبر اور مرشد کی ضرورت ہے ۔ اس کے ساتھ استقلال اور تامل اور تحمل بھی شرط ہے مرشد شفیق ہونا چاہیے اور طالب مستعد ۔

	تاجور و پیش دختر میگذاخت	بعد از آن از بھر او شربت بساخت	
ترجمہ	پھر اسے دی ایسی اک شربت کی قسم	دم ہم ٹھننے لگا زرگر کا جسم +	
شرح - یعنی چھ ماہ کا بچہ اوادیکر طبع بنے زرگر کے لئے ایسا شربت بنا دیا جس کے پینے سے اُس کا بدن روز بروز گھلتا گیا اور قوت اعضا سلب ہونے لگی۔			
	چونکہ زشت و ناخوش فرخ زرد شد	انک اندک در دل او سر دشت	
ترجمہ	ہو گیا بد شکل جب وہ بے قیصر	بجھ گئی سب آتش عشق کنسیر	
شرح - یعنی شربت کے اثر سے زرگر لاغر فقیہہ بد صورت اور زرد رو ہوتا گیا۔ اس لئے کنیزک کے دل سے اُس کا عشق کم ہو گیا۔ اور محبت کی آگ ٹھنڈی چمکی۔ کیونکہ کنیزک کو مجازی عشق تھا وہ اُس کی صورت پر مٹی ہوئی تھی۔ اور صورت مجبزی اور عشق چھپت ہوا۔			
	یوں زر بخوری جمال او تمساند	جان دختر و بالی او تمساند	
ترجمہ	جب مرض نے کسو دیا حسن و جمال	ٹل گیا جان کنیزک سے وبال	
شرح - وبال سے وہی عشق مجازی مراد ہے جو کنیزک کو زرگر کے حسن و جمال اور ظاہری صورت سے تھا۔ کیونکہ صورت کا عشق وبال جان ہوتا ہے۔			
	عشق ہمہ رنگ بود	عشق نبود عاقبت ننگ بود	
ترجمہ	جس کسی کو عشق شکل درنگ ہے	سچ تو یہ ہے عشق کیا ہے ننگ ہے	
شرح - یعنی جو عشق رنگ روپ اور ظاہری صورت سے تعلق رکھتا ہے وہ درحقیقت عشق نہیں ہوتا۔ بلکہ اُس کا نام صورت پرستی ہے۔ جس میں انجام کار حسن ظاہری کے زوال کے بعد آدمی کو حسرت اور خجالت اٹھانی پڑتی ہے اور جو اہل منطق کے نزدیک ہر امر ننگ و عیب ہے۔ مکمل عشق صورت بلحاظ صورت پرستی مذموم ہے اور اس لحاظ سے کہ صورت منظر شان الہی ہے اور عشق منظر سے نہیں ہے بلکہ اُس حقیقت ہے جو اس منظر میں ظاہر ہے متخلف ہے۔ اس عشق کو ننگ و حسرت نہیں کہتے۔ ایسے عشق کی دو صورتیں ہیں اول یہ کہ عاشق کو بلا قید و تعین کسی خاص صورت کے ہر صورت میں مشاہدہ حق حاصل ہو۔ لیکن اس حالت میں یہ ضرور ہوتا ہے۔ کہ کیفیت مشاہدہ بعض خاص صورتوں میں بہ نسبت بعض دیگر صورتوں کی اعلیٰ اور کامل درجہ کی ہوتی ہے۔ چنانچہ عورتوں میں بہ نسبت مردوں کی مشاہدہ کامل درجہ کا ہے۔ ایسا عشق ہر ایک کامل شخص کو سبب نصیب نہیں ہوتا بلکہ یہ کامل ترین کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کو درست رکھنا اور یہ فرمانا حبیب اے نبی! تم کو کتنا دینے مجھے دنیا کی تمام چیزوں میں عورتیں بہت پسند ہیں، اسی تبدیل سے تھا۔ ووم یہ کہ عاشق قید و تعین کے ساتھ کسی خاص صورت میں مشاہدہ حق کرے۔ یہ عشق اگرچہ عشق حق ہے۔ مگر اہل اللہ کے نزدیک ادنیٰ درجہ کا ہے۔			
	کاشکے آن ننگ بود پیکری	تا ن رفتی بروی ایں بدداوری	

تاناہونی اسپہ بد داوری

کا شکے وہ ننگ ہوتا یک سری

شرح۔ اس شعر کے معنی محققین نے مختلف طور پر بیان کئے ہیں۔ مگر کوئی مطلب خدشہ سے خالی نہیں معلوم ہوتا۔ پہنچنے سے اول یہ ہیں کہ کا شکے وہ ننگ یعنی عشق مجازی جو کنیزک کو زرگر سے تھا یکسری لینے پاندار اور بے زوال ہوتا۔ تاکہ کنیزک کی جان بید وادری لینے محبت زرگر کے سرد ہونے کا ستم نہ دھتیا ان معنوں میں یہ خرابی ہے کہ عشق زرگر خود ننگ تھا اگر جاتا رہا تو کنیزک پر ستم ہونے کے کیا معنی ہیں بلکہ یہ تو عین عدل اور سراسر خوبی ہے کیونکہ عشق مجازی مذموم صفت ہے جس کا زائل ہو جانا سراسر حسن ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ کا شکے وہ ننگ لینے عشق مجازی پاندار ہوتا تاکہ زرگر کی جان پر ستم نہ ہوتا لینے اس کے قتل کی تدبیر نہ کی جاتی۔ کیونکہ طبیب کو معلوم ہو گیا تھا کہ زرگر کے رنگ روپ کم ہونے سے کنیزک کا عشق کم ہوتا جاتا ہے۔ اس لئے زرگر کو ہلاک کر کے ہمیشہ کے لئے کنیزک کو اس کے عشق کی بیماری سے نجات دلائی گئی۔ اگر یہ عشق پاندار ہوتا تو ہرگز زرگر کے ہلاک کرنے کا تدبیر نہ کی جاتی۔

پہلے معنوں میں طبیب و کنیزک کی طرف راجع ہے اور دوسرے معنوں میں زرگر کی طرف۔ مگر ان معنوں میں یہ خرابی ہے کہ زرگر کا ہلاک کرنا خدا کے حکم سے تھا۔ جس کو مولانا قدس سرہ نے حضرت خضر کی کشتی توڑنے سے مشابہت دی ہے۔ بس تو طبیب غیبی کے فعل کو جو خدا کے حکم سے تھا بد داوری کہنا سراسر خلاف ہے۔ تیسرے معنی یہ ہیں کہ یکسری لینے تمام و کمال ہے۔ لینے کا شکے عشق مجازی بالکل ننگ اور قابل زوال ہوتا۔ نہ بادشاہ کے عشق کو پاداری ہوتی نہ کنیزک کے۔ لینے جس طرح کنیزک کا عشق مرض زرگر سے زائل ہو گیا ہے۔ اسی طرح بادشاہ کا عشق مرض کنیزک سے زائل ہو جاتا۔ تاکہ زرگر پر ظلم نہ ہوتا مگر ان معنوں میں بھی وہی خرابی ہے۔ جو دوسرے معنوں میں بیان ہوئی۔ لینے زرگر کا قتل حکم الہی تھا۔ اس کو بد داوری نہیں کہہ سکتے۔

چوتھے معنی یہ ہیں کہ کا شکے یہ ننگ لینے عشق صورت یکسری ہوتا دوسری نہ ہوتا لینے یہ بات نہ ہوتی کہ بادشاہ کنیزک پر عاشق ہوتا اور کنیزک زرگر پر۔ بلکہ یا تو بادشاہ کنیزک کو چاہتا اور کنیزک زرگر سے کچھ تعلق نہ رکھتی۔ یا کنیزک زرگر سے عشق رکھتی اور بادشاہ سے بالکل الگ رہتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ زرگر پر ستم نہ کیا جاتا۔ لیکن ان معنوں میں بھی وہی خرابی ہے۔ جو تیسرے معنوں میں ہے۔ پانچویں معنی یہ ہیں کہ اگر عشق صورت ننگ یکسری لینے ہر کس و ناکس کے نزدیک باعث ننگ ہوتا تو کوئی کسی پر عاشق نہ ہوتا۔ یہاں تک کہ کنیزک بھی زرگر سے کچھ علاقہ نہ رکھتی اور اس بیچارے پر ظلم نہ کیا جاتا لیکن یہ سنے بھی تیسرے معنوں کی خرابی سے خالی نہیں۔

چھٹے معنی یہ ہیں کہ کا شکے یہ ننگ لینے عشق مجازی یکسری لینے ایک طریقہ کا ہوتا مطلب یہ کہ جس طرح کنیزک صورت زرگر کی عاشق تھی اسی طرح بادشاہ صورت کنیزک کا عاشق ہوتا حالانکہ بادشاہ صورت کا عاشق نہ تھا بلکہ اس حقیقت کا عاشق تھا۔ جو صورت کنیزک میں ظاہر تھی کیونکہ عورتوں میں مشابہ حقیقت کامل درجہ کا ہوتا ہے تو زرگر پر ستم نہ ہوتا۔ اس لئے کہ زرگر کا قتل کرنا الہام کی رو سے تھا اور جس حالت میں کہ بادشاہ زرگر کی طرح خود گرفتار صورت ہوتا تو اسے الہام کا مرتبہ نصیب نہ ہوتا اور نہ طبیب غیبی اس کا معالج بنتا کیونکہ یہ طبیب قطب زمانہ تھا ایسے قطب کو عاشقان مجازی کے علاج سے

سروکار نہیں ہوتا مگر ان معنوں میں یہ خرابی ہے کہ بادشاہ کو جو عارف اور عاشق حقیقی تھا عاشق مجازی ہونے کی بددعا دی گئی ہے اور یہ بددعا صرف اس مرض سے ہے کہ ایک واجب القتل دزدگر قتل سے بچ جائے کیونکہ اس کا قتل حکم الہی تھا۔ ساتویں معنی یہ ہیں کہ کاشکے اگر عشق مجازی ننگ کیسری (ایک طرف کا ننگ) لینے فقط دنیا میں باعث ذلت و رسوائی ہوتا عقبی میں اس کا حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ تو قیامت کے دن عاشق مجازی کی جان پر ستم نہ ٹوٹتا اس صورت میں ضمیر آں جو پہلے مصرع میں ہے عشق مجازی کی طرف اور ضمیر دے جو دوسرے مصرع میں ہے عاشق مجازی کی طرف راجع ہے۔ لیکن ان معنوں میں یہ خرابی ہے کہ عشق مجازی اگر اس سے تجاوز نہ کیا جائے ہمت گناہ ہے۔ اور قیامت کے دن اگر گنہگاروں کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب کیا گیا تو اس کو بددعاوری یعنی ظلم و ستم سے تعبیر کرنا بے ادبی بلکہ کفر ہے۔

آٹھویں معنی یہ ہیں کہ ننگ بمعنی عیب ہے اور کھیری بمعنی سراپا۔ اور ضمیر آں دزدگر کی طرف راجع ہے لینے کا شکے وہ دزدگر سراپا عیب اور سخت بد صورت ہوتا۔ تاکہ نیزک اس کی صورت پر عاشق نہ ہوئی اور وہ کمبخت ہلاکت سے بچ جاتا۔ ان معنوں میں یہ خرابی ہے کہ دزدگر کے قتل کو جو حکم الہی تھا بد صورتی بھی روک نہیں سکتی تھی کیونکہ حکم الہی کو خوبصورتی اور بد صورتی سے کچھ سروکار نہیں۔

نویں معنی جو تمام مذکورہ بالا خرابیوں سے الگ اور ہر قسم کے اعتراض سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں کہ اول مصرع میں آں ننگ بمعنی عشق صورت ہے اور کھیری بمعنی پاؤں۔ اور دوسرے مصرع میں ضمیر وی عشق ہی کی جانب راجع ہے اور بددعاوری بمعنی ظلم و ستم۔ اس صورت میں شعر کا یہ مطلب ہوگا کہ کاشکے وہ ننگ یعنی عشق صورت پاؤں نہ ہوتا یعنی عشق مجازی سے متجاوز نہ ہو کر عشق حقیقی بن جاتا تاکہ عاشق مجازی کی طرف سے عشق کی جان پر ستم نہ ٹوٹتا۔ کیونکہ عاشق مجازی نے عشق کو ان معنوں میں استعمال کیا ہے جن کے لئے وہ موضوع نہ تھا عشق ایک بڑی نیک صفت تھی جس کو عاشق مجازی نے مذہب و بے ادبیا اور بے ظاہر سے کہ اچھی چیز کو کھڑکھڑایا اسکی جالا پر ستم ٹوڑنا ہے۔ اسی صورت میں اگر ضمیر دے عاشق کی طرف راجع ہو۔ اور بددعاوری سے ستم فراق پیدا جائے تو لمبی معنی صحیح ہیں اس وقت یہ مطلب ہوگا کہ اگر عشق مجازی پاؤں نہ ہوتا یعنی مجازی سے حقیقی نہ جاتا تو عاشق ہمیشہ کے لئے ستم فراق سے بچ جاتا۔ یہ شعر تنوئی شریف کے سبب نامہ اشعار میں ہے جس کے کئی کرنے میں بڑے بڑے علماء اور مصنفین کے قدم پیچھے ہیں۔ ہم نے جس قدر معنی یہاں لکھے ہیں سب کو نہایت تامل اور فکر کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ آخری معنی تمام معنوں سے بہتر اور نہایت دلچسپ ہیں۔

یا الہ العالمین صورت کی محبت کے بھندے سے نکال کر عشق حقیقی کے رستہ پر لگا دے کہ ہم اپنی حقیقت کا حال معلوم ہو جائے۔

خون وید از چشم بچوں جوئے او	دشمن جان کے آئینے او
ترجمہ بحرِ خوں چشم گریاں ہو گئی	اُس کی صورت دشمن جان ہو گئی
<p>شرح معنی دوم مولانا کا مقلد ہے اور بچوں جوئی بحالت ترکیب چشم کی صفت ہے یعنی اپنی بیماری کے سبب جبر میں اُسے مر جانے کا گمان تھا یا بحالت مرض میں یا یا وطن اور فراق اہل و عیال یا اپنی عاشق کنیزک کی سحری کے باعث دزدگر کی چشم دریا باز سے خوں ٹپکنے لگا۔ اور اُس کا چہرہ ظاہری حسن و جمال اُس کی جان</p>	

کا دشمن ہو گیا۔ اگر وہ خوبصورت نہ ہوتا تو کنیز کا عاشق نہ ہوتی اور اس کے ہلاک کرنے کی تدبیر نہ کی جاتی۔

دشمن طاؤس آمد پر او اے بسا شہ را بگشتہ فر او

ترجمہ دشمن طاؤس ہے خود اس کا پر بادشاہوں کا ہے قاتل رعب و فر

شرح یعنی طاؤس اپنے پردوں کی خوشنمائی کے باعث مارا جاتا ہے اور بہت سے بغیر و بادشاہ اپنے دبیر اور شوکت کے سبب قتل کئے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بسا اوقات خوبصورتی اور خوشنمائی دشمن جاں نجاتی ہے چنانچہ زرگر کا حال اس کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ شعر پہلے شعر کے مضمون کی توضیح کے طریق تفسیر۔

چونکہ زرگر از مرض بد حال شد در گردش شخص او چون نال شد

ترجمہ حبیب تغیر ہو گیا زرگر کا حال یہ کہ سارا ہی سے ہو کر شکل نال

شرح شخص یعنی وجود یعنی جسم۔ اور نال یعنی ریشہ۔ مطلب یہ کہ زرگر کا بدن سوکھ سوکھ کر ریشہ کے مانند ہو گیا

گفت آن آہو منم کز نات من ریخت آن صیاد خون صفا من

ترجمہ میں ہوں وہ آہو کہ نالے کے سے مجھ کو اس صیاد دے دے صاف دے دینے

شرح۔ یہاں سے یہ چند شعر مقول زرگر اور وہ متکبر نہ گھٹات ہیں جو مرض الموت میں اس کی زبان سے نکلے تھے یعنی میں وہ مظلوم ہر ہوں کہ صرف نالے کے لالچ لینے دشمن کے سبب سے ہلاک کیا گیا ہوں۔ لاکھ یہ معجزہ برسر اسرہلسم ہے۔

اے من آن و باہ صحر اکتر کمیں سر بر بدیم برائے پوستین +

ترجمہ میں ہوں وہ رو باہ - صیاد کمیں مارتا ہے مجھ کو جس سر پوستین +

شرح۔ ملک روس میں ایک قسم کی لومڑی ہوتی ہے۔ جس کو صرف اس لئے ہلاک کیا جاتا ہے کہ اس کی پوستین نہایت نرم و نازک خوبصورت اور قیمتی ہوتی ہے چنانچہ مولانا ناطلسامی سکند زانہ میں فرماتے ہیں کہ

شنیدم کہ رو باہ در ملک روس خوارائے باشد لشکر عروس

یہ شعر پہلے شعر کے قریب المعنی ہے۔

اے من آن پیلے کہ زخم پیل بان ریخت تو تم از برائے استخوان

ترجمہ میں وہ ہوں ہاتھی کہ زخم پیل بان خون مرز کرتا ہے بہر استخوان

شرح۔ ہاتھی دانت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ بلکہ بعض مواقع پر اس کی ہڈیاں بھی دانتوں کے برابر قیمتی ہوتی ہیں مطلب وہی ہے۔ جو پہلے شعر کا تھا۔ یعنی مسد حیف میں اپنے قیمتی حسن و جمال کے سبب ہلاک کیا گیا ہوں۔

	آن کشتتم پے مادون من		مے ندانکہ نہ نچد خون من	
ترجمہ	مارڈ الا ہے مجھے ہر جمال		خون مرا لیکن نہ ہو گا پائے مال	
<p>شرح مادون مجھے کتر و کم رتبہ جس سے نہ گرنے اپنا حسن و جمال مراد لیا ہے کیونکہ حسن و جمال جان سے نہایت کم رتبہ کی چیز ہے مطلب یہ کہ جس شخص نے مجھ کو اس چیز کے لالچ سے مارا ہے جو مجھ سے نہایت کم رتبہ کی ہے۔ کما وہ یہ نہیں جانتا کہ میرا خون ہرگز نہ چھپ سکیگا۔ بالآخر قاتل دنیا میں قصاص سے بچ گیا مگر عقی میں حاکم حقیقی سے بچنے پر کہاں جائے گا۔ خون تو سر چڑھ کر بولتا ہے۔</p>				
	برنست امر و زور و فراہی ست		خون ہون من کن چندین ضایع کیست	
ترجمہ	آج مجھ پر ہے توکل اس پر ضرور		کب بیل ہوتا ہے خون بے قصور	
<p>شرح۔ یعنی آج قتل کی تکلیف مجھ کو ہوئی ہے۔ کل انتقام کی تکلیف قاتل کو ہوگی اور مجھ جیسے مظلوم صاحب حسن و جمال کا خون ضائع نہ جائے گا۔ نکتہ اگر اس آخری وقت میں بھی زرگریہ لاف و گزاف اور تکبر چھوڑ کر توبہ اور طریق عجز اختیار کرتا تو مقبول بندوں میں سے ہو جاتا۔ چونکہ اس کا قتل ابہام کی رو سے تھا اس لئے قیامت کے دن قاتل سے قصاص کی اسید رکھنی سراسر لاف زنی ہے۔</p>				
	گرچہ دیوار فگت سایہ دراز		باز گرد و سومی او اس سایہ باز	
ترجمہ	سایہ دیوار ہو دور از زمیں		لیکن آجاتا ہے ہر سپر کر دہیں	
<p>شرح۔ یعنی اگرچہ دن نکلے وقت دیوار کا سایہ دراز اور دیوار سے دور پڑتا ہے مگر دوبارہ کو وہی سایہ اسی دیوار کی طرف آجاتا ہے مطلب یہ کہ اچھے برے کام کا نتیجہ گویا فضل نہیں مگر کسی نہ کسی وقت ضرور کرنے والے کو مل جائے گا علیٰ ہذا القیاس قاتل کو میرے خون ناحق کی سزا ضرور ملے گی۔</p>				
	ہیں جہاں کو ہست و فعل ماندا		سومی ما آید ندا ہارا صدرا	
ترجمہ	ہے جہاں کوہ و ندا افعال خلق		سوئے خلق آتے ہیں سب افعال خلق	
<p>شرح۔ یہ شعر زرگر اور مولانا قدس سرہ دونوں کا مقولہ ہو سکتا ہے یعنی عالم دنیا ایک پہاڑ کی اور ہمارے افعال و اعمال اس پہاڑ میں آواز کے مانند ہیں پہاڑ میں ہم جس طرح کی ندا کریں گے لیکن وہی ندا اٹھ کر ہمارے کانوں تک آئے گی۔ بقول شخصے ع ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنئے۔ مطلب یہ کہ جیسے ہمارے افعال ہوں گے اُنکی ویسی ہی جزا و سزا ہم کو ملے گی۔ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اَلْیَوْمَ نَجْزِیْ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْیَوْمَ یعنی آج کے دن ہر نفس کو اُنکی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہو گا۔</p>				
	ایں بگفت رفت در دم زیر خاک		آن نیز کشد ز در دو سنج پاک	
ترجمہ	ہمکے یہ زرگر اچھی دم مسر گیا		ہاک لونڈی کو الم سے کر گیا	

شرح بعض نگوں میں زرخ عشق پاک اور بعض میں زرخ عشق درخ پاک دیکھا گیا ہے مطلب سب کا ایک ہے۔ یعنی چونکہ زنگر کا عشق کنیزک کے دل سے اُس کی بیماری کے سبب رفتہ رفتہ کم ہو گیا تھا اس لئے اُس کے کھر جانے سے بالکل جاتا رہا۔ اس عشق کے جاتے رہنے کی علت یہ اگلا شعر ہے۔

زائکہ عشق مردگان پائید نہایت زائکہ مردہ سوی ما آئید نہایت

ترجمہ مردے کی الفت کا ہے کیسا اعتبار مردہ کب آتا ہے بھر کر بار بار

شرح۔ یعنی فنا ہو نبوالی چیزوں کا عشق پائیدار نہیں ہوتا۔ کیونکہ فانی اور معدوم ہونے والی چیز واپس ہو کر ہمارے پاس نہیں آتی۔ اس لئے فانی کی محبت بھی فنا ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کا ایسا چاہتیا بیٹھا مر گیا جو اُس کے نزدیک تمام عالم سے زیادہ محبوب تھا۔ باپ کو چند روز اُس کی جدائی کا قلق رہے گا۔ مگر رفتہ رفتہ مرنے والے کا عشق بالکل فراموش اور نیست نابود ہو جائے گا۔

عشق زندہ در روان و در لہر ہر دمی باشد ز غنچہ تازہ تر

ترجمہ عشق زندہ سے ہے خوش جان و لہر ہے جو غنچہ سے زیادہ تازہ تر

شرح۔ زندہ سے مخفی القیوم یعنی ذات حق روان سے باطن۔ اور لہر سے ظاہر مراد ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عشق ظاہر و باطن دونوں کو تروتازہ کر دیتا ہے۔ یہ عشق روح کے لئے باعث سرور اور آنکھوں کے لئے موجب نور ہے۔ کیونکہ یہ عشق اللہ نور السموات والارض کا ہے۔

عشق آن زندہ گریں کو باقیست و شراب جانفراہیت باقیست

ترجمہ عشق اُس کا کر نہیں جس کو فنا تجھ کو دیتا ہے شراب جان فزا

شرح شراب جانفرا سے وہ ظاہری و باطنی نعمتیں مراد ہیں جن کے ذریعہ سے جسمانی و روحانی زندگی قائم رہتی ہے۔

عشق آل گزیریں کہ جملہ انبیا یا قنند از عشق او کار کیا

ترجمہ عشق سے اللہ کے بے اشتباہ انبیا کرتے ہیں کار بادشاہ

شرح صاحب برہان قاطع نے کار گیا بکسر رائے مہلہ کا ف فارسی کو بھنے بادشاہ و وزیر و کار فرما لکھا ہے نیز چاروں عنصروں میں سے کسی عنصر کو بھی کار گیا کہا ہے صاحب فرنگ جہانگیری کا بھی یہی قول ہے جس نے کار گیا کو بھنے بادشاہ و کار فرما ہونے کی سند میں مولوی معنوی کا یہی شعر جس کی ہم شرح کہہ رہے ہیں پیش کیا ہے۔ لیکن صاحب برہان اور سوائف جہانگیری دونوں نے غلطی کی ہے۔ کیونکہ گیا بھر مخفف گیا۔ کے فارسی میں اور کوئی معنی نہیں رکھتا دوسرے یہ کہ مولوی معنوی کے شعر میں کار گیا بھنے بادشاہ کار فرمایا جائے تو شعر کے معنی نہیں بنتے۔ اس کی صحیح تحقیق یہ ہے کہ کیا لفظ کے مزید علیہ ہے اور کے بھنے خداوند ماک ہے اس سے ظاہر ہو گیا کہ لفظ کیا بکات معرب ہے۔ اور کار کیا میں ترکیب اضافی ہے۔ اس لفظ کو مغز خیال کرنے والے سخت غلطی پر ہیں۔ کار کیا بھنے کار بادشاہ ہے یعنی سلطنت۔ علیٰ ہذا القیاس جب کار کیا کو بھنے عنصر لیا جائے گا تو کار سے کہ متعلق۔ عنصر باشد کے معنوں میں ہو گا۔

نقطہ یعنی عنصر البتہ کار کیا بسکون رائے ہملہ و کات عربی بننے بادشاہ عنصر ہو سکتا ہے کیونکہ اس حالت میں اضافت مطلوب ماننی پڑی۔ یعنی کائے کاری یعنی خداوند کار۔ چنانچہ وہ کیا یعنی مالک وہ اہل زبان کا محاورہ ہے اور اس میں اضافت مطلوب ہے۔ مطلب شعر یہ ہے کہ اس معشوق حقیقی کا عشق اختیار کر جس کی محبت کے باعث انبیاء نے باوجود ترک دنیا وہ مرتبہ پایا ہے جو بادشاہ کو حاصل ہوتا ہے اور وہ کام کیا ہے جو بادشاہ کرتے ہیں کیونکہ انبیاء اسی طرح اپنی امت کے نگہبان رہے ہیں جس طرح ایک عادل اور خدا ترس بادشاہ اپنی رعیت کا بادشاہ صرف ملک دنیا کا مالک ہوتا ہے۔ اور انبیاء ملک دنیا و عقبہ دونوں کے حاکم ہیں۔ دشنوی کے تمام نچوں میں کارو کیا داو عاطفہ کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ مگر یہ معنوی اعتبار سے غلط اور کاتبوں کا تصرف ہے۔

باکریماں کار ہادشوارنسیت

تو گو مار ابدان شہ بارنسیت

کب کریوں پر ہے شکل کوئی کار

یہ نہ کہہ اس شاہ تک کیونکر ہو بار

تشریح۔ یعنی تو یہ بیکر اس بادشاہ حقیقی تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی اپنی ہمت نہ توڑ۔ اور راہ طلب نہ چھوڑ کیونکہ کریوں کے ساتھ کئی کوئی کام پڑتا ہے تو اس میں کسی طرح کی وقت اور دشواری نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں موجود ہے فَادْخُلُوْا اَنْفُکُمْ۔ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تم کو یاد رکھوں گا اور حدیث قدسی میں یہ لفظ موجود ہے مَنْ قَرَّبَ اِلَیَّ شَبْرًا قَرَّبْتُ اِلَیْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ قَرَّبَ اِلَیَّ ذِرَاعًا قَرَّبْتُ اِلَیْهِ يَاقًا وَمَنْ تَابَ اِلَیَّ اَنْتَبِیْتُ اِلَیْهِ سَبْعًا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بالشت بھر میری طرف بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک گز بڑھ جاتا ہوں اور جو ایک گز بڑھتا ہے میں دو گز تک سبقت کرتا ہوں۔ اور جو میرے پاس آہستہ آہستہ چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔

در بیان آنکہ کشتن مرد زرگر یا تبارہ اتمی بو نہ بخیاں باطل

اس بات کا ذکر کر زرگر کا مار ڈالنا خدا کے حکم سے تھا نہ کہ خیال باطل سے

تشریح۔ شروع حکایت میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ زرگر سے نفس امارہ یا حسب دنیا مراد ہے اور حکیم سے مراد کامل۔ چونکہ سالک کے دل سے محبت دنیا کا زائل کرنا مرشد پر قرض ہے اس لئے زرگر کا ہلاک کرنا خدا کے حکم سے تھا۔ جیسا کہ حضرت خضرؑ نے یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے باہام ربانی ایک نابالغ لڑکے کو قتل کر دیا تھا اس قصہ کو ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔

نے پئے امید بو د و نے زہیم

کشتن آن مرد بردست حکیم

نے پئے امید حق نے صبر زہیم

مرد زرگر کی ہلاکت اسے نہیم

تشریح۔ یہاں کشتن یعنی ہلاک شدن بطور مجاز معنی لازم ہے یعنی حکیم کے ہاتھ سے زرگر کا ہلاک ہونا نہ تو اس لئے تھا کہ اس کو بادشاہ سے کسی قدر انعام کی امید تھی۔ اور نہ اس لئے تھا کہ وہ بادشاہ سے کسی طرح کا خوف رکھتا تھا تو یہ محض حکم خدا کی تعمیل تھی۔ کامل صوفی دنیا کی مصلحت اہل دنیا کے خوف سے کوئی کام نہیں کرتے بلکہ ایسے لوگ ہمیشہ خدا کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔

	ان بخشش اندر بے طبع شاہ	تانیاد امر والہام از آ کہ *
ترجمہ	قتل تھا اس کا نہ صبر طبع شاہ	بلکہ تقایہ امر والہام آ کہ *
<p>شرح - پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ قتل زرگر بیک از دتے اہام تھا۔ اس اہام کو وحی اس لئے کہا گیا ہے کہ اہام الکوئی کوئی لکھتی۔ یعنی ولی کا اہام بنی کی وحی کے برابر ہوتا ہے گو ولی کا کوئی فعل ظاہر میں خلاف شرع معلوم ہو مگر باطن میں بالکل شریعت کے مطابق ہوگا۔ اس کی مثال آئندہ شعر میں ہے۔</p>		
	آں سپر آتش خضر برید خلق	بتر آنرا در نیا بد عام خلق
ترجمہ	خضر نے کاٹا تھا جس بچے کا خلق	راز اس کا کب سمجھ سکتی ہے خلق
<p>شرح - یعنی زرگر کا مار ڈالنا اگرچہ ظاہر میں برا معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس کے لئے کوئی شرعی وجہ قائم نہیں ہوئی تھی مگر چونکہ یہ قتل حسب اہام الہی تھا اس لئے فی الواقع مجرا نہ تھا۔ اس کی مثال حضرت خضر کا قصہ ہے اُن کا ایک بالغ لڑکے کو مار ڈالنا جس زمانے کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اکوبرا معلوم ہوا۔ نگر انجام کار ظاہر ہو گیا کہ خضر کا فعل حکم الہی کی تعمیل پر مبنی تھا۔ حضرت خضر کا قصہ مختصر طور پر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ڈوبنے کے بعد بنی اسرائیلوں کے ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے وعظ فرما رہے تھے اُن میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ کیا دنیا میں اب کوئی ایسا ہے جو آپ سے زیادہ علم و عقل رکھتا ہو۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کوئی ہے یا نہیں اتنے میں حضرت جبریل تشریف لائے اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس جگہ دو دریا بہتے ہیں یعنی مجمع البحرین میں ہمارے ایک خاص بندے خضر علیہ السلام کی محبت میں رہ کر اس سے کچھ سیکھو۔ کیونکہ خضر حسب مضمون و علامتہ اس کے کُتُنا علما۔ علم کُتُنا رکھتے تھے خضر تو موسیٰ اُخت سفر اور سخت تکلیفیں اٹھا کر خضر سے ملے اور اُن سے کچھ سیکھنا چاہا۔ آیت اَنْ تَعْلَمُوْا اَنَّ عَلَمُنَا مِمَّا عَلَمَتْ رُسُلُ اللّٰہِی سوسے عید اسلام نے فرمایا کہ اے خضر کیا میں اس شرط پر تیرے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ تو اپنے اس علم میں سے جو تجھ کو دیا گیا ہے مجھے کچھ سکھائے اور میری رہبری کرے اسی کی طرٹ اشارہ کرتی ہے۔ خضر نے فرمایا کہ تم میرے اُن فعلوں کو دیکھ کر جو لظاہر تمہاری شریعت کے خلاف ہوں گے مجھے باز پرس کرو گے اور میرے کاموں پر تم سے ہرگز صبر نہ ہو سکیگا۔ بلکہ ہمیشہ اعتراض کرتے رہو گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کسی کام میں تمہاری نافرمانی نہ کر دوں گا۔ اور تمہارے ہر فعل پر انشاء اللہ تعالیٰ صبر کرتا رہوں گا۔ خضر نے جواب دیا کہ اچھا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کی بابت سوال نہ کرنا جب تک میں خود اظہار اسرار نہ کروں۔ جب دونوں طرف سے اقرار و مدار ہو چکے تو دونوں ایک کشتی میں سوار ہو کر چلے۔ حضرت خضر نے تھوڑی دور چل کر بلاوجہ اس کشتی کو توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ سے صبر نہ ہو سکا۔ اور یہ فرمایا کہ اے خضر تم نے اس کشتی کو شاید اس لئے توڑا ہے کہ اسکے بیٹھنے والے دریا میں ڈوب جائیں۔ خضر نے جواب دیا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ تم سے میرے فعلوں پر صبر نہ ہو سکے گا اور تم اعتراض کرتے رہو گے۔ موسیٰ نے بھول جو ک کا غر کیا اور دونوں آگے بڑھے راستہ میں ایک نابالغ لڑکا ملا۔ خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ چونکہ اس قتل کا کوئی سبب شرعی ظاہر نہ تھا۔ اس لئے حضرت موسیٰ نے ہر معترض ہو کر حضرت خضر سے فرمایا کہ میں تمہارے اس محصوم اور بے گناہ لڑکے کے قتل</p>		

کر دینے کو برا جانتا ہوں۔ خضر نے کہا کہ میں تم کو تاکید کے ساتھ صبر کرنے کی ہدایت کر چکا ہوں۔ مگر تم سے صبر نہیں ہو سکتا۔ موٹی نے جواب دیا کہ اگر میں تم سے اب کسی بات کا سوال کروں تو مجھے اپنی مصاحبت سے جدا کر دینا۔ اس اقرار کے بعد دونوں ایک بستی میں پہنچے۔ اور وہاں والوں سے کھانا مانگا۔ بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ خضر نے اس بستی میں ایک جھکی ہوئی دیوار دیکھی جو گرنے کو تھی اُسے نئے سرے سے بنادیا۔ حضرت موٹی نے فرمایا کہ تم چاہتے تو اس دیوار کو مزدوری لے کر بناتے۔ خضر نے کہا ہذا قراق مبینی وکینیک یعنی اے سوئی اب میں تم کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ البتہ غنقریب کشتی توڑنے لڑکے کو قتل کر دینے اور بستی والوں کی دیوار بنادینے کا باطنی سبب تم سے بیان کر دوں گا۔ کشتی توڑنے کا یہ سبب تھا کہ اُس ملک کا ظالم بادشاہ سالم کشیتوں کو بیگا ر میں پکڑ لیتا تھا۔ میں نے اس کو توڑ کر معیوب کر دیا۔ کیونکہ وہ کشتی مسکینوں کی تھی اگر سالم ہو تو بادشاہ پکڑ لیتا۔ اور بیچارے مسکین مزدوری کر کے پیٹ نہ پال سکتے۔ اور لڑکے کو مار ڈالنے کی یہ وجہ تھی کہ اُس کے ماں باپ سوچتے تھے وہ خود اگر زندہ رہتا تو بہت شقی ہوتا اور والدین کو کافر بنا لیتا۔ اس لئے اُس کا قتل اُس کے والدین کے حق میں نہایت مفید ہوا اور باوجود انکار ضیانت بستی والوں کی دیوار بنادینے کی یہ علت تھی کہ اس کے بچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ کو لوٹ لیتے اور الٹہ کو بیوقوف سمجھتا کہ وہ دو جوان ہو کر اپنے خزانہ کے آپ مالک بنیں۔ آخر میں خضر نے اتنا اور فرمادیا کہ وہ مافعالہ غنقریبی اے سوئی میں نے ان میں سے کوئی نعل اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے ایسا ہوا ہے۔ حضرت موٹی اور خضر کا قصہ سورہ کہف میں ہے۔ کہتے ہیں خضر نے جس لڑکے کو قتل کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے بطور نعم البدل اس کے والدین کو ایک نیکی بخت لڑکی دی جس کی اولاد سے کسی پیغمبر پیدا ہوا ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اُس بستی کا نام انطاکیہ ہے جس کے رہنے والوں نے ان دونوں پیغمبروں کو کھانا دینے سے انکار کیا تھا۔ ان کا دستور تھا کہ اپنے گاہکوں کا دروازہ شام سے بند کر کے صبح تک کسی کے لئے نہیں کھولتے تھے۔ چونکہ حضرت خضر و موسیٰ رات کے وقت پہنچے تھے اس لئے حسب دستور ان کے لئے بھی دروازہ کھلا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دروازہ نہیں کھولتے تو ہمیں کچھ کھانا دو۔ کیونکہ ہم سفر ہیں۔ مگر گاہکوں والوں نے کھانا دینے سے بھی انکار کیا۔ یہ دو تورات بھر گاہکوں کے باہر بھوکے پڑے رہے۔ صبح کو خضر نے ایک جھکی ہوئی دیوار کی مرمت کر دی سورہ کہف میں یہ آیت ہے حتیٰ اذ ایتنا اہل قرینہ انکظعوا الہنا فابوا ان یفہیموہما یعنی حضرت موسیٰ و خضر نے ایک گاہکوں میں پھینکے گاہکوں والوں سے کھانا مانگا۔ مگر انہوں نے ضیانت دینے سے انکار کیا لطیفہ۔ اس آیت میں لفظ ابو صیغہ جمع غائب (ابا رہنے انکار کروں سے مشتق ہے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی انطاکیہ کے لوگ یہ سمجھ کر کہ آیت قرآنی کی معرفت دو پیغمبروں کے کھانا نہ دینے کی بابت انطاکیہ والوں کی بدنامی قیامت تک باقی رہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ لفظ ابو کو آؤ سے بدل دیجیے۔ ایک نقطہ کے فرق میں ہماری بدنامی نیکنامی سے بدل ہو گئی اور اس صورت میں ابو کو انکظعواہما کے یہ معنی ہو جائینگے کہ انطاکیہ والے ان دونوں پیغمبروں کے پاس نہایت کاسامان لے کر آئے۔ کیونکہ ابو صیغہ جمع ایتیان سے مشتق ہے۔ یعنی آنا۔ لیکن چونکہ رسالت کا کام امانت کا ہے اور رسول خدا کے کلام میں سے ایک حرف کیا ایک زبردور اور ایک نقطہ کو بھی نہیں بدل سکتا۔ اس لئے انطاکیہ والے ناکامیابی کے ساتھ واپس ہوئے۔ یہ لطیفہ خاکسار شراح نے ایک زبردست عالم سے سنا ہے گو اس وقت تک کسی تفسیر میں نظر سے نہیں گزرا نہ خضر و موسیٰ کے قصے سے یہ بات نکلتی ہے کہ ساک کو مرشد کے کاموں کا

ممبر کرنا لازم ہے۔ نیز سنا کہ کسی بات پر معترض ہو تو مرشد اس کو سمجھاتا رہے اور کم از کم تین بار معذرت و سچا کرنا صحبت سے جدا نہ کرے حضرت مولائے اور حضرت میں فرق مرتبہ۔ یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ بنی مرسل الاول العزم پیغمبر صاحب کتاب و معجزات ہیں اور حضرت کی نبوت اختلافی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کو حضرت سے بعض علوم حاصل کرنے کی ہدایت کیوں کی گئی اور وہ بطور طالب علم حضرت کو تلاش کر کے اُن کے ہمراہ کیوں رہے اس کا جواب یہ ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کُلّی دوسری جزئی۔ رسولوں اور الاول العزم پیغمبروں کو علم کُلّی دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے درجہ کے نبیوں کو علم جزئی و علمناہ من لکنا علمنا کے ہی معنی ہیں کہ ہم نے حضرت کو بعض جزئیات کا علم عنایت فرمایا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ فضیلت جزئی فضیلت کلی سے بڑھ نہیں سکتی یعنی حضرت موسیٰ کو بعض جزئیات کا علم نہ ہونا اُن کے مرتبہ کو حضرت کے مرتبہ سے گھٹا نہیں سکتا۔ مثلاً فرض کیجئے کہ زید تمام زبانوں اور جمیع علوم کا جامع عالم ہے مگر فارسی نہیں جانتا۔ اور خالد صدق فارسی جاننے کے سوا اور کسی علم میں دخل نہیں رکھتا۔ اس صورت میں خالد کی فضیلت زید کی فضیلت سے بڑھ گئی تو کیا اُس سے کسی قسم کی نسبت ہی نہیں رہتی یا یہ جواب ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے ایک زمانے اور ایک وقت میں مختلف شریعتوں کا رواج مذہبی طور پر جاتو تھا۔ الاول العزم رسول کی شریعت اور ہوتی تھی اور اُس وقت کے نبی کی اور نبی اُس وقت کے رسول کی رسالت کے تو قائل ہوتے تھے مگر اُس کی شریعت کی پابندی اُن پر لازم نہ تھی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت حضرت کے لئے نہ تھی اس لئے ممکن ہے کہ حضرت کو بعض ایسی باتوں کا علم دیا گیا ہو جن سے حضرت موسیٰ بے خبر تھے۔ مگر فضیلت کُلّی موسیٰ علیہ السلام ہی کے لئے تھی۔

آنکہ از حق یا بد او وحی و خطاب
ہر چہ فرماید بود عین صواب

ترجمہ جانب حق سے جسے آئے خطاب
وہ کہے جو کچھ وہ ہے عین صواب

شرح۔ یعنی نبی از دے وحی اور دلی از روئے اہام جو کچھ کرتے یا کہتے ہیں وہ ٹھیک اور واجب العمل ہوتا ہے کیونکہ وحی اور اہام حکم خداوندی ہے۔ اس لحاظ سے حضرت کا نابالغ لڑکے کو اور طبیب غیبی کا زرگر کو قتل کر دینا بالکل سچا اور عین صواب تھا۔

آنکہ جان بخشہ اگر بخشہ رواست
ناست دوست و دست خدمت

ترجمہ مارے گر جان بخش تو ہے یہ روا
بات ہر نائب کا ہے دست خدا

شرح اس شعر کے سنے طرح ہو سکتے ہیں اول یہ کہ بخشہ اور بخشہ کا فاعل خدا ہے جو جلالت اور ارادت کا مالک ہے۔ چونکہ خدا با تقدیم تلوار کے کسی کو نہیں مارتا۔ اس لئے اُس نے اپنے نائب یعنی صاحب شریعت کو حسب مصلحت قصاص وغیرہ کے موقعوں پر مجرم کے مار ڈالنے کی اجازت دی ہے اور بعض صورتوں میں قتل کو واجب یا مباح کر دیا ہے۔ فعل الحکم لایحی عن الحکمۃ اس لحاظ سے بخشہ کا حقیقی فاعل تو خدا ہی ہے مگر مجازی فاعل اُس کا نائب یعنی صاحب شریعت ہے اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ لفظ نائب است میں فعل ناقص یعنی است کا اسم لفظ بخشہ کی ضمیر ہے جو فاعل مجازی کی طرف راجع ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ وہ خدا اجازت میں جان ڈالتا ہے اگر کسی زندہ کو مار ڈالے یعنی اپنے حکم سے اپنے کسی نائب کے ہاتھوں قتل کرارے کو یہ قتل بالکل

بجائے کیونکہ مارنے والا یعنی فاعل مجازی خدا کا نائب ہے اور چونکہ اس نے خدا کے حکم سے مارا ہے اس لئے اس کا ہاتھ گویا خدا کا ہاتھ ہے اور یہ پہلے کئی جگہ معلوم ہو چکا ہے کہ نائب خدا کے تمام افعال و اقوال خدا ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں اس کی دلیل ... قرآن میں موجود ہے **وَمَا رَمَيْتُ إِلَّا بِالْحَقِّ** اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول صلح کے خاک کی ایک سطحی پھینکنے سے تمام کافر اندھے ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے رسول کے اس فعل کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے۔ یعنی اے رسول وہ خاک کی مٹی تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی دوسری آیت **إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ أَتَمَّ يَبَايِعُونَ اللَّهَ** ہے یعنی اے رسول جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ گویا خدا سے بیعت کرتے ہیں دوسرے معنی یہ ہیں کہ جان سے معرفت مراد ہے اور خشد و بخت کا فاعل انسان کا مل ہے مطلب یہ کہ جو شخص مردہ میں جان ڈالتا ہے یعنی لوگوں کے دل مردہ کو ذکر الہی کی تعلیم سے زندہ کر دیتا ہے اگر وہ باسببی ڈالے یعنی سالک کے وجود و عارضی کو مٹا دے تو یہ بالکل درست ہے کیونکہ انسان کا مل خدا کا نائب ہے اس کے تمام افعال و اقوال وحی یا الہام کے ذریعہ سے ہوتے ہیں۔

شاد و خندان پیش تغیش جاں بدہ

ہمچو اسمعیل پیش سر نب

شاد و خندان کر خولے اپنی جان

شکل اسمعیل کہتا اس کا مان

شرح۔ یعنی اے شخص تو نائب خدا کی دخواہ وہ نبی ہو یا ولی یا مرشد کامل اس طرح اطاعت کر جس طرح حضرت اسمعیلؑ نے نائب خدا یعنی اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کی۔ کیونکہ جس شخص کے لئے جان آفرین نے قتل ہو جانا شروع کر دیا ہے۔ اس پر فرض ہے کہ اپنی جان نائب خدا کے روبرو پیش کر دے تاکہ اُسے ہمیشہ کی شادمانی نصیب ہو اس لئے کہ حکم الہی کی تعمیل میں اپنی جان دیدینی حیات جادوانی کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے **وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ** اولیٰ الکتاب یہ معنی تمہارے لئے قصاص میں بہت بڑی زندگی ہے اس کے معنی اکثر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جب کسی خونی کو قصاص میں قتل کیا گیا تو اس کی شرارت اور جرات قتل سے غلطی خد مخفوظ ہو گئی۔ اور خونی آدمی کا خوف جو عموماً دلوں میں ہوا کرتا ہے بالکل جاتا رہا گویا مخلوق کو بہت بڑی زندگی حاصل ہوئی۔ لیکن بعض نکتہ فہم مفسرین نے آیت مذکورہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اے عقلمندو۔ تمہارے لئے قصاص میں یعنی حکم الہی سے قتل ہو جانے میں ہمیشہ کی زندگی اور نجات ابدی پوشیدہ ہے۔ کیونکہ اطاعت الہی سے روحانی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ فتویٰ شریف کے مناسب مقام پہی دوسرے معنی ہیں۔ اس شعر کا پہلا مصرع اس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے **قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ** لے آخرہ یعنی ابراہیمؑ اپنے بیٹے سے کہا کہ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب تیری مرضی کیا ہو بیٹے نے جواب دیا کہ اے باپ تجھے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈال یہ من کر باپ نے ذبح کرنے کے لئے بیٹے کو بشتیائی کے بل زمین پر بٹایا اور گٹھے پر چھری رکھی۔ اس وقت غیب سے ندا آئی کہ اے ابراہیم یہ فقط تیرا اور تیرے بیٹے کا امتحان تھا اے اس لڑکے کے بدلے ہم تجھے ذبح کرنے کیلئے یہ دہرہ دیتے ہیں حاصل مطلب یہ ہے کہ شادمانی اور خوشی سے نائب خدا کے روبرو اپنی جان حاضر کر دینے کے سبب حضرت اسمعیلؑ کو حیات جادوانی حاصل ہو گئی۔ اسی طرح اگر زرگر خوش سے اپنی جان دے دیتا تو ہمیشہ کی زندگی کا مالک ہو جاتا۔ اور چونکہ نائب خدا مقتول کو خدا کے حکم سے قتل کرتا ہے اس لئے اس کا فعل بالکل سجا ہوتا ہے فائدہ علمائے ظاہر کا قول ہے

کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے مگر اہل کشف نے حضرت اسحاق کو ذبیح کہا ہے اور یہی قول ابن مسعود اور حضرت علیؓ کا ہے اور توریت میں بھی حضرت اسحق ہی کے ذبیح ہونے کی تصریح کی گئی ہے۔

تا بماند جانت خداں تا ابد

ایجو جان پاک احمد با احد

ترجمہ خوش رہے تا جان تیری تا ابد

جیسے جان پاک احمد با احد

شرح۔ یہ شعر پہلے شعر کے مضمون کا نتیجہ ہے یعنی تو اپنی جان کو خوشی سے تیغ حکم مرشد کابل کے حوالے کر دے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تیری روح ہمیشہ شاد و فرم رہیگی۔ اور تجھے ہمیشہ کی زندگی بجا نیگی۔ اور جس طرح حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک وصال شہد حقیقی سے ہمیشہ فرم وصال ہے۔ اسی طرح تعمیل حکم الہی کے باعث تیری روح کو بھی ہمیشہ فرحت حاصل ہوا کریگی۔

عاشقان جام فرح آنکہ کشند

کہ بدست خوشن خواں شاں کشند

ترجمہ عاشقوں کو نسرخی ہوتی ہے جب

قتل کر دیتے ہیں محبوبان رب

شرح۔ پہلے مصرع میں گشت بفتح کاف ہے شوق از کشیدن اور دوسرے میں یغم کاف شوق از کشتن یعنی عاشقان الہی روحانی مسرت کی شراب کا جام اُس وقت تک پیتے ہیں جب کہ مشوقان الہی یعنی خدا کے سچے نائب اُن کو اپنے ہاتھ سے مار ڈالتے ہیں اور وہ تعمیل حکم الہی کے لئے گردن جھکا کر خوشی خوشی اپنی جان دیدیتے ہیں کیونکہ اُس وقت سے اُن کو حیات ابدی حاصل ہو جاتی ہے۔ گشت کے یا تو یہ معنی ہیں کہ خدا کے نائب قصاص وغیرہ میں اُن کو مار ڈالتے ہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ اُن کو ترک وجود عارضی اور نفس کشی کے تعلیم دیتے ہیں۔

شاہ آن خوں آپے شہوت نکرد

تو رہا کن بدگمانی و نبرد

ترجمہ قتل زرگر کا کچے شہوت نہ تھا

بدگمانی شاہ سے جھوڑا سے فنا

شرح۔ یعنی شاہ نے زرگر کا خون شہوت نفسانی یا لذات جسمانی کے لئے نہیں کیا تھا۔ بلکہ یہ جو کچھ ہوا اہام الہی سے ہوا۔ شاہ کی نسبت بدگمانی نہ چاہیے۔

تو گماں کردی کہ کرد آلودگی

در صفا غش کے ہلد یا لودگی

ترجمہ تو سمجھتا ہے کہ کی آلودگی

جھوڑتی ہے میل کب یا لودگی

شرح۔ آلودگی یعنی گناہ۔ غش بالکسر و بفتح بمعنی کہ درت میل کبیل۔ یا لودگی۔ صفائی۔ یعنی تو یہ گمان کرتا ہوگا کہ قتل زرگر کے باعث بادشاہ نے گناہ کیا۔ مگر یہ سراسر بدگمانی ہے۔ بادشاہ اس تہمت سے پاک و صاف تھا کیونکہ اہل اللہ کے دل گناہوں کی کدورت سے صاف ہوا کرتے ہیں دوسرے معجز کے لفظی معنی یہ ہیں۔ کہ صاف چیز میں صفائی کدورت اور میل کو ہرگز نہیں جھوڑتی اور باطنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ بادشاہ کا دل گناہوں کی کدورت سے صاف تھا اس لئے صاف دل میں اُس کی فطرتی صفائی نے گناہ کی کدورت کو باقی نہیں رکھا تھا۔ اسی لئے قتل زرگر نے اس کے صاف و پاک دامن کو گناہ کے دہے سے آلودہ نہیں کیا۔

	اِنَّ لِّبَعْضِ الظَّنِّ اَثْمًا رَاجِحًا	گنہگار ظنِ خطا سے بدگمان
	اِنَّ لِّبَعْضِ الظَّنِّ اَثْمًا رَاجِحًا	ترجمہ ہے یہ تیرا ظن بد یا کھل خطا
	شرح - دوسرا مع قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا ہے اور یوں ہی آیت یہ ہے - یا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا خُذُوْا حِیٰثَ اَمْنٍ اَظْنٰنَ اِنَّ لِّبَعْضِ الظَّنِّ اَثْمًا - اسے ایمان والو بہت گمانوں سے پرہیز کرو - کیونکہ بعض گمان جو خلافت واقع ہو، گنہگار کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے - مطلب شعر یہ ہے کہ اسے مخاطب تو بادشاہ کی نسبت یہ گمان نہ کر کہ قتل زرگر میں خطا کا مرتکب ہوا ہے - بدگمانی سراسر گناہ ہے - کیونکہ تو اس راہی کو نہیں جانتا - اور نتیجہ اب تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ خامان خدا کے بعض افعال جو ظاہر میں خلافت معلوم ہوتے ہیں وہ در باطن بالکل درست اور سراسر حکم الہی کی تعمیل کے دائرے میں ہیں -	
	تا برآرد کورہ از نقرہ جفا	بہر آنتسایں ریاضت میں جفا
	تا کہ بھٹی سے چھٹے چاندی کا میل	ترجمہ اس لئے کہ ریاضت یوم دلیل
	شرح - کورہ بمعنی بھٹی اور جفا بمعنی جیم سونے چاندی کا میل یعنی جس طرح بھٹی میل کو دور کر دیتی ہے اسی طرح ریاضت اور مجاہدہ نفس کی بھٹی اس لئے موضوع ہے کہ یاد الہی کے زرخاں کو دل میں رکھ کر حب دنیا کی کدورت اور محبت ماسوی اللہ کے میل کچیل کو الگ کر دے - بادشاہ چونکہ ریاضت و لغزش کی منزلیں طے کئے ہوئے تھا - اس لئے اس کی نسبت یہ خیال کرنا گذر کر قتل کسی نفا کی خواہش پر مبنی تھا سراسر بدگمانی ہے -	
	تا بجوش بر سر آرد زر زبد	بہر آنت امتحان نیک و بد
	تا مجرا ہو زر خالص سے زبد	ترجمہ اس لئے ہے امتحان نیک و بد
	شرح - زبد لفتح حین کف آب و کف شیر - و کف سیم زر گر داختہ - یعنی چرک زر و سیم (پگھل ہو کر سونے چاندی کا میل) یہ شعر گذشتہ مطلب کی توضیح ہے - یعنی جس طرح لوگ اچھے بُرے سونے کا امتحان کرتے ہیں - اور اُس کو کھٹائی میں ڈال کر تاؤ دیدیتے ہیں - اور اس ترکیب سے خالص سونا تہ میں بیٹھ جاتا ہے اور چھاک لیتے میل کچیل اوپر آ جاتا ہے اسی طرح انسان کی نیک و بد خصلتوں کا امتحان پابندی شریعت اور مجاہدہ در ریاضت سے لیا جاتا ہے - اور یہ امتحان اس لئے ہے کہ ریاضت کا تاؤ اوصاف نورانیہ کو صفات ظلمانیہ سے جدا کر دے اور انسان میں صرف اوصاف نورانیہ باقی رہ جائیں - بادشاہ چونکہ پابند شریعت و طریقت تھا اس لئے اس کی نسبت ظلمانی صفت یعنی قتل ناحق کا گمان موجب گناہ ہے دوسرے مصرع میں بجوش فعل لازم ہے اور زبلاں کا فاعل یعنی امتحان نیک و بد اس لئے ہے کہ سونا تاؤ کہا کر میل کچیل کو اوپر لے آئے -	
	اوہ گئے بوڑے در اندہ شاہ	مگر نبوہے کا رش الہام الہ
	میں سگ در زندہ اُسکو جانتا پڑا	ترجمہ گرنہ وہ حکم الہی مانتا
	شرح شاہ یہاں بمعنی خلیفہ برحق ہے ہی لئے رسول اللہ صلم نے فرمایا ہے اِذَا بُولِیْجٌ بِالْخَلِیْفَتِیْنِ فَاَنْتَلَوْا ثَمَّ یَنْهَمَا -	

یعنی جب دو خلیفوں کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو کیونکہ یہ خلیفہ برحق نہیں ہو سکتا اگر حق پر ہوتا تو پہلے ہی کی اطاعت کرتا۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ اِنَّ عَدْلَ مُحَمَّدٍ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللّٰهِ وَاِنَّ جَارَ مُحَمَّدٍ خَلِيفَةُ الْغَافِقِينَ۔ یعنی اگر شاہ وقت عادل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے اور اگر ظالم ہے تو خلیفہ شیطان ہے۔ مولانا قدس سرہ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ خلیفہ برحق یعنی خلیفہ رسول اللہ اور نائب الہی تھا۔ اُس نے جو کیا اہام سے کیا اگر اُس کے افعال اہامی نہ ہوتے تو وہ خلیفہ رسول اللہ نہ ہوتا۔ بلکہ اُسے لہذا نذلفانیہ کا پابند مردم آزار خونریز اور سنگ درندہ کہتا۔ اور ایسے ظالم کی ہرگز مدح نہ کرتا۔

پاک بود از شہوت و حرص ہوا نیک کرد او لیک نیک بد نما

ترجمہ بادشاہ حرص ہوا سے پاک تھا طاہر نیک تھی اُس کی بد نما

شرح۔ نیک بد نما۔ وہ نیک فعل جو بظاہر معلوم ہوتا ہو۔ لیکن فی الواقع نیک ہو۔ چنانچہ قتل زرگر۔ جو با اعتبار ظاہر بُرا تھا۔ اور باعتبار باطن رضائے الہی کے مطابق اور اہام پر مبنی تھا۔

گر خضر در کشتی راشت گشت صد درستی در شکست خضرست

ترجمہ خضر نے توڑی تھی گوشتی مگر تھی درستی توڑنے میں مستر

شرح گوشت خضر نے ظاہر میں بلا وجہ تھی توڑ دی تھی مگر باطن میں بہت سی مصلحتیں پوشیدہ تھیں۔ مثلاً اول اُس بادشاہ کو جو کشتیان بیگار میں پڑ لیتا تھا غصب کے گناہ سے بچانا۔ دوم۔ اُن سیکینوں کو جو مالکان کشتی تھے بیگار سے محفوظ رکھنا سوم سیکینوں کے مال یعنی کشتی کا مالکوں کے قبضہ میں بدستور رہنا چہارم حضرت مولیٰ کا یہ تشاؤ دیکھ کر حیران رہ جانا وغیرہ۔

وہم موسیٰ ابابہم نور و ہنر شد از ان محبوب تو بے پر مہر

ترجمہ وہم موسیٰ گرہ گیا باد صلیب نور تو نہ بے پر کی آڑا سے پُر قصور

شرح یعنی جب کہ حضرت موسیٰ کا خیال باد و جو و رسالت و علم شریعت کشتی توڑنے کے متعلق خضر کی مصلحت تک نہ پہنچا۔ بس تو ایسا مخاطب تو بے پر کیوں آڑتا ہے اور بادشاہ کی نسبت یہ بدگمانی کیوں کرتا ہے کہ اُس نے خود اُس نفسانی کے سبب زرگر کو ہلاک کر ڈالا بلکہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ خضر کی طرح بادشاہ کا یہ فعل سبب الہام الہی پر مبنی تھا بے پر بریدن۔ کار محال و بے فائدہ کردن کے معنوں میں ہے۔ یعنی بے کار غصہ شکن کام میں سعی کرنا۔

آن گل سرخ ست تو خوشنواں مست عقل ست و تو مخوش مان

ترجمہ آٹھ گل سرخ اُس کو غافل خون نہ کہہ مست عقل و ہوش کو محبوب نہ کہہ

شرح۔ یعنی زرگر کا خون بہا ہونے میں گویا سرخ رنگ کا بھول تھا مطلب یہ کہ جس طرح بھول توڑنا مباح ہے بادشاہ کے لئے یہ خونریزی بھی مباح تھی۔ یا یہ سننے ہیں کہ زرگر کا خون رونق باغ معرفت کے لئے بمنزلہ گل

تھا۔ بعض محققین نے گل سرخ بجز کاف فارسی لکھا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ بعض قسم کی مٹی سرخ رنگ کی ہوتی ہے اس صورت میں یہ مطلب ہو کہ جس طرح مٹی کے پامال کرنے سے کسی طرح کا گناہ پتے نہیں بندتا۔ اسی طرح زرگر کے خون کرنے سے بادشاہ مجرم نہیں ٹھہر سکتا۔ کیونکہ وہ حکم الہی اور اشارہ غیبی پر عمل کرنے کے لئے مجبور تھا۔ دوسرے مصرع کے یہ معنی ہیں کہ بادشاہ مست شراب عقل یا عاشق عقل یعنی کامل عقل تھا۔ اگر عقل نہ ہوتا تو قتل زرگر کے متعلق ابہام الہی کے معنی ہرگز اس کی سمجھ میں نہ آتے۔

گر بے خون سلمان کام او کا قمر گردے من نام او

ترجمہ قتل اہل دیں جو ہوتا اُس کا کام کوئی کا فریب پہ لاتا اُس کا نام

شرح۔ یعنی اگر یہ بادشاہ ظالم مردم آزار اور خونریز ہوتا تو تعریف کرنے کی کیا معنی میں تو ایسے شخص کا کبھی نام بھی نہ لیتا۔ حالانکہ میں اُس کی مدح میں رخ ملک دنیا بود دشنام ملک دیں۔ وغیرہ بہت سے تعریفی کلمہ کہہ چکا ہوں۔ یہ شعر مولانا قدس سرہ کا مقولہ ہے اور نام سے مراد مدح ہے۔

مے بلزد عرش از مدح شقی بد گمان گرد ز مدح شقی

ترجمہ عرش کو تھراتی ہے مدح شقی بد گمان ہوتے ہیں جس سے شقی

شرح۔ یعنی اگر بادشاہ ظالم و خونریز یا فاسق و فاجر ہوتا تو میں ہرگز اس کی مدح نہ کرتا۔ کیونکہ حدیث شریف میں موجود ہے اذ مدح افساق محض کبر الرب و اتمہ لہ العرش۔ یعنی جب فاسق کی مدح کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے۔ اور عرش الہی کا نپ اٹھتا ہے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ فاسق کی مدح کرنے سے لوگ مدح کرنے والے کو طعاع۔ دین فروش۔ یا مدوح کا ہم رنگ سمجھ کر اُس سے بد گمان ہو جاتے ہیں۔ خواہ وہ کیسا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ نیک لوگوں کی نگاہ میں ایسے بھانٹ کی عزت نہیں رہتی۔

شاہ بود و شاہ پس آگاہ بود خاصہ بود و خاصہ اللہ بود

ترجمہ شاہ تھا وہ شاہ دل آگاہ تھا خاص میں سے خاصہ اللہ تھا

شرح۔ یعنی یہ بادشاہ جس کی حکایت کہی گئی ہے خلیفہ برحق اور واقف (سراور خاصان الہی میں سے تھا اس کی نسبت قتل ناحق کا الزام سراسر گناہ ہے۔ خاصہ فارسی محاورہ میں اُس چیز کو کہتے ہیں جو امیر و مل اور خاص آدمیوں کے لائق ہو۔ خاصہ بود سے یہ شبہ ہوتا تھا کہ شاید بادشاہ دنیا کے معمولی خاص لوگوں میں سے ہو۔ مگر خاصہ اللہ بود نے اس شبہ کو دفع کر دیا ہے۔

آن کسی را کش چنیں شاہے کشد سوئے تخت و بہترین جا ہے کشد

ترجمہ جس کو ایسا بادشاہ مرمت کرتا ہے اُس کو تخت و جاہ

شرح۔ پہلے مصرع میں کشد۔ کشتن سے اور دوسرے میں۔ کشد کشیدن سے مشتق ہے۔ یعنی جس کسی کو ایسا عارف و عادل بادشاہ قتل کر دے۔ اُس کے زہے نصیب کیونکہ عارف اور ولی کا کوئی نعل بلا ابہام نہیں ہوتا

اپنے مدعا کی سبب دلائل قرار دیا ہے۔ لیکن خاکسار شارح کے نزدیک یہ رائے درست نہیں کیونکہ اس بادشاہ نے حبیب غیبی سے ملاقات کرتے وقت ایک شعر پڑھا ہے جس کو مولانا بھرا العلوم نے بھی مقولہ بادشاہ مان لیا ہے وہ شعر یہ ہے۔ اے مرا جوں مصطفیٰ من چوں عمر۔ از برائے خدمت بندم کمر۔ اس شعر سے صاف ظاہر ہے کہ یہ بادشاہ رسول مقبول صلعم کے زمانہ کے بعد ہوا ہے۔ اور زرگر کے قتل کرنے کی وہی وجہ ہے۔ جو ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔

اگر نذیرے سودا و در قہر او کے شدے آن لطف مطلق قہر

رجبہ	گر نہ ہوتا قہر میں کچھ سود و صبر	بادشاہ ہرگز نہ کرتا اس پہ قہر
------	----------------------------------	-------------------------------

شرح یعنی اگر بادشاہ زرگر پر قہر کرنے اور اس کے مار ڈالنے میں اس کا فائدہ نہ دیکھتا تو لطف مطلق اور نائب خدا ہو کر قہر خدا کو سرگزشتہ ڈھونڈتا۔ کیونکہ بیکتاہ کا قتل قہر الہی ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ لطف مطلق کسی کے لئے قہر کو پسند نہیں کرتا۔ بلکہ وہ سب کچھ حکم خدا کے مطابق کرتا ہے۔ نائب خدا کے ہاتھ سے قتل ہو جانے میں مقتول کے فائدہ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ نکتہ خدا کے قہر میں رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ کیونکہ قہر بندوں کو گناہ سے پاک کرنے کیلئے آتا ہے اسی طرح نائب خدا کے قہر میں بھی رحمت مخفی ہوتی ہے۔ اور مقتول و معذب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

مادر مشفق دران غم شادی کام

رحمہ کا پیتا ہے بچہ نشتر سے مگر مادر شفق ہے اُس سے شاد تر

تشریح - انجام استرہ زدن بر عضوے برائے خون کشیدن (یعنی پچھنے لگانا) یعنی بچہ لوک نشتر یا استرے کی دھار سے ڈرتا ہے لہذا جاتا ہے۔ مگر اس کی ماں خوش ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ خوب جانتی ہے کہ بچہ کی صحت اسی میں ہے۔ اسی طرح ساکب کو نشتر یا صفت سے ڈرتا ہے لیکن مرشد کا دل جو ماں سے زیادہ شفیق ہے اس کے نتیجہ کے لحاظ سے خوش ہوتا ہے یا یہ سننے ہیں کہ تل نفس آثارہ لفظا ہریرا معلوم ہوتا ہے۔ مگر اس کا انجام اچھا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس بادشاہ کا دربار کو قتل کرنا ظاہر میں کوئی دلیل نہیں رکھتا اس لئے برا تھا مگر باطن میں بہت سی مصلحتوں پر مبنی تھا۔ یہ شعر مضمون مطابق کی تمثیل ہے بطریق تشریح۔

توقیاس از غولش میگیری ولیک	دور دور افتاده بنگر تو نیک
----------------------------	----------------------------

عجہ	تو ہے تیرا قیاس لے پر قصور	راستی سے ہے جدا اور حق سے دور
-----	----------------------------	-------------------------------

شرح۔ میں جو طبیب فیہی یا بادشاہ عارف کے فعل سے اس لئے حیرت ہے کہ تو ان کے افعال کو اپنے افعال پر قیاس کرتا ہے حالانکہ یہ قیاس غلط ہے غور کر کے دیکھ کہ تو نزدیکیان خدا کے حالات اور اسرار معلوم کرنے سے بہت دور پڑا ہوا ہے۔ اسے ظاہر پرست نتیجے اعتراض کے سوا اور کچھ نہیں آتا۔

پیشتر آما گویم قصہ

معرفت کا تاملے حصہ پنجم	آسناؤں پیشتر حصہ پنجم
-------------------------	-----------------------

شرح - یعنی میں محقق و سبطل عارف و غیر عارف کے حالات کے متعلق پہلے ایک حکایت لکھتا ہوں اس کے بعد شاید تیری سمجھ میں آجائے کہ زرگر کا قتل ناحق پر مبنی تھا۔ یا یہ معنی ہیں کہ اس حکایت کے آگے میں ایک اور حکایت لکھتا ہوں اس سے شاید چھکوکو میرے بیان سے معرفت کا کوئی حاصل جائے اور تو بادشاہ پر معترض نہ ہو۔ بولود کا مخفف ہے یعنی شاید۔

حکایت مرد بقال و روغن رنختن طوطی در دکان

ترجمہ حکایت مرد بقال کی اور اُس کی دکان میں طوطی کے روغن گرانے کی

شرح اس حکایت میں بطور مثال اہل باطن اور اہل ظاہر کا فرق بیان کیا گیا ہے اور گزشتہ حکایت سے اس کو یہ ربط ہے کہ زرگر کا قتل اہل ظاہر کے نزدیک بُرا اور اہل باطن کے نزدیک اچھا تھا۔ جب تک دونوں میں اچھی طرح فرق نہ معلوم ہو مخاطب ایسی باریک بات کو ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا بطور حکایت و مثال سمایا جاتا ہے۔

بود بقالے مرا ورا طوطیے خوش نوا و سبز و گویا طوطیے

ترجمہ ایک طوطی تھا کسی بقال کا سبز و رنگ و خوش نوا و خوش نما

بر دکان بودے نگہبان دکان نکتہ گفتے باہمہ سوداگران

ترجمہ اس کا پیشہ حفظ اسباب دکان اُس کا شیوہ نکتہ با سوداگران

شرح یعنی طوطی مالک کی غیبت میں دکان کا محافظ تھا۔ مثلاً غیر شخص کو دکان میں داخل ہونے سے بیخبر اٹھتا تھا۔ اور سودا لینے والوں سے بیٹھی بیٹھی باتیں کیا کرتا تھا سوداگر بیچنے خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں طرح ہے۔ یہاں پہلے بیچنے مراد ہیں۔ اور گزشتہ شعر میں لفظ سبز یعنی خوش رنگ ہے۔

در خطاب آدمی ناطق شدی در نوائے طوطیان حاذق شدی

ترجمہ بولنے والوں کو دیتا تھا جواب تھا نوائے طوطیاں میں نکتہ یاب

شرح - یعنی طوطی آدمی کے جواب میں بولنے والا۔ اور انواع طوطی کے ترنم میں نہایت دانا تھا۔

خواجہ روزے سوئے خانہ رقتی بود بر دکان طوطی نگہبان فی نمود

ترجمہ ایک دن خواجہ گیا سوئے مکان کر کے طوطی کو دکان کا پاسبان

گر بہ جربت ناگہ بر دکان بہر موشے۔ طوطیک از بیم جان

ترجمہ اے ایک چوہے پر کودی ناگہاں ہو گیا طوطی کو اُس سے خوف جان

جست از صدر دکان سوئی گرنخت شیشہائے روغن بادام رنخت

ترجمہ جست از صدر دکان سوئی گرنخت شیشہائے روغن بادام رنخت

ترجمہ	بھاگ کر اس مرغ بے ہنگام نے	شیشے پھینکے روغن بادام کے
شرح	یہ شعر قطعہ بند ہیں سینے ایسے وقت میں جب کہ بقال اپنے گھر گیا ہوا تھا۔ ایک بی دکان پر کوئی۔ طوطی اس خوف سے کہ کہیں بی بھوکہ نہ کھا جائے۔ صدر دکان سے بھاگ کر ایک کونے میں جا چھپا۔ اور روغن بادام کے چند شیشے جو اس کونے میں رکھے ہوئے تھے۔ گرا دیے یعنی اپنی جان کی حفاظت کے لئے دوسرے کا نقصان کیا اور انجام کار مالک کے ہاتھ سے مار کھائی نکتہ مولانا قدس سرہ نے تمثیل اشارہ اُن لوگوں کی طرف کیا ہے جو اپنے خیال فاسد کے مطابق انسان کامل بنے بیٹھے ہیں مگر اپنے فائدے کیلئے ناواقفوں کو مرید بنا کر روغن شریعت و طریقت ناکشیشہ توڑتے پھرتے ہیں ایسے دین فروش مونی مالک حقیقی کے ہاتھ ضرور لکڑی ہنر پائیے جب طوطی کا زیم جان جت برصہ دکان کے متعلق ہو	
ترجمہ	از سوی خانہ بیاد خواجہ اش	بر دکان نبشت فارس شاد و خوش
ترجمہ	اتنے میں وہ خواجہ آزاد دل	آگیا اپنی دکان پر شاد دل
شرح	بعض نسخوں میں بر دکان نبشت فارغ خواجہ و ش ہے۔ اس صورت میں پہلے مصرع میں لفظ خواجہ بھنے مالک طوطی اور دوسرے میں بھنے مالک دکان ہے۔	
ترجمہ	دید پر روغن دکان و جاش پر	بر سرش زد گشت گل ز ضرب
ترجمہ	دیکھ کر پر روغن اس نے اپنی جا	مار کر طوطی کو گنجبا کر دیا +
شرح	شیرین بقال نے جا بجا دکان میں روغن گرا ہوا پایا اور اپنے بیٹھنے کی جگہ تردیکھی۔ اس لئے طوطی کو غصہ میں سر کے بل دے مارا یا کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر باری۔ اس صدمہ سے طوطی گنگ یا سر سے گنجا ہو گیا۔ گل باطن و سکون لام و شخص جس کے سر پر بال نہ رہے ہوں۔ نیز بافتح و تشدید لام یعنی گنگ و گند شدن زبان پہلی صورت میں یہ لفظ ترکی ہے اور دوسری میں عربی۔ بعض نسخوں میں جاش کی جگہ جامہ ہے۔ جو حسب اقتضائے حال نہایت مناسب ہے۔	
ترجمہ	مرد کے چندین سخن کو تہا کرد	مرد بقال از ندامت آہ کرد
ترجمہ	گنگ طوطی ہو گیا تاجند روز	آہ کی بقال نے بادر دو سوز
شرح	یعنی صدمہ ضرب سے طوطی کو یا چند روز تک گنگ رہا۔ اس سبب سے بقال کو رنج بھی ہوا۔ اور اپنے کئے پر ندامت بھی۔	
ترجمہ	ریش میکنید و سبقت اے دریغ	کافقاب نعمتم آمد یہ میغ
ترجمہ	اور کہا افسوس ہو کس طرح صبر	ہے مری دولت کا سورج زیرابر
شرح	طوطی کو آفتاب نعمت اس نے کہا کہ اس کے بولنے وقت لوگوں کا ہجوم ہو جاتا تھا اور اس ہجوم میں سودے کی بکری اچھی ہو جاتی تھی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ لاکھوں کا ہجوم دکاندار کے لئے نعمت خدا داد ہے۔	
ترجمہ	دست من لبکستہ بودے آن زہا	چون ز دم من بر سر آن خوش زبان

ترجمہ	ہاتھ میرے ٹوٹ جاتے اُس گھڑی	مار میں نے اُس کو کیوں ماری کڑی
	ہدِ پناہ سپاہِ دہر و ریش را	تا بیا بد لطق مرغِ خویش را
ترجمہ	صدقہ کرتا تھا بہت سال و زر	تا کہ گرم لطق ہو وہ جانور
<p>شرح یہ یعنی صدقہ - اور یا بد یعنی شتود اور پہلے شعر میں چوں یعنی چرا ہے - اس شعر میں اشارہ ہے کہ جس شخص کا طوطی روح یا وہ خدا سے غافل ہو وہ غضب الہی میں ہے اس لئے اس کو صدقہ دینا چاہئے حدیث شریف میں ہے اَلْقُدْرَةُ تَلْقِي الْعُصْبِ الرَّبِّ دَمْدَمَةٌ غَضَبِ اَلْهِی کی آگ کو بچا دیتا ہے یا خدا سے غافل رہنے کا صدقہ کثرت سے نفلوں کا ادا کرنا ہے - کیونکہ عبادت غضب الہی کو کم کر دیتی ہے -</p>		
	بعد سے روز و شب حیران و زار	برو کانِ شستہ بد نوسید وار
ترجمہ	تین دن تک ہو کے وہ حیران و زار	کھو لکر بیٹھا دکانِ نوسید وار +
<p>شرح لفظ بعد سے یا تو انتہائے غایت مراد ہے یعنی بقال تین دن اور تین رات تک طوطی کے غم میں بجا مل حیران نا اسیدی دکان پر بیٹھا رہا - یا یہ کہ تین روز بعد دکان کھولی - مگر اس کی حیرانی دنا اسیری اُس وقت تک وہی رہی جو پہلے تھی -</p>		
	باہر راں غصہ و غم گشت جفت	کائے عجب اس مرغ کے آید گجت
ترجمہ	کہہ رہا تھا کہا کے غصہ سرسبز	دیکھئے بولے گا کب یہ جانور +
	میں نمود آن مرغ راہر گون گشت	وزر تعجب لب بد نداں می گرفت
ترجمہ	تھا تعجب اُس کو حالِ مرغ سے	کاٹنا تھا لب مقابلِ مرغ سے
<p>شرح - لفظ را یعنی برائے اور گون مخفف گونہ یعنی نوع یعنی بقال طوطی کے نہ بولنے پر تعجب کرتا تھا -</p>		
	و بیدم میگفت از ہر در سخن	تا کہ باشد کاندرا آید در سخن
ترجمہ	ہر طرح کی باتیں کرتا تھا وہ مرد	تا کہ ہو گرم سخن وہ مرغِ سرد
<p>شرح پہلے شعر میں لفظ در یعنی باب ہے اور دوسرے میں لفظ اندر بولے تحمین کلام زائد ہے -</p>		
	بر امید آنکہ مرغ آید گجت	چشم اور ابا صور میگرد جفت
ترجمہ	کیں بہت اُس مرد دشمن کام نے	اُس کی آنکھیں صورتوں کے سامنے
<p>شرح یعنی بقال طوطی کی آنکھیں آدھیوں کے چہرہ کی طرف کئے دیتا تھا تاکہ وہ عادت کے مطابق صورتوں میں دیکھ کر کچھ بول اُسکے - طوطی صورت دیکھ کر بسا اوقات بولنا شروع کر دیتا ہے - مگر یہ طوطی بھر بھی خاموش رہا -</p>		

	ناگہانے جوائے میگزشت	باسرے موبان طاس طشت	
ترجمہ	اک قاندکا ہوا ناگہ گذر	نیکل کا سہ تھا صفا چٹ جس کا سر	
شرح	جوائے یعنی زندہ پوش یعنی پرانی گڈری پہنے والا - قلندر - جو بال نہ رکھتا ہو - چار ابرو کا صفایا کرنے والا جوائے اور جوال بود معرولہ معرب گوال ہے جوال یعنی گون جس میں غلہ وغیرہ بھر کر گدھے یا خچر پر لادتے ہیں نیز جوال یعنی گڈری اور ایک سخت اور سوئی قسم کا کپڑا دسلا کمل جو فقیروں کا پہنا دہے لفظ طاس یہاں یعنی کا سہ گھڑی ہے اور طشت یعنی گنن ایک برتن کا نام ہے - قلندر کے سر کو گول ہونے میں طاس یعنی کا سہ گھڑی سے اور بے موہوں میں طشت سے نشیب دیکھی ہے بعض نغول میں جوائے بر میگزشت ہے - دونوں کے معنی ایک ہیں		
	طوطی اندر گفت آمد در زماں	بانگ بروئے زد بگفتش در عیان	
ترجمہ	دیکھ کر میں کو کہا طوطی نے یوں	دے جواب راست اے مرد زبول	
	اکترچہ اے کل باکلال آمنتی	تو مگر از شیشہ روغن رنجتی	
ترجمہ	بال او گھنچے ترے سر پر نہیں	شیشے روغن کے گرائے ہیں کہیں	
شرح	دونوں شعر قطعہ بند ہیں - در زماں یعنی فی الفور اور در عیان سے مراد حضور مردم ہے یعنی نغول میں در عیان کی جگہ کاٹے فلاں دیکھا ہے یہ طلب یہ کہ طوطی نے اس کل پوش کو دیکھ کر یہ کہا کہ اے گھنچے تجھ پر کیا مصیبت بڑی کہ گنجوں میں جا لا شاید تو نے بھی میری طرح روغن کے شیشے گرائے ہیں اور اس تفصیر پر تجھ کو تیرے آقا نے مار مار کے گھنچا کر دیا ہے -		
	از قیاسش خندہ آمد خلق را	کو چو نویندشت صاحب دلق را	
ترجمہ	اک تعجب اس سے آیا خلق کو	سمجھا اپنا سا وہ صاحب دلق کو	
شرح	یعنی طوطی کی باتوں سے لوگوں کو اس لئے ہنسی آئی کہ اس نے کل پوش کو اپنا جیسا خیال کیا - یہی حال ظاہر یہ ستوں کا ہے کہ بلا واقفیت اسرار الہیہ اور خامان خدا کو اپنے نفس پر قیاس کر لیتے ہیں حالانکہ ان کا قیاس بالکل غلط ہوتا ہے نسبت خاک را بعالم پاک - حکایت یہاں تک تمام ہو گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اہل ظاہر اہل باطن کو اپنے رنگ کا سمجھ بیٹھیں تو یہ فہم کا تصور ہے - غور سے دیکھا جائے تو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے چنانچہ آئندہ شعروں میں اس فرق کو بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے جو اہل ظاہر اور اہل باطن میں موجود ہے -		
	کار پاکان را قیاس از خود گیر	گرچہ ماند در توشتن شیر و شیر	
ترجمہ	ادبیا کچھ اور ہیں اے خود گیر	گرچہ ہے کہنے میں یکساں شیر و شیر	
شرح	شیر بیاٹے مجھول درندہ مشہور - و بیائے معروف یعنی علیہ اگرچہ باعتبار صورت و خیر و دل و حرف یکساں ہیں - مگر باعتبار معنی و سیرت تفاوت تعلیم رکھتے ہیں - یعنی یہ شیر ان باشند کہ مردم سید		

شیر آں باشد کہ مردم بخورد۔ شیر اُس کو کہتے ہیں جو آدمیوں کو پھاڑ کھاتا ہے۔ اور شیر اُس کا نام ہے جسے آدمی کھاتے پیتے ہیں۔ بعض شخصوں میں سیر و شیر بھی دیکھا گیا ہے۔ سیر اُس کو کہتے ہیں۔ جو صورت و تحریر میں شیر کا مشکل ہے چونکہ لفظ کی حرف کا جز نہیں ہوتے اس لئے رع عاتلاں در پئے نقطہ نروند۔

جملہ عالم زمین سبب گمراہ شد کم کے زابدا ل حق آگاہ شد

ترجمہ اس سبب سے ایک جہاں گمراہ ہے کم کوئی ابدال سے آگاہ ہے

شرح ابدال اولیاء اللہ کا ایک ایسا گروہ ہے جن کے وجود سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ یہ تمام عالم میں شرا آدمی ہیں۔ جن میں سے چالیس ملک شام میں رہتے ہیں۔ اور تیس دیگر ملکوں میں ایک مڑا ہے تو اس کے بدلے دوسرا قائم ہو جاتا ہے۔ اسی لئے ان کا نام ابدال ہے۔ اور ستر کی گنتی ہمیشہ پوری رہتی ہے۔ مطلب شعر یہ ہے کہ تمام جہاں اولیاء اللہ کو اپنے نفس پر قیاس کرنے اور ابدال حق کو نہ پہچاننے کے باعث گمراہ ہوا ہے۔ اگر اہل عالم اولیاء اللہ کو اپنے نفس سے بہتر سمجھ کر اور ابدال حق کو اچھی طرح پہچان کر ان سے دین و دنیا کے فائدے اور معرفت کا سبق حاصل کرتے تو گمراہ نہ ہوتے۔

ہم سری بانبیا برداشتند اولیاء ہچو خود پنداشتند

ترجمہ انبیاء سے ہم سری کرنے لگے اولیاء پر برتری کرنے لگے

گفتہ انیک ما لبشر ایشاں لبشر ما و ایشاں بستہ خوابیم و خور

ترجمہ یوں کہا یہ بھی بشر ہم بھی بشر ہم بھی ہیں یہ بھی بقید خواب و خور

ایں نہ استند ایشاں از عمل ہست فرقے در میان بے نتیجہ

ترجمہ اندر بے بن سے یہ نہ جانا واہ وا ہم میں ان میں فرق ہے بے انتہا

شرح یعنی اہل عالم انبیاء کی ہم سری اور اولیاء کو اپنے نفس پر قیاس کرنے کے سبب گمراہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ کفار انبیاء علیہم السلام کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے مَا نَعْبُدُ إِلَّا بُشَرًا مِّثْلُنَا دینے والے نبوت کے مدعیو۔ تم بھی ہماری ہی طرح کے ایک بشر ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کفار کا مقولہ ہے مَا لَیْسَ لَكَ سُلْطٰنٌ فِی الْاَسْوَاقِ۔ اس رسول کو کیا ہو گیا کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، افسوس کفار نے انبیاء کی ظاہری حالت اور انسانی صورت کو تو اپنے نفس پر قیاس کر لیا مگر اندر سے اُس باطنی فرق کو معلوم نہ کر سکے۔ جو ان میں بے انتہا درجہ کا تھا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے فرق کی مثال یہ ہے۔ کہ کفار شیطان و دوسووں کے تابع ہوتے ہیں۔ اور انبیاء رحمانی و حیوں کی پیروی کرتے ہیں۔ و علی ہذا القیاس (عنے یعنی کوری ذابینائی)

ہر دو گون زبور خور و نذر محمل لیک شد زین منیش و زان دیگر غسل

ترجمہ ایک رس لیتی ہیں دونوں کہیاں ڈنک اس سے شہد ہے اُس سے عیال

ہر دو گول آہو گیا خور وند و آب	زمین کے سر گیس شد و فراں شکناب
ترجمہ ایک ہے دو آہو دوں کی خور و دو آب	اس میں ہے سر گیس اُس میں شکناب
ہر دو نے خور وند از یک آب خور	آن کے خالی و آن پیر از شکر
ترجمہ دونوں کو ملتا ہے اک پانی مگر	ایک نے خالی ہے اک ہے پُر شکر
صد ہزاراں اینچیں اشتباہ میں	فرق شان ہفتاد سالہ راہ میں
ترجمہ اور لاکھوں چیزیں ہیں اس کی مثال	فرق ہے دونوں میں تانہفتاد سال
<p>شرح۔ ان شعروں میں اہل ظاہر اور اہل باطن کے فرق کو بطور تشبیہ بیان کیا گیا ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ کفار اور عوام کا انبیاء اور اولیاء کو اپنے نفس پر قیاس کرنا صحیح غلطی ہے۔ دُکون مخفف گو نہ اور محل یعنی محل واحد ہے، یعنی دو نوطح کی کہیوں نے ایک ہی جگہ سے کھایا پیا ہے۔ پانی پر بیٹھنے اور ہر قسم کے بھول کارس لینے میں دونوں برابر ہیں۔ لیکن انجم کار ایک سے صرف نیش پیدا ہوا۔ اور دوسری سے شہد۔ اور دو نوطح کی نے ایک ہی پانی سے پیدا ہوئی ہے۔ لیکن ایک خالی ہے اور ایک مٹھا سر رکھتی ہے۔ اسی طرح ادبیت سی چیزیں ہیں۔ جو باعتبار صورت ایک دوسرے کی مشابہ ہیں۔ مگر باعتبار سنیے ان میں بہت بڑا فرق ہے جس کو مولانا فہم شہر نے بطور مبالغہ سترہ برس کا فرق بتایا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس انبیاء اور کفار یا اولیاء اور عوام کی ظاہری صورت اور کھانا پینا یکساں سہی مگر باطنی حالت میں بہت تفاوت ہے۔ جس طرح ایک ہرن صرف مینگنیا دیتا ہے۔ اور دوسرا مشکناںہ حالانکہ خوراک یکساں ہے۔</p>	
ایں خور و گرد و پلیدی زو جدا	واں خور و گرد و ہمہ تور خدا
ترجمہ اس نے جو کھایا یا نجاست ہو گیا	اس کا کھایا بن گیا نور خدا
ایں خور و زاید ہمہ بخل و حمد	واں خور و گرد و ہمہ تور احد
ترجمہ اس نے جو کھایا ہوا بخل و حمد	اس نے جو کھایا ہوا نور احد
ایں زمین پاک و آن شور و بد	ایں فرشتہ پاک و آن دیوست و دو
ترجمہ یہ زمین پاک ہے وہ شور و بد	یہ فرشتہ ہے نو وہ ہے دیو و دو
<p>شرح۔ ایسے جو کھانا کفار اور شقیہ کھاتے ہیں وہی انبیاء اور اولیاء کو ملتا ہے۔ لیکن کفار وغیرہ کا کھانا صرف نجاست اور انبیاء وغیرہ کا محض نور احدیت پیدا کرتا ہے۔ کفار کے حق میں ان کا کھانا گناہوں کی طاقت اور بخل و حسد کو انبیاء کے حق میں نور احد کو زیادہ کرتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء کا وجود مبارک پاک اور آگائے والی زمین یا فرشتوں کی مانند سرسبز فائدہ رسال ہے۔ اور کفار و شقیہ کا وجود زمین شور یا شیطان اور دزدوں کی طرح محض نقصان</p>	

پہچانے والا ہے۔

ہر دو صورت گہرہم ماندرواست	آب تلخ و آب شیریں رصفاست
ترجمہ تلخ و شیریں آب کی صورت ہے ایک	کیونکہ دونوں صفت ہیں اے مرد نیک
جز کہ صاحب ذوق کہ شناسد بیاب	او شناسد آب خوش از شور آب
ترجمہ چکھنے والا جانتا ہے بر ملا	آب شور و آب شیریں کا مزا
جز کہ صاحب ذوق کہ شناسد طعم	شہد رانا خوردہ کے داند ز موم
ترجمہ چکھنے والا جانتا ہے سب طعم	غیر کو کب ہے تیز شہد و موم

شرح۔ یعنی انبیاء و اولیاء اگر ظاہری صورت میں امتیاز سے مشابہ ہوں تو کچھ مضائقہ نہیں۔ باطنی اوصاف کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ میٹھا اور کھاری پانی کہ ظاہر میں تو دونوں صفت معلوم ہوتے ہیں۔ مگر صاحب ذوق اور چکھنے والا خوب جانتا ہے۔ کہ میٹھے اور کھاری میں کس قدر فرق ہے تیسرے شعر میں کے داند یعنی تیز کندھے۔ اور لفظ شہد رانا۔ ترکیب میں از موم سے متعلق ہے اور نا خوردہ یعنی ناچشیدہ ہے۔ یعنی جس شخص نے شہد نہ چکھا ہو وہ شہد اور موم میں تیز نہیں کر سکتا۔ یا اُسے جدا نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس کی تیز اسی کو ہے جو ہر طرح کے مزے چکھ چکا ہو۔ علیٰ ہذا القیاس اپنی اور ادیمار کی ذات میں تیز کرنا عوام کا کام نہیں ہے۔

سحر بامعجزہ کردہ قیاس	ہر دو برابر مگر نہادہ اساس
ترجمہ ہلکے سحر و معجزہ کو ایک شیے	مگر سمجھا کا فرد نے حیث ہے

شرح۔ یعنی کفار نے جادو کو معجزے پر قیاس کر کے دونوں کو مکرو فریب پر مبنی سمجھا۔ تیئوں کو جادو گر بتایا حق و باطل میں تیز نہ کی حالانکہ دونوں میں فرق عظیم تھا محکمۂ جادو اُس چیز کو کہتے ہیں جس کا ظہور جادو گر کی ہمت اور ارادہ سے ہو اور جو صرف خیال میں کوئی عجیب صورت پیدا کر دے اور واقع میں کچھ نہ ہو۔ اور معجزہ اُس کا نام ہے جو کسی پیمبر کی ہمت اور ارادہ سے ظاہر نہ ہو بلکہ اُس کا ظہور حکم اور ارادہ الہی پر موقوف ہو اور جس سے واقع اور خارج میں ایسے عجائبات ظاہر ہوں جو طاقت بشری سے خارج ہیں۔ حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں جادو گروں کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **جِئَا لَہُمْ وَ عَصِیْہُمْ یٰمُوسٰی اِیْمٰرُ مِّنْ سِحْرِ حِمْیَرٍ اَنْہَا لَکَیْ** یعنی اُن جادو گروں کی رسیاں اور لکڑیاں موسیٰ کے بنیائیں سانپ کی طرح دور قیام ہوتی تھیں۔ مگر فی الواقع سانپ نہ تھیں جادو گروں نے اپنے ارادہ اور ہمت سے باد و سحر لوگوں کی نظروں میں اُنکو سانپ کی صورت بنا کر دکھادیا اور عصائے موسیٰ کی نسبت یہ آیت موجود ہے **فَاَلْقَا بِاَیْہِ جِئَہٗ تَسَیْ قَالَ خُذْہَا وَ لَا تَخَفْ** یعنی جب موسیٰ نے اپنے عصا کو گرا دیا اور وہ حکم الہی سے فنا ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اس سانپ کو پکڑ اور خوف نہ کہہم بلکہ پکڑنا دینگے۔ لفظ **لَا تَخَفْ** سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ عصا کو سانپ کی صورت میں دیکھ کر ڈر گئے تھے اس سے معلوم ہوا کہ یہ معجزہ حکم الہی سے تھا۔ اور عصائی فی الواقع سانپ بن گیا تھا۔ اگر وہ فی الواقع سانپ نہ ہوتا اور حضرت موسیٰ اپنی ہمت اور ارادہ سے ایسا کرتے تو اُن کو خوف بہرگز معلوم نہ ہوتا جیسا کہ

افرونی جادو گروں کو اپنی رستیوں اور عصاؤں کے سانچوں کی صورت بدل لینے سے کچھ خوف معلوم نہیں ہوا تھا
آئینہ شعروں کا ہی مطلب ہے۔

ساحراں باموئی ازستیزہ را	برگرفتہ چون عصائے او عصا
ترجمہ ساحروں نے اذریہ جادوگری کی عصائے موسوی سے ہمہری	
زین عصا تا آن عصا فرقی نیست	زین عمل تا آن عمل را ہے شکر
ترجمہ وہ غصے تھے اور یہ کچھ اور تھا	اُن میں۔ اس میں فرق تھا بے انتہا
لعنة الله این عمل را در قفا	رحمتہ الله آن عمل را در وفا
ترجمہ اس عمل پر لعنت اللہ ہے	اُس عمل پر رحمت اللہ ہے

تشریح۔ پہلے شعر میں لفظ استیزہ بمعنی جنگ عداوت ہے اور لفظ را قائم مقام لفظ برائے۔ اور دوسرے میں شرف بمعنی
عمیق اور شکر بمعنی عجیب و بزرگ اور را ہے سے مراد فاصلہ ہے یعنی جادو گروں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ
کرنے کے لئے عصائے موسوی کے مانند عصائے کرساںپ بنا تو دیئے مگر اُس عصا ادا ان عصاؤں میں بہت گہرا فرق اور
اُس کام اور اس کام میں بہت بڑا فاصلہ تھا۔ جادو گروں کا سحر باطل تھا اور موسیٰ کا عصا معجزہ حق (اس فرق کی تشریح
ادب پر آچکی ہے) تیسرے شعر میں لفظ را قائم مقام اضافت اور تفا بمعنی انتہا مضاف اور لفظ عمل مضاف الیہ ہے دعلی
ہذا القیاس ترکیب مصرع دیگر (مطلب یہ کہ انتہائے عمل سحر باعث لعنت خدا اور وفائے عمل معجزہ موجب رحمت
آہی ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ انتہائے سحر (اگر جادوگر بلا توریہ ہو جائے) موجب کفر اور کفر باعث لعنت ہے اور
انبیاء کے معجزے جو باعث ہدایت عالم اور جن کے ضمن میں تبلیغ احکام الہی کی دفا یعنی اُن کا پورا کرنا مستحضر
ہے موجب رحمت ہیں۔

کافران اندر مری بوزینہ طبع	آفتی آمد درون سینہ طمع
ترجمہ ہمہری میں ہیں شقی بندر کی شکل	آفت سینہ ہے مجھ پر جاہ و اکل
تشریح مری کوشش لڑائی۔ اور کسی کے ساتھ مرتبہ میں برابر مری کرنی۔ یعنی کفار اور اشقیاء انبیاء اور اولیاء کے ساتھ لڑائی اور برابر مری کا دعویٰ کرنے میں بندر کی خاصیت رکھتے ہیں بندر کی بعض حرکتیں گواہی دہاتی ہیں کہ مشابہت رکھتی ہیں۔ مگر فی الواقع دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کافروں میں بوزینہ طبعی اس لئے ہوتی ہے کہ اُن کے سینوں میں دنیوی جاہ و مال کی طمع موجب آفت ہو گئی جس کا وبال اُن پر ضرور آئے گا فی کلوبیم مرفض قرۃ ارحم اللہ مرضاً یعنی کفار کے دلوں میں باطنی بیماری ہے جس کو اللہ اور ترقی دیکھا۔ لفظ طمع بفتح اُوّل و سکون نیم و فتح تین دونوں طرح صحیح ہے۔	

ہر چہ مردم میکند بوزینہ ہم	آن کند کرم و زینہ ہمدم
----------------------------	------------------------

ترجمہ کرتا ہے بندہ بھی گواہ انسان کی نقل	نقل کو کیا جاسیے ہے شرط عقل	۹
اوگھاں بردہ کہ من کردم چواو	فرق را کے بنید آن استیترہ جو	
ترجمہ اور سمجھتا ہے کہ میں انسان ہوں	لیکن اس کا فرق کیا جانے وہ دہ	
این کند از امر و آن بہرستیز	بہرستیزہ رویان خاکسیر	
ترجمہ کام اس کا طاعت اور اس کا جہدال	جنگ بردازوں کے سر پر خاک ڈال	۱۰
<p>شرح یعنی بندہ جو کچھ آدمی کو کرتے دیکھتا ہے وہی کرنے لگتا ہے اور اپنے گمان میں اچھی اور انسانی حرکتوں کو مساوی جانتا ہے۔ مگر اس کا گمان غلط ہے۔ کیونکہ وہ اپنی مطلق حیوانیت کے سبب اس فرق کو نہیں سمجھ سکتا جو خالق کائنات نے انسان اور حیوان میں رکھا ہے۔ اسی طرح بوزینہ طبع کفار ذات انبیاء کو اپنی یا اپنی ذات کو انبیاء کی برابر خیال کرتے ہیں انہیں کفار کی شان میں یہ آیت آئی ہے اُولَئِکَ کَا لَانْعَامِ بَلْ اَفْضَلُ مِنْہُمْ لَوْ کَانَہُمْ یَعْقِلُونَ کے ساتھ بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں دوسرے شعریں استیترہ جو بردازوں کی طرف سے تیسرے شعریں مطلب ہے کہ انسان کامل ہر فعل حکم الہی کی تعمیل کے لئے کرتا ہے اور بندہ جنگ و عناد کے لئے اسے مخاطب تو عناد کر۔ تھے والوں کے سر پر خاک ڈال دے۔ اور اُن سے کچھ علاقہ نہ رکھے۔ بلکہ اُس باطنی فرق کو دیکھے جو انسان و حیوان۔ انبیاء و اشقیاء۔ اور خواص و عوام میں پایا جاتا ہے۔</p>		
آن منافق یا موافق در نماز	از پرے استیترہ آید نے نیاز	
ترجمہ مومنوں کے ساتھ کافر کی نماز	ہے برہمنیت سے۔ نے بہر نیاز	
در نماز و روزہ و حج و زکات	بامنافق و مومنان در ہر مذہبات	
ترجمہ ہے نماز و روزہ و حج و زکات	اُن کے حق میں ہر مذہب اس کے حق میں مات	
مومنان را بہر و باشد عاقبت	بامنافق مات اندر آخرت	
ترجمہ مومنوں کو بُرد ہے انجام کار	اور منافق کے لئے آخر ہے ہار	
<p>شرح۔ یعنی منافق مومن کے ساتھ فقط جنگ و عناد کی نیت سے نماز میں شریک ہو جاتا ہے تاکہ بکا کہہ کر مسلمانوں میں فساد اور اُن کی عبادت میں خلل ڈالے یا نماز کے حرکات و سکنات کے متعلق کوئی عیب نکال کر مسلمانوں کی ہنسی اُڑائے۔ یا لگائی جھگائی کر کے اہل اسلام میں لڑائی کرا دے۔ اور اُن کی جماعت و جمعیت کو پریشان کر دے منافق خدا کے سامنے عاجزی کرنے کے لئے نماز نہیں پڑھا کرتا۔ قرآن مجید میں ہے وَ اِذْ اَتَا مَوْاِیَّہَ الصَّلٰوۃِ قَا مَوْاِکُسَا لَی یعنی منافق بے رغبتی اور بددلی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ظاہری حرکات و سکنات میں مومن و منافق کی نماز و روزہ اور حج و زکات یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر باطن میں فرق عظیم ہے مومن کو انجام کار ان عبادتوں کے صلے میں بُرد (جنت) اور منافق کو مات (دوزخ) حاصل ہوتی ہے۔ مومن چونکہ</p>		

خالص نیت سے عبادتوں میں جانبازی کرتا ہے اس لحاظ سے شریعت میں بازی جیت جاتا ہے۔ اور منافق کا باطن چونکہ خلاف ظاہر ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی ہر چیز ہی جال کے سبب انجام کار ہار جاتا ہے اور اصطلاح شطرنج میں جیت کو اور مات ہار کو کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے شعر میں لفظ منافق سے الجھل اور منافق سے رسول مقبول مراد ہوں جنکی شان میں یہ آیت ہے اَرْبَعَةُ اَشْهُبٍ مِّنْهُ اَوْ اَصْلُهُ یعنی اے مخالف کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے۔ جو ہمارے خاص بندے محمدؐ نماز سے منع کرتا ہے۔ مفصل قصہ تفسیروں میں درج ہے۔

گرچہ ہر دو ہر ایک با زیند ایک با ہم مروزی و رازیند

ترجمہ گرچہ دونوں ہیں اک بازی کے ہر مروزی ہے ایک اک رازی مگر

شرح۔ یعنی گرچہ مومن و منافق بساط دنیا پر بظاہر ایک ہی بازی (ادائے عبادات ظاہری) میں شریک معلوم ہوتے ہیں۔ مگر دریا بطن ان دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا مروزی اور رازی میں مروز خراسان کے اور سے بلادِ ولیم یعنی عراق کے ایک شہر کا نام ہے۔ رازی۔ منسوب لبوئے رے۔ ان دونوں شہروں میں بڑی دور کا فاصلہ ہے بعض نسخوں میں مروزی کی جگہ مرغزی ہے۔ مرغز فارس میں ایک شہور قصبہ کا نام ہے۔

ہر یکے سوئے مقام خود رود ہر یکے بروفق نام خود رود

ترجمہ اُس کا جنت اس کا دوزخ ہے مقام ہر ٹھکانے کا نشان دیتا ہے نام

شرح۔ یعنی مومن اپنے مقامِ جنت اور منافق اپنے مقامِ دوزخ میں اپنے نام کے موافق جانے کے لئے تیار ہو کیونکہ مومن کا دوسرا نام سعید ہے اور منافق کا شقی اَلْمُؤْمِنُ سَعِيدٌ وَالْمُنَافِقُ شَقِيٌّ اور قرآن مجید کی آیت ہے قَالَا الَّذَيْنِ شَقُوْا فِی النَّارِ وَاَمَّا الَّذَيْنِ سَعِدُوْا فِی الْجَنَّةِ یعنی شقی دوزخ میں ہوں گے اور سعید جنت میں۔

مومنش تو اند جانش خوش شود و منافق تند و پیر آتش شود

ترجمہ خوش ہو مومن گر کوئی مومن کہے اور منافق تند و پیر آتش رہے

شرح۔ مومنش کی ضمیر مومن کی طرف اور باعتبار عطف منافقش کی ضمیر منافق کی طرف راجع ہے۔ یعنی اگر مومن کو کوئی شخص مومن کہے پکارے تو وہ بُرا نہیں مانتا بلکہ خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ اُس کا واقعی نام ہے اور جو منافق کو کوئی منافق کہدے تو وہ اپنے اس حقیقی نام سے جل جاتا ہے۔ کیونکہ منافق بظاہر مدعی ایمان ہوتا ہے گو باطن میں اپنی صفتِ نفاق سے خوب واقف ہے۔

نام آن محبوب از ذات وی ست نام این مغبوض ترافات وی ست

ترجمہ اُس کی فطرت سے ہے پیارا اُس کا نام کرتے ہیں بدنام اس کو اس کے کام

شرح۔ یعنی مومن کا نام اُس کی ذات (فطرتی اور لازمی ایمان) کے سبب محبوب اور منافق کا نام اُس کی آفات (خصائلِ نفاق) کے باعث مکروہ ہے۔ الفاظ اور حروف کو اس میں دخل نہیں۔ اور یہ محبوبیت و کراہت اس درجہ تک ہے کہ خود مومن اپنے نام سے خوش اور خود منافق اپنے نام سے ناراض ہے۔

میم و واو و یم و نوں تشریف نیست	لفظ مومن جز پے تعریف نیست
ترجمہ میم و واو و یم و نوں کب ہیں عزیز	لفظ مومن ہے فقط بہر تمیز
<p>شرح یمن مومن کے چار حرف کسی کی بزرگی دہلیٰ ہذا القیاس منافق کے پانچ حرف کسی کے بدبختی کی دلیل یا سبب نہیں ہو سکتے بلکہ بزرگی و بدبختی اعمال صالحہ اور افعال تبیہ سے تعلق رکھتی ہے۔ مومن تو صرف قوم یا فرقہ کی پہچان کے لئے ہے جیسا کہ شیخ سید منحل سچان۔ اگر زید سید ہو کر سید المسلمین صلعم کی شریعت کا تابع نہیں ہے تو ہرگز سید نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح صرف مومن کا خطاب اختیار کر لینا کامل ایمان کی علامت نہیں ہے جب تک افعال ایمان والوں کے سے نہ ہوں۔ یہی سبب ہے کہ اگر مومن کامل کو کوئی شخص منافق کا خطاب دے تو اسے رنج نہیں ہوتا کیونکہ لفظ منافق جب تک نفاق کے معنی نہ پائے جائیں کسی مومن کو منافق نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح کوئی شخص منافق کو مومن کہنے کا رے تو لفظ مومن میں اتنی طاقت نہیں کہ منافق کو مومن بنا دے۔</p>	
گر منافق خوانش پس نام دروں	بچو کفر دم سے خلد در اندروں
ترجمہ گر منافق کو منافق تو کہے	نیش عقرب کی طع دل میں رہے
گر نہ ابن اشتقاق دوزخ است	پس چرا دروے مذاق دوزخ است
ترجمہ نار سے مشتق ہے نام ناسزا	اس لئے ہے اس میں دوزخ کا فزا
<p>شرح پہلے شعر میں ضمیر شین۔ منافق کی طرف ہے۔ یہ اگر منافق کہہ دیا جائے تو یہ کہینہ نام اس کے دل میں بچھو کی طرح ڈانک مارتا ہے اور اسے نہایت بُرا معلوم ہوتا ہے حالانکہ یہ نام اس کا حقیقی اور واقعی نام ہے۔ اسکا سبب یہ ہے کہ منافق کا نام دوزخ سے مشتق ہے۔ اسی لئے وہ اس نام سے جلتا ہے۔ اگر یہ نام دوزخ سے مشتق نہیں ہے تو اس میں دوزخ کا مزہ کیوں ہے۔ یعنی منافق اس سے جلتا کہنے سے اس کے جلتے اور غضبناک ہونے سے صاف ظاہر ہے کہ بنفسا کل شئی فی شریعہ الی اختلاف صرف یہ نام دوزخ سے مشتق ہے۔ اشتقاق ایک چیز کا دوسری چیز سے نکالنا بمعنی دوسرے سے مشتق ہے۔</p>	
زشتے آن نام ہزار حرف نیست	تنخی آن بجز شور از ظرف نیست
ترجمہ یہ بدی اس میں نہیں ہے حرف سے	پانی کب ہوتا ہے کڑوا ظرف سے
<p>شرح۔ یعنی منافق کے نام میں ان پانچ حرفوں کے سبب کوئی بُرائی نہیں آئی بلکہ بُرائی اس کی ذات میں پڑی ہوئی ہے اکی مثال لیا ہے۔ جیسا دریائے شور کہ اس کا پانی کسی ترین میں رکھنے سے تلخ نہیں ہوتا بلکہ تلخی اس کی ذات میں موجود ہے۔</p>	
حرف ظرف آمد درو معنی چو آب	بجز معنی عتدہ ام کتاب
ترجمہ حرف شکل ظرف ہیں معنی ہے آب	بجز معنی عتدہ ام کتاب
<p>شرح۔ پہلا مصرع گزشتہ شعر کے مصرع دیگر کی توضیح ہے۔ اور دوسرا مصرع ایک جدید فائدے کیلئے ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ</p>	

اچھے برے افعال اور صفت ایمان و نفاق کا خالق اللہ تعالیٰ ہے حرف مومن و منافق میں نہ بھلائی ہے نہ جبرائی نیکی بدی کا اتنا معنیوں سے ہے۔ کیونکہ حرف برتن کی اور معنی پانی کی مانند ہیں۔ جس طرح برتن میٹھی پانی کو کھاری اور کھاری کو میٹھا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حرف مومن و منافق (جب تک ایمان و نفاق کے معنی نہ پائے جاتیں) کسی کو مومن و منافق نہیں بنا سکتا۔ اور ایمان و نفاق کی صفت کا پیدا کرنے والا خدا ہے جس کے پاس اُمّ الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے دوسرے مصرع کے معنی بھی طرح ہیں۔ اول یہ کہ بھر معنی مبتدا اور اُمّ الکتاب خبر۔ اور عندہ متعلق خبر ہے۔ یعنی دریائے معانی لوح محفوظ ہے جو خدا کے پاس ہے۔ مومن میں صفت ایمان اور منافق میں صفت نفاق اسی دریا کا قطرہ ہے یعنی لوح محفوظ میں جس شخص کی نسبت مومن یا منافق ہونا لکھا گیا ہے وہ دنیا میں بھی مومن یا منافق ہے علیٰ ہذا القیاس دیگر صفات بھی ہیں دوم یہ کہ دریائے معانی وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ ہے جس کے پاس لوح محفوظ ہے سو ہم یہ کہ اہل دنیا ظاہر پرست اور صوریات الفاظ کے پیرو ہیں اور دریا کے معانی وہ انسان کامل ہے جو ازل سے کشف گویا لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہے اس لیے شخص کی خدمت میں رہ کر اخلاق و سیمہ کی اصلاح کرنی چاہیے یہ اس نسبت کی طرف اشارہ ہے مِیْکُوَ اللّٰہُ مَا لَیْسَ اَشْرَکُ وَ یَلْبِیْثُ اَوْعِنْدَہٗ اُمّ الْکِتٰبِ سبب اس آیت کے معنی بعض صوفیہ نے یہ بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لئے اہل شقاوت کے افعال بخود اہل سعادت کے ثبوت اور منافقوں کے لئے اہل سعادت کے اعمال بخود اہل شقاوت کے ثبوت کر دیے ہیں۔ اور لوح خداوندی تغیر و تبدل سے محفوظ ہے یعنی مومن منافق اور منافق مومن ہرگز نہ ہوگا حاصل مطلب یہ کہ ایمان و نفاق کے معنی لوح محفوظ یا ذات باری کی طرف سے دلوں میں ڈھلے جاتے ہیں اور خیر و شر کا خالق خدا ہے۔ مگر چونکہ بندوں کو بھی توفیق بہت اختیار دیا گیا ہے۔ اس لئے حتی الامکان نیکیوں کو حاصل کرنا چاہیے۔

	درمیان بزرخ لا یمینان	بحر تلخ و بحر شیریں در جہان	
ترجمہ	اور سے دونوں کے بزرخ درمیان	بحر تلخ و بحر شیریں میں عیان	
شرح	گزشتہ مضمون کی مثال اور آیت کا اقتباس ہے مَرْجُحُ الْبَحْرِ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالْبَرِّحِ یعنی اللہ نے دو دریا ایک تلخ و دوسرا شیریں باہم ملا دیئے ہیں۔ دونوں ساتھ ساتھ بہتے ہیں مگر دونوں کے مابین ایک قدرتی پردہ ہے جو ایک کو دوسرے پر غالب نہیں ہونے دیتا۔ یعنی دریائے تلخ کی دہا شیریں میں اور شیریں کی تلخ میں نہیں پڑتی صورت میں دونوں ملے ہوئے مگر سیرت اور مزہ میں جدا جدا ہیں۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اس سے دریا کے فارس اور دریائے روم مراد ہیں جو بحر محیط میں جا کر مل گئے ہیں۔ یہ آیت کے ظاہری معنی ہیں اور باطنی طور پر دریائے تلخ سے اوصاف ذمہ (کفر و نفاق و معاصی) اور دریائے شیریں سے اوصاف حمیدہ (ایمان و اخلاص و طاعات) مراد ہیں یعنی یہ دونوں صفتیں جہان میں موجود اور انہیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں جو باعتبار صورت یکساں ہیں۔ مگر باعتبار معنی مومن و منافق اپنے اپنے آثار و خواص سے الگ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ الغرض کفر و ایمان یکساں نہیں ہو سکتا۔		
	در گزر زیں ہر دو تا معنی آن	دان کہ این ہر دو زیک صلی روان	
ترجمہ	اصل دونوں کی مری جاں ایک ہے	در گزر دونوں سے گر تو نیک ہے	
شرح	یعنی یہ دونوں دریا اوصاف ذمہ (میں) ایک جگہ اور ایک اصل (ذات باری سے جاری ہوئے ہیں۔		

اگرچہ اوصاف ذمیرہ اسم مفضل کا مظہر اور اوصاف حمیدہ اسم ہادی کا مظہر ہیں اور یہ دونوں اسم باعتبار معنی ایک دوسرے کے مخالف ہیں مگر فی الواقع دونوں کی اصل ہی ایک ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے بس تو اسے مخاطب اس اصل کا طالب ہونا چاہئے جس کا نام شاہد وحدت ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ ان دونوں کی ایک ایک اصل الگ الگ ہے بجز انچہ اخلاق ذمیرہ کی اصل اسم مفضل ہے اور اخلاق حمیدہ کی اسم ہادی لیکن یہ جدائی باعتبار معنی عین وحدت ہے کیونکہ مفضل اسم ہادی فی الواقع ایک ہی ذات ہے۔ اس لئے معنی بزرگوار رکھنی چاہئے مہر عہد موم کے نحوہ باللہ یہ معنی ہنیک کفر و ایمان دونوں سے الگ ہو جائے بلکہ یہ مطلب ہے کہ طالب کو چاہئے کہ مفضل اور ہادی یا خالق کفر و ایمان کو باعتبار اختلافات ہر دو مظہر جدا جدا سمجھے ورنہ شرک خفی لازم آجائے گا۔ بلکہ ان دونوں مظہروں کے اختلاف سے گزر کر اصل اور معنی کو معلوم کرے اور یہ سمجھ کہ مفضل اور ہادی کے معنی کس کی ذات پر صادق آتے ہیں۔ یہ معنی احمی ایک ذات پر صادق آئینگے جس کا اسم جلالی اللہ ہے۔ جب تک یہ معنی سمجھ میں نہ آئینگے۔ شاہد وحدت اور حقیقی ایمان کا جلوہ نصیب نہ ہو گا۔

بے محک ہر گزندار و اعتبار

زرت قلب و زریں کو در عیار

بے محک رکھتا ہنیں کچھ اعتبار

ترجمہ سونا گھوٹا ہے کہ خالص سرد کار

ہر لقیں را باز داند از شک

ہر کر اور جان خدا بند محک

جانتے ہیں وہ یقین ہے یہ کہ شک

ترجمہ مرحمت ہے غیب سے جن کو محاک

شرح۔ کفر و اوصاف ذمیرہ کہوٹے اور ایمان و اوصاف حمیدہ کہرے سونے کی مانند ہیں لیکن کہوٹے کہرے کی پہچان کے لئے کسوٹی چاہیئے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مومن کو کسوٹی دروازہ قلب و فراست ہوئے رکھی ہے وہ اپنے دل سے تو اے لیکر گناہ اور شک کی چیزوں پر عمل نہیں کرتا۔ بلکہ ہمیشہ نیکی و بدی میں امتیاز کرتا ہے اور کفر و فساق کو یہ باطنی کسوٹی نہیں ملی۔ اس لئے وہ اعمال بد کو بھی نیک سمجھ لیتے ہیں۔ محک در جان سے وجدان و عرفان اور یقین و شک سے نیکی و بدی مراد ہے۔

آن کے داند کیر بود از وفا

آنچه گفت استفت قلبک مصطفیٰ

وہ سمجھ سکتا ہے جو ہو با وفا

ترجمہ معنی استفت قلبک لے فتا

شرح حدیث شریف ہے استفت قلبک و ان الفتاک المؤمن یعنی اے شخص اپنے دل سے فتویٰ لیا کر اگرچہ غلط ہو دیا کریں جو کچھ دل ہر شخص کا نصف ہوتا ہے اس لئے قاضی دل ہی فتویٰ دیتا ہے جو عند اللہ درست ہو اس بنا پر خاک ارشاد صحیح قسم کہا کرتا ہے کہ تمام زطنے کی غیر قومیں دل سے مذہب اسلام کو پسند کرتی ہیں مگر حب مال و جاہ آبائی تقلید یا رسم و رواج کی پابندی یا دنیا کی شہم انہیں ایمان نہیں لانے دیتی دوسرے عرص کا یہ مطلب ہے کہ اس حدیث کے معنی وہی سمجھتا ہے جو وفا یعنی ایمان رکھتا ہو۔ بعض نے وفا بے تصوف لیا ہے چونکہ ان تصوف کا قلب صاف ہو جاتا ہے۔ اس لئے اسے اس کی کجی زیادہ معتبر ہے۔

ش بند

آنکہ آرائی ہنر

وردہ ان زندہ خاشاک از جہد

ترجمہ	منہ میں گرا کر شخص کے پڑ جانے خاک	چین جب آئے کہ منہ ہو اُس سے پاک
	درہزاراں لقمہ یک خاشاکِ خرد	چوں در آید جس زندہ پیے بہ برد
ترجمہ	ہو جو لقموں میں آذرا سی کسکری	کار جس سے آدمی ہے پئے بکری
شرح۔ یعنی زندہ آدمی کے منہ میں اگر خاک وغیرہ یا نوائے میں کچھ کر کر اپن یا نکر آجاتا ہے تو بذریعہ حواس ظاہر فوراً اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ اور نوالہ حقوق کر زندہ صاف کرنا پڑتا ہے اسی طرح اُس پر فرض ہے کہ بذریعہ حواس باطن اتفاقی خطروں اور شیطانی وسوسوں کو معلوم کر کے اُن کا دفعیہ کرتا رہے۔		
	حسِ نیا نروباں ایں جہاں	حسِ عقبے نردباں آسمان
ترجمہ	دنیوی حس نردباں دنیا کی ہے	آخر وحی حس نردباں عقبا کی ہے
	صحت ایں حسن بگوئید از طبیب	صحت ایں حسن بگوئید از حبیب
ترجمہ	اس کی صحت کے لئے ہے ہر طبیب	اُس کی صحت کے لئے ہے ہر حبیب
	صحت ایں حسن ز معمولی تن	صحت ایں حسن ز تخریب بدن
ترجمہ	صحت اس حسن کی ہے معمولی تن	صحت اُس حسن کی ہے تخریب بدن
شرح۔ یعنی حواس ظاہری دنیا کی چیزیں معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں اور حواس باطن عقل و معرفت، آسمان معنی اور باطن حواس تک پہنچنے کا ذریعہ۔ اُن کا علاج طبیب کرتا ہے اور ان کا مرشد کامل وہ حواس کھانے پینے اور حفظ صحت بدن سے ٹھیک رہتے ہیں۔ اور یہ نفس کشی اور ترک ہستی سے۔		
	شاہِ جانِ حرمِ راویران کند	بعد ویرانیش آبادان کند
ترجمہ	حرم کو کرتا ہے ویران شاہِ جان	جان تازہ بنشتا ہے بعد ازاں
شرح۔ یعنی شاہِ جان دلائلِ نالہ جو مالکِ جان ہے یا مرشدِ کامل یا خود جان جو بادشاہِ بدن ہے، سچے عاشقوں کو یا صفتوں میں مصروف کر کے اُن کے جسموں کو فانی کر دیتا ہے۔ اور اُس کے بعد مرتبہ بقا بالمدت تک پہنچا دیتا ہے بعض نسخوں میں راہِ جان ہے جس سے طریقِ عرفان مراد ہے۔		
	اے خنک جلنے کے عشقِ مال	بذل کرد او خاندانِ ملکِ مال
ترجمہ	ہے وہ اچھا جو بیئے عشقِ مال	صرت کر دے خاندانِ ملکِ مال
شرح۔ بعض نسخوں میں دہر عشقِ حال، دیکھا گیا ہے گرد و نون صورتوں میں مراد عشقِ حقیقی ہے۔ عشقِ مال عاقبت کا عشق۔ وہ عشق جس سے عاقبت پاک ہو عشقِ حال سچا عشق جو قال سے تعلق نہ رکھے بلکہ بچوں کے حسبِ حال ہو۔		

کرد ویراں خانہ بہر گنج و زر	وزیر ہماں گنجش کند مہور تر
ترجمہ کر کے دیراں گھر کو بہر گنج و زر	گنج و زر سے پھر کرے مہور تر
آب را بہرید و جو را پاک کرد	بعد از اں در جو رواں کرد آنجو رد
ترجمہ بند باند ہے صاف کرنے کے لئے	نہر میں پھر صاف پانی چھوڑ دے
پوست را بشکافت پیکان ز کشید	پوست تازہ بعد از انش بر میہ
ترجمہ پوست چیرے اور پیکان کھینچ لے	رخم تا پھر جائے تازہ پوست سے
قلعہ ویران کرد و از کافر شد	بعد از اں بر ساختش صد برج و سد
ترجمہ ڈھادے لیکر قلعہ کو کفار سے	اور بنائے پھر نئے آثار سے

شرح - یعنی اللہ تعالیٰ نے عارفوں کو فنا کے بعد مرتبہ بقا عنایت فرماتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے گھر کو اس لئے ڈھائے کہ اس کی بنیاد میں خزانہ گڑا ہوا ہے اور بعد خزانہ نکالنے کے پہلے سے اچھا تعمیر کر دے یا پانی کو روک کر ہنر کو کوڑے کرکٹ اور کچیل وغیرہ سے صاف کرے اور پھر اُس میں آنچور دوپینے کے لایق پانی جاری کر دے۔ یا کھال کو چیر کر پیکان نکال لے اور پھر تازہ جلد پیدا ہونے کے لئے مرہم پٹی کر دے۔ یا کافروں سے قلعہ چھین کر ویران کر دے اور پھر اُس میں نئے سرے سے برج اور فصیل بنائے۔ ان تمام صفتوں کا انجام بہتری ہے۔ اسی طرح فنا فی اللہ بھی انجام کار بقا باللہ ہو جاتا ہے۔

کار بیچون را کہ کیفیت نہد	اینکہ گفتیم ہم ضرورت میدہد
ترجمہ ہو بیاں کیا حالت افعال رب	کہہ دیا ہے پچھ ضرورت کے سبب

شرح - یعنی اللہ تعالیٰ کے اس کام (عطائے مرتبہ بقا) کی کیفیت کسی سے بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ خود ہی جانتا ہے کہ فنا کر کے مرتبہ بقا تک کیوں داخل کر دیتا ہے۔ یہ راز قابل شج نہیں۔ غفل صرف اس قدر بتا سکتی ہو کہ انسان شاید ریاضت و مجاہد کے باعث فانی ہو کر داخل ہو جاتا ہے۔ مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے گلے ریاضت بیکار جاتی ہے اور گاہے بلکہ ریاضت مرتبہ وصول حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر اوقات ریاضت خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لئے عارف کو اُس کے ارشاد و تلقین کی ضرورت ہے چنانچہ دوسرے نسخہ کا یہی مطلب ہے کہ میں نے جو دشمنوی میں جا بجا مجاہدہ اور ریاضت کی ترغیب دی ہے یہ بطور ہدایت ضروری امر ہے ورنہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ریاضت بالضرور اور قطعاً واصل الی اللہ ہے۔

کہ چنین بنماید و گہ ضرایب	جز کہ حیرانی نباشد کار دین
ترجمہ شان حق گا ہے چنان گا ہے چنین	غیر حیرانی نہیں ہے کام دین

تشریح - بنیاد کا فاعل کاریجوں ہے یعنی اللہ کا کام بھی تو اس طرح نظر آتا ہے کہ ریاضت اس تک پہنچا دیتی ہے اور کبھی اس کے خلاف - یا کاریجوں سے مراد تجلی ہے جو کبھی رحمت کے پردہ میں ہے اور کبھی اس کی ضد یعنی قہر کے پردہ میں اس لئے اہل دین کو حیرت ہوتی ہے - کیونکہ نہ اس تک پہنچنے کا کوئی طریقہ مقرر ہے اور نہ اس کی تجلی ایک حالت پر رہتی ہے - کل یوم ہونی شان وہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے -

نے جنین حیران کہ شپیش سوکوست

بل جنین حیران کہ غرق مست دست

ترجمہ جس سے غفلت ہو یہ وہ حیرت نہیں

بلکہ ہے یہ عشق رب العالمین

تشریح - حیرت کی دو قسمیں ہیں اول محمودہ یا مقبولہ جو کثرت تجلیات یا مشاہدہ وحدت در کثرت سے عارف کو حاصل ہوتی ہے دوم مذمومہ یا مردودہ جو جہل شک یا دوسو سوں کے ازدحام کے سبب عوام کے حصہ میں آتی ہے اس تمہید کے بعد شعر کا یہ مطلب ہے کہ عارف کی حیرت اس طرح کی نہیں ہوتی کہ اس کی پشت ذات حق کی طرف ہو جائے - یعنی اسے خدا سے غافل کر دے (کیونکہ غافل کر دینے والی حیرت مردودہ ہے) بلکہ وہ مشاہدہ تجلیات کے سبب حیرت مقبولہ کے عالم میں غرق دوست یعنی فنا فی الذات ہو جاتا ہے -

آن کیے راروی او شد سوکوست

وان کیے راروی او خود روی است

ترجمہ ایک کار خ ہے ہمیشہ سوئے دوست

ایک کار خ ہو گیا ہے روئے دوست

تشریح پہلے شعر میں معلوم ہو چکا ہے کہ حیرت مقبولہ دو بہیوں (کثرت تجلیات یا مشاہدہ وحدت در کثرت) سے پیدا ہوتی ہے اس سے واضح ہو گیا کہ عارف حیران کی دو قسمیں ہیں - ایک وہ جس کا منہ ہر وقت دوست راہد حقیقی کی طرف ہے یعنی طرح طرح کی تجلیوں کا مشاہدہ کرتا ہے اس کو متوجہ الی اللہ اور دیگر اول از ماسواہ کہنا چاہیے - دوسرا وہ کہ اس کو فنا فی الذات اور مشاہدہ وحدت در کثرت کے باعث چہرہ چہرہ محبوب بن کر نظر آتا ہے - کیونکہ فی الواقع فنا وہی ہے - جس کے نزدیک یخزوات واحد کے تمام عالم یہاں تک کہ اس کا جسم لاشے اور بالکل ہیج ہو - بعض نسخوں میں او شد کی جگہ اُنتد ہے مطلب دونوں کا ایک ہے -

ردئے ہر یک می نگر سیدار پاس

بو کہ گردی تو ز خدمت بو شناس

ترجمہ دیکھ کہ ہر ایک ایک کا اور رکھہ نگاہ

تاکہ لمجائے تجھے خدمت سے راہ

تشریح یعنی ایسا مطلب حیران مقبول کی دونوں قسموں میں سے ہر ایک کی طرف متوجہ ہو - اور دونوں کا پاس ادب کر دیکھ کہ یہ دونوں مقبول بارگاہ خداوندی ہیں شاید تو ان کی خدمت سے بوجہ معرفت کو پہچاننے لگے - بعض نسخوں میں روشناس ہے - بمعنی مشہور در زمرہ مقرر بان اہی -

فرق در میان محقق و مدعی مطلق حدیث النظر الی وجہ العالم عبادۃ

ترجمہ سچے اور جھوٹے مدعی میں فرق اور اس حدیث کا ذکر کہ عالم کو دیکھنا عبادت ہے

دیدن عالم عبادت این بود

فتح البواب سعادت این بود

دیدن عالم عبادت این بود

فتح البواب سعادت این بود

ترجمہ	دیو اہل اللہ عبادت ہے بڑی	ہو میتر تو سعادت ہے بڑی
	چون بے ابلیس آدم روی ہست	پس بہر دستے نہاید او دست
ترجمہ	ہیں بہت ابلیس کی شکل آدمی	ایسوں کی بعیت ہے بیشک گم رہی
<p>شرح - آدم سے حقیقت آدم مراد ہے اور حقیقت آدم صوفیوں کے نزدیک انسان کامل کے معنوں میں ہے یعنی علما کے ظاہر و باطن کو صرف دیکھ لینا ہی عبادت ہے۔ مگر بہت سے مکار عالم درویش جن کا باطن فی الواقع باطن ابلیس ہے انسان یا مرشد کامل کی صورت بنا کے پھرتے ہیں۔ اس لئے بلا تجربہ حال تحقیق مقام بعیت کے لئے ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا چاہئے۔ ایسے مکاروں کا نام اہل تصوف نے شیاطین الانس - (شیطان بصورت انسان) رکھا ہے۔ افسوس آج کل کے اکثر بد عالم اور درویش اسی قسم کے ہیں اللہ ایسے مکاروں سے پناہ میں رکھے۔</p>		
	زانکہ صیاد آور دبانگ صفیر	تا فریب مرغ را آں مرغ گیر
ترجمہ	مکر ہے صیاد کا بانگ صفیر	پھانتا ہے جانور وہ مرغ گیر
<p>شرح - دنیا پرست حسب تقضائے دنیا زور اکثر کام کو فریب سے لیا کرتا ہے۔</p>		
	بشنود آن مرغ بانگ حلس خویش	از ہوا آید میا بد دام و نیش
ترجمہ	جان کر اس کو وہ بانگ جانور	دیکھتا ہے مرغ دام و نیش
<p>شرح - یعنی مکاروں سے اس لئے بعیت نہ کرنی چاہئے کہ ان کی مثال اس صیاد کی سی ہے جو جانوروں کی سی آواز بنا کر ان کو فریب دے اور گرفتار کرے۔ وہ آن سبید اور نیش سے تکلیف و مصیبت مراد ہے۔ صفیر جانوروں کی آواز وہ آواز جو جانوروں کے بلانے کے لئے ہوتی ہے۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں اسی طرح شیاطین الانس اور یار اللہ کی صورت بنا کر مخلوق کو اپنے دام فریب میں پھنسا لیتے ہیں۔ ان کے دام فریب سے ہمیشہ بچنا چاہئے۔</p>		
	حرف در دیشان بدزد مرد و دل	تا بخواند بر سلیم زان فسوں
ترجمہ	لفظ در دیشوں کے سنکر مرد و دل	سانپ کے کانٹے پہ پڑتا ہے فسوں
	کار مرداں روشنی دگر می ست	کار دونان جیل و بے شرمی ست
ترجمہ	روشنی گرمی یہ ہے مردوں کا کام	بے حیائی جیلہ سے فعل عوام
<p>شرح - سلیم - بھیج و سالم - و بحق و مارگزیدہ یہاں تینوں معنوں میں درست ہے۔ یعنی مکار۔ درویش اس شخص کو جو عشق حقیقی کے مرز سے تندرست ہے یا بالکل بیوقوف ہے۔ یا اس طالب کو جسے عشق کے سانپ نے کاٹ کھایا ہے۔ اور وہ حریق اعظم و مرشد کہ اپنی تلاش میں ہے۔ فریب دیتا ہے اور اولیائے کرام کے نفوذات یا عارفانہ مکررات اور دوسرے جمع کر کے طالب کو سنا کر مال دینی حاصل کر لیتے ہیں اور جو غریب کو مکررات سے</p>		

اور حسرت عشق حقیقی ہے۔ اور کمینوں کا ناچار زہیلہ اور بے شرمی سے دنیا کما کھانا۔	
شیر پشیم از برائے گد کنند	بوسلیم رالقب احمد کنند
ترجمہ شیر پشیم مانگتے کو ہے فقط	بوسلیم کالقب احمد غلط
بوسلیم رالقب کذاب ماند	مر محمد را اولوالالباب ماند
ترجمہ بوسلیم کالقب کذاب ہے	اور محمد کا اولوالالباب ہے
آن شراب حق ختمش مشکناں	بادہ ختمش بود کند عذاب
ترجمہ اس شراب حق یہ مٹھر مشکناں	اور اس مٹھرے کی عقبتے ہے شراب

شرح۔ سینے سکاروگوں کی ایسی مثال ہے جیسے بعض لوگ اڈن یا صوف وغیرہ کا شیر بھیگ مانگنے کے لئے بنالیں یا بوسلیم کو احمد رعلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکاریں حالانکہ وہ فی الواقع شیر نہیں ہوتا اور بوسلیم احمد نہیں بن سکتا بوسلیم زمانہ رسالت میں موجود تھا۔ ایک بار اُس نے آنحضرت سے عرض کیا کہ میں اس شرط پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ اپنے جدِ خلافت میرے نام کہیں حضور تھے اپنے ہاتھ کی لکڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ لکڑی میں بچے نہیں دے سکتا۔ بوسلیم اسکے جدِ بنی منورہ سے اپنے وطن یحیامہ میں چلا گیا۔ اور نبوت کا محبوبا مدعی بن بیٹھا۔ اور یحیامہ کا ایک قبیلہ (بنی حنیفہ) اُس کی جھوٹی نبوت کی تصدیق کر کے اُس کا مرید اور مرتد ہو گیا۔ آخر کار بعد وفات حضرت صلعم جناب ابوبکر صدیق نے اُس پر جہاد کیا۔ اس جنگ میں بہت سے حفاظ شہید ہوئے اور بوسلیم حضرت ابوبکر کے غلام (دختری نام) کے ہاتھ سے مار گیا۔ اور راصل جہنم ہوا۔ بوسلیم کا نام سیلہ کذاب بھی ہے اور لقب کذاب اس کے نام کے ساتھ قیامت تک لازم ہو گیا ہے جیسا کہ محمد رعلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لقب اولوالالباب (صاحب عقل و معرفت و علم لدانی) ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیونکہ محمد رعلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل شراب حق ہیں۔ اس شراب کے فیضان سے بیشمار طالبانِ سرسب وصال نشاۃ حقیقی ہو گئے ہیں اور تاحشر ہوتے رہینگے۔ اور اس شراب میں خالص مشک کی مٹھر ہے مٹھر سے وہاں مبارک رسول مقبول اور مشک سے کلمات فیض آیات مراد ہیں۔ جنکی خوشبودہاں مبارک سے نکل کر شقائقِ حق کے دماغوں کو معطر کر رہی ہے۔ اور بوسلیم دنیوی شراب کے ماند ہے جبکہ امِ انجلیث (نایا کیوں کی جڑ) کہتے ہیں اور اُس کی مٹھریا انجامِ بدبودار عذاب ہے اور وہ اس کے ہم صحبت عذابِ ابدی میں گرفتار ہو چکے لئے ہیں نیز ممکن ہے کہ شراب حق سے اولیائے عظام و مرشدانِ کامل اور بادہ سے شیاطینِ الانس اور مکار صوفی مراد ہوں۔

دستان بادشاہ جہودان کہ نصرانیان را میگشت بجز تعصبات خود و حکایت آن استاد و شاگرد
ترجمہ۔ داستانِ بادشاہِ یوڈک باو شاہ کی جو تعصب مذہب کے سبب نصرانیوں کو قتل کرتا تھا۔ اور ایک استاد اور اسکے بھنیگے شاگرد کی

شرح و جذباتِ قابل سے یہ ہے کہ اس حکایت میں جھوٹوں سے الگ رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔

بود شاہ در جہودان ظلم ساز	دشمن عیسے و نصرانی گداز
ترجمہ ایک یہودی بادشاہ تھا کینہ جو	عیسیٰ و موسیٰ کی امت کا عدو
عہد عیسے بود نوبت آن او	جان عیسیٰ او موسیٰ جان او
ترجمہ عہد عیسیٰ میں تھا وہ شر حکمران	موسیٰ و عیسے میں دو تین ایک جان
<p>شرح نوبت وقت و مصیبت و مرتبہ نقارہ و خیمہ آن عربی میں وقت ہنگام فارسی میں مال ملکیت۔ اگر ضمیر او بادشاہ کی طرف ہے تو نوبت آن او۔ مبتدا ہے اور عہد عیسے خبر تقدم لینے اُس بادشاہ یہود کے مال و ملکیت کا نقارہ عہد عیسیٰ میں بچتا تھا۔ اور اگر عیسیٰ کی طرف ہے تو عہد عیسے پہلی خبر ہے اور نوبت آن او دوسری اور مبتدا لفظ عہد آن شاہ) مخدوف ہے۔ یعنی اُس بادشاہ کا عہد عیسیٰ کا عہد تھا اور عیسیٰ کے نقارہ ملکیت بچنے کا زمانہ تھا یعنی اُس زمانہ میں شریعت عیسیٰ کا نقارہ بچ رہا تھا۔ گو بمقتضائے حکمت الہی تغیر زمانہ کے سبب شریعت موسیٰ کے بعض احکام بدل گئے تھے۔ مگر یہ ظاہری اختلاف حقیقی اختلاف نہ تھا۔ بلکہ فی الواقع موسیٰ اور عیسے باہم یک دوسرے کی جان تھے۔ کیونکہ دونوں میں روحانی اتحاد موجود تھا۔ رسالت میں شریک ہونے کے سبب ان کا ایک دوست اور ان کا منکر بعینہ ایک منکر ہے۔</p>	
شاہِ احوں کردہ در راہِ خدا	آن دو دمسازِ خدائی را جدا
ترجمہ شاہِ احوں دونوں کو سمجھا جدا	اور وہ دونوں ایک تھے مرد خدا
<p>شرح۔ احوں۔ کثر چشم۔ جھینگا۔ جسے ایک کے دو کہانی دیں چونکہ ان دونوں رسول کو جو خدا کے کام میں متدی اور ایک جان دو قالب تھے بادشاہ یہود اپنی کچھ نہی سے باہم مخالف سمجھتا تھا اس لئے اسے احوں کہا گیا آئینہ شعر میں ایک استاد اور اُس کے بھینگے شاگرد کی حکایت بطور مثال ہے۔ جس سے استاد نے ایک شیشہ نکال دیا اور اُسے ایک کے دو نظر آئے۔</p>	
گفت استاد احوں لے کا ندر آ	روبر و آراز و شاق آن شیشہ را
ترجمہ جھینگا تھا شاگرد اک استاد کا	یوں کہا استاد نے وہ شیشہ لا
چوں درون خانہ احوں رفت زود	شیشہ پیشِ چشم او دوئے نمود
ترجمہ گونے گونے چھان مارا اُس نے گھر	ایک کے دو شیشے آتے تھے نظر
گفت احوں زلں دو شیشہ من کدم	پیش تو آرم بکن شرعے تمام
ترجمہ دہونڈ کر شاگرد احوں نے کہا	لاؤ میں دو شیشوں میں سے کونسا
گفت استاد احوں شیشہ نیست زو	احولِ بجزار و افزوں میں شو

ترجمہ	یہ کہا استاد نے وہ دو نہیں	احول کو چھوٹے مرد دو بین
	گفت اے استا مرا طعنہ مزین	گفت استا زان دو یک را بشکنی
ترجمہ	بولادہ طعنہ کی عادت چھوڑو	بولایہ اک رہنے دے۔ ایک توڑ دے
	چون یکے شکست ہر دو شد ز چشم	مرد احوال گرد از میان و خشم
ترجمہ	ایک جب ٹوٹا تو دونوں گم ہوئے	آدمی ہوتا ہے احوال خشم سے
<p>ترجمہ۔ یعنی جب شاگرد نے یہ کہا کہ استاد مجھے احوال ہو نیک طعنہ نہ دے شیشے فی الواقع وہ ہی ہیں تو استاد نے جواب دیا کہ دو میں سے ایک کو توڑ ڈال چنانچہ شاگرد نے جب ایک توڑا تو دونوں آنکھوں کے آگے سے جاتے رہے کیونکہ فی الواقع شیشہ تو ایک ہی تھا وہی ٹوٹ گیا۔ آخر مصرع مولانا کا قول ہے یعنی آدمی جا ہے احوال ہو مگر تعصب اور حق سے بھر جانا جس کو مرد را احوال بنا دیتا ہے ایسی حالت میں حق نظر نہیں آتا مذاق مجھے بند و قید و خانہ۔</p>		
	شیشہ یک بود و چشمش دو نمود	چون شکست آن شیشہ را دیگر نبود
ترجمہ	دو نکتے شیشے وہاں تو ایک تھا	جب وہ ٹوٹا دوسرا جاتا رہا
<p>ترجمہ۔ یہی حال شاہ بیہود کا تھا خود را اصل احوال نہ تھا مگر حق سے بھر جانیکے سبب اسے حقیقت موسیٰ دیکھنے جدا جدا کہانی دی حالانکہ ایک تھی اس لئے تکذیب عینی سے اُن کی تکذیب تو کیا ہوئی اور یسین کے دینے پر لگے یعنی موسیٰ پر بھی ایمان نہ رہا۔ لا فرق بین اُحدین و کُلِّ رسول میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے، سے ظاہر ہے کہ ایک رسول کی تکذیب گویا تمام رسولوں کی تکذیب ہے۔</p>		
	خشم و شہوت مرد را احوال کند	ز استقامت روح را مبذل کند
ترجمہ	آدمی ہوتا ہے خواہش سے دو بین	راستی بھر روح میں رہتی نہیں
	چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد	صد حجاب زد دل بسکودیدہ شد
ترجمہ	باغرض سے نورِ عرفان دور ہے	آنکہ دل کے پردے سے ستور ہے
	چون بد قاضی بدل رشوت قرار	کے شناسد ظالم از مظلوم زار
ترجمہ	قاضی صاحب کو ہو جب رشوت عزیز	ظالم مظلوم کی ہو کیا تمیز
<p>ترجمہ۔ استقامت راستی و امر واقعی۔ غرض۔ دنیا ہنر معرفت۔ اور رشوت قاضی تخیل مضمون سابق ہے</p>		
	شاہ از حق جہو دانہ چنان	گشت احوال کا لایمان یار بایان
ترجمہ	کینہ سے شاہ یہودان زمان	ہو گیا احوال الہی آلمان

صد ہزار ان مومن مظلوم گشت	کہ پناہم دین موٹے راوشت
ترجمہ لاکھوں مومن مار ڈالے آہ آہ	کہکے میں ہوں دین موٹے کی پناہ
شرح۔ یعنی شاہ نے اس خیال سے کہ میں دین موٹے کا پشت پناہ ہوں لاکھوں ایمان دار عیسائی مار ڈالے حالانکہ یہ دین موٹے کی حمایت نہیں بلکہ تکذیب اور تحریب تھی اس کی وجہ ادھر لکھی گئی ہے۔	
حکایت وزیر بادشاہ و مکر اور تفسیق ترسیان	
ترجمہ حکایت اس بادشاہ کی وزیر کی اور نصارے کے تین تفرقہ کرنے میں اس کے مکر کی	
اور وزیرے دشت بہرن عشوہ دہ	کو براب از مکر بستی گرہ
ترجمہ اک وزیر اس شاہ کا تھا عشوہ دہ	جو لگا دیتا تھا پانی میں گرہ
گفت ترسیان پناہ جان کنند	دین خود را از ملک نہان کنند
ترجمہ یہ کہا جیتے ہیں۔ لفرانی پناہ	اپنے مذہب کو چھپا کر جسے شاہ
بامک گفت اے شہ اسرار جو	کم کش ایشان را و دست از کوشو
ترجمہ اس لئے بس اے شہ نیکو صفات	دشمنوں کے قتل سے دھو ڈال بات
شرح۔ شہ اسرار جو سے مکار یا مکاروں کا قدر دان مراد دیا گیا ہے ورنہ شاہ کو اسرار معرفت سے کیا مطلب	
کم کش ایشان را کہ کشتن سودیت	دیں نادر دلو کہ مشک دعو دیت
ترجمہ قتل کرنا ان کا اب بے سود ہے	دین کوئی شک ہے یا خود ہے
شرح۔ یعنی شاہ یہ مود کے ایک رہن و مکار وزیر نے جس کا نام پولوس تھا اور جس کی بخیل شہور ہے۔ شاہ کے کہا کہ لفرانیوں کا قتل کرنا چھوڑ دے کیونکہ انہوں نے جان کے خوف سے اپنے دین کو چھپانا شروع کر دیا ہے۔ اور دین مشک یا خود نہیں ہوتا۔ کہ خود بخود ظاہر ہو جائے۔ بہت سے نصارے برائے نام یہود بن گئے ہیں۔ مگر فی الواقع نصارے ہی ہیں۔ اب اگر باوجود اقرار یہودیت ان کو مارا جائے تو بدنامی بھی ہے اور ظلم بھی اس لئے قتل کی صلاح موقوف میں ایک ایسی تدبیر بتاؤ گا۔ کہ لفرانی خود آپس میں لڑ لڑ کے کٹ مہینگے۔ عشوہ وہ فریب دینے والا ہے۔	
شاہ گفتش پس بگو تدبیر چیست	چارہ ایس مکر و این تیز چیست
ترجمہ شاہ بولا اس کی ہے تدبیر کیسا	چارہ مکر و فن و تیز دیر کیسا
ناما ند در جہان نصرا نئے	لے ہو یاد دین و نہ نہائے

ترجمہ	ایسی کچھ تدبیر کر چھوے بین	پاک کر کے جو نصارت سے جہان
ترجمہ	یہ کہا اُس نے کہ میرے کان ہاتھ	کٹ دے مہنی و لب کے ساتھ ساتھ
ترجمہ	بعد ازان در زیر دار آور مرا	تا بنجو اہدیک شفاعت گر مرا
ترجمہ	بعد ازان سولی کا جسکو حکم دے	پھر چھٹا لے اک سفارش کر مجھے
ترجمہ	بر منادے گاہ کن این کار تو	بر سر را ہے کہ باشد چار سو
ترجمہ	عام شارع میں سزا دے مجھکو تو	واقعہ مشہور ہو تا چار سو
ترجمہ	آنگہم از خود بران تا شھر دور	تا در اندازم در ایشان صد فتور
ترجمہ	پھر جلا وطنی کی دے مجھکو سزا	تا چھکا دوں میں نصاریٰ کو مزا
ترجمہ	چوں شود آن قوم از من بن پذیر	کار ایشان سر بسر شوریدہ گیر
ترجمہ	مجھے جب سبکیں گے وہ دین پروری	کام میں اُن کے پڑے گی اتوری
ترجمہ	دو بیان شان تہنہ شور انگہم	کا ہننا خیر ہنونا اندر فہم

ترجمہ: کرو تزییر سے نظر نیوں کا مکر (نظاہر یہود و در باطن نصرانی ہونا) مراد ہے۔ ایسا علاج بادشاہ کو مطلوب ہے کہ سارے جہان میں کوئی نصرانی نہ آشکارا طور پر رہے نہ مخفی طور پر۔ یہود یا دین۔ وہ شخص جسکا دین آشکارا ہو

گفت: اے شہ گوش و دستم را ببر
میںم بشکاف و لب در حکم مر

ترجمہ: درینے یہ تدبیر بتائی کہ اے بادشاہ تو میرے کان اور ہاتھ کاٹ ڈال۔ اور ناک اور ہونٹ چھید دے اگر لفظ در۔ در دین کا امرا و فقط امرا یا مکر کا امر ہے تو یہ معنی ہیں کہ میری ناک میں چھید کر اور ہونٹ کاٹ دے اور مذکورہ بالا باتوں کے لئے حکم فرما دے۔ اور اگر در حرف ظن اور مر بمعنی تلخ ہے تو یہ مطلب ہے کہ تو اپنے حکم تلخ و سخت کے پورا کرنے میں میری ناک اور ہونٹ کاٹ دے۔

بعد ازان در زیر دار آور مرا
تا بنجو اہدیک شفاعت گر مرا

ترجمہ: بعد ازان سولی کا جسکو حکم دے
پھر چھٹا لے اک سفارش کر مجھے

بر منادے گاہ کن این کار تو
بر سر را ہے کہ باشد چار سو

ترجمہ: عام شارع میں سزا دے مجھکو تو
واقعہ مشہور ہو تا چار سو

آنگہم از خود بران تا شھر دور
تا در اندازم در ایشان صد فتور

ترجمہ: پھر جلا وطنی کی دے مجھکو سزا
تا چھکا دوں میں نصاریٰ کو مزا

ترجمہ: منادے جس کو آواز دی جائے۔ صیغہ ہم مفعول۔ نیز صد یہی بمعنی مذاہباں دوسرے معنی مراد ہیں یعنی اعضا کاٹ کر مجھے سولی کے نیچے پھینکا دے اور ایک معنوی سفارش کرنیوالا کھڑا کر دے تاکہ مجھے چھٹا لے مگر اس کام کو شارع عام میں کرنا چاہیے تاکہ عوامیہ واقعہ مشہور ہو جائے اور پھر مجھے شہر بدر کر دے میں نصاریٰ کے ملک میں جا کر سینکڑوں قتلے برپا کر دوں گا یعنی نصرانیوں سے یہ کہو گا کہ میں ظاہر میں یہودی اور باطن میں نصرانی تھا۔ بادشاہ یہود نے میرا حال معلوم کر کے ناک کان کا ٹکر شہر بدر کر دیا ہے۔ میں عالم انجیل ہوں۔ تمہیں دینی تعلیم دینے آیا ہوں۔ اس فریب سے بہت سے نصرانی میری شاگردی کریں گے۔ جس طرح ہکا و بکا بہک جائینگے۔

چوں شود آن قوم از من بن پذیر
کار ایشان سر بسر شوریدہ گیر

ترجمہ: مجھے جب سبکیں گے وہ دین پروری
کام میں اُن کے پڑے گی اتوری

دو بیان شان تہنہ شور انگہم
کا ہننا خیر ہنونا اندر فہم

ترجمہ	ایسا فتنہ ایسا شریر پا کروں	کاہنوں کی عقل ہو جس سے زبون
ترجمہ	بعض سخیوں میں کاہرین حیران باند در فتنم ہے۔	اہرین شیطان کو کہتے ہیں مطلب درون کا ایک ہے۔
ترجمہ	آنچہ خواہم کرد بانصرانیان	آن نمی آید کنوں اندر بیاں
ترجمہ	فتنے جو بر پا کردنگا میں وہاں	مجھے اُن کا ہو نہیں سکتا بیان
ترجمہ	چوں شماندم امین درازداں	وام دیگرگون نهم در پیش شان
ترجمہ	جان لینکے جب وہ مجکو راز دان	جال پیلا دنگا بھر میں بے گمان
ترجمہ	وز حیل بغیر بیم ایشان را ہمہ	واندر ایشان انگنم صد ددمہ
ترجمہ	ایسا کہہ دو گانصار اے کو فریب	جس سے ہو جایگی زائل دین کی زیب
ترجمہ	ددمہ - جاپلوسی - فریب - مکر - حیلہ -	یعنی میں راز دار بکر نصاری کو فریب دینگا اور اُن میں لڑائی کرو دنگا
ترجمہ	تا بدست خویش خون نوشیتن	برز میں ریزند کوتہ شد سخن
ترجمہ	اپنے ہاتھوں سے کرنیگے اپنا خون	ہے سخن کوتاہ آگے کیا کہوں
ترجمہ	<p>یہ مکار وزیر ناک کان کٹوانے کے بعد نصار لے کے شہر میں جا کر انجیل کا عالم بن گیا۔ اور بہتوں کو مرید کر لیا رفتہ رفتہ احکام انجیل کو خط ملط کر کے اپنی تصنیف کردہ انجیل مریدوں میں تقسیم کی۔ جس کو اکثر نے قبول کیا مگر بعض نے جو خدا و عقل کی رہبری کے باعث اُس کی فریب سے واقف ہو گئے تھے مانا۔ طشتے اور نمائندے والوں میں جدال و قتال تک فوجت پہنچ گئی۔ چونکہ اُس نے بھی فرقے کے شاگردوں کو اور۔ اور بعض کو اسکے غلام اور انجیل گہڑ کے دے رکھی تھی۔ اس لئے باہم خوب لڑائیاں اور کشت و خون ہوئے کیونکہ ہر فرقہ اپنی انجیل کو صادق اور غیر کو کاذب جانتا تھا انجام کار اس مکار نے اس خیال سے کہ ایسا ہو کہیں میرے شاگرد جنگ پاس میری تصنیف کردہ انجیلیں ہیں آخری فیصلے کے لئے جمع ہو کر آئیں۔ اور اس وقت مجبور ہو کر مجھے نقد ایک ہی کی انجیل کی نقد لیا کرنی پڑے خود کشی کرنی۔ اور نصارے میں قیامت تک اختلاف کی بنا ڈال دیا۔ چنانچہ مولانا آئندہ یہی قصہ بیان کرتے ہیں۔</p>	
ترجمہ	تبلیس اندیشیدن وزیر بانصاری و مکر او	
ترجمہ	فریب سوچنا	نصارے کے ساتھ اور مکر اُس کا
ترجمہ	<p>تہج - وزیر اُس تدبیر کو بادشاہ سے بیان کر رہا ہے جو اُس نے نصاری میں فتنہ اندازی کے لئے سوچی تھی (یعنی) لے یا بادشاہ جب تو مجھے شہر بدر کردیگا۔ تو میں نصاریوں میں لکر اپنے نصاری ہونے کا اقرار اور اُن سے تیری شکایت کرونگا۔ کہ فلاں بادشاہ یہود نے میرے نصاری غلام سے واقف ہو کر مجھے طرح طرح کے عذاب</p>	

دیکھو اوٹھ ہر بد کر دیا۔ اس سے نصاریٰ میری ہمدردی نہ نیکی اور جو کچھ بکھل کا عالم ہوں اس نے میرے مرے ہو جائینگے۔ آئندہ شعرا کا بھی مطلب ہے۔ اسی لئے ہم آسان اور شرح شعروں کی شرح غیر ضروری سمجھتے ہیں

پس گویم من پس نصرا نیم	اے خدائے راز دان مہدیم
ترجمہ پھر کہوں گا میں ہوں نصرائی پس	اے خدایے ہم کو بھیدوں کی خبر
تسج۔ پس نصرائیم میں عطف بیان ہے اور بعض نسخوں میں نصرائیم ہے یعنی میں در باطن نصرائی ہوں۔	
شاہ واقف گشت از ایمان من	وز تعصب کرد قصد جان من
ترجمہ حال من کرشمہ مرے ایمان کا +	ہو گیا بے دین دشمن جان کا
خو شتم تا دین ز شہ نہیاں کنم	آنچہ دین دوست ظاہر آن کنم
ترجمہ میں نے چاہا تھا کہ دین پنہاں کر دوں	اُس کی ایک اک بات پر ہاں ہاں کر دوں
شاہ بلوئے جرد از اسرار من	شہم شد پیش شہ گفتار من
ترجمہ کھل گیا شہ پر نگر پو شہید ہ حال	جل سکی ہرگز نہ میری تیل و قال
گفت گفت تو جو در نان سوزن	از دل تو تا دل من روزنست
ترجمہ یہ کہا شہ نے کہ سن اے جیلہ جو	ہے سوئی روئی میں تیری گفتگو
شرح معکاز وزیر کہہ رہا ہے کہ میں نصاریٰ سے یہ کہوں گا کہ جب بادشاہ یہود کو میرا پروردہ نصرائی ہونا معلوم ہو گیا تو میں نے اُس کی تردید کی تو اُس نے میری بات کو ہمدم بے اعتبار جان کر یہ جواب دیا کہ تیرا قول ایسا ہے جیسے روئی میں سوئی ظاہر تو کچھ سے اور باطن کچھ تیرے دلی عقیدے (نصرائیت) کو میرا دل خوب جاننا ہے دل را بدل رہست و آن اشقیان یوں کوئی اپنے کو کیا رچم دیشک شیا طین اپنے دوستوں کے دلوں میں دوسے ڈالتے ہیں اس کے یہی معنی ہیں مگر جو از دل تو تا دل من روزنست سے نکلتے ہیں۔	
گر نو دے جان عیسے چارہ ام	او جھودانہ بکر دے پارہ ام
ترجمہ گر نہ ہوتی جان عیسے چارہ گر	قتل کرتا بھوکو شاہ بد سیر
بھیر عیسیٰ جان سپارم سر دہم	صد ہزاراں شمش بر جان ہم
ترجمہ ہر عیسے جان دسر قربان ہیں	میری جان پر اُس کے لاکھ امان ہے
جان دریغ نیست از عیسیٰ طیک	واقفم از علم و نیش نیک نیک
ترجمہ ہر عیسے جان تک دینی صمیمیت	ہوں مگر میں عالم دیں سیح

شرح - یعنی میں حضرت عیسیٰ سے اپنی جان تک دریغ نہ کرتا۔ باقیہ زندگی کو اس لئے غنیمت سمجھتا ہوں کہ میرے ہلاک ہو جانے سے عیسیٰ کا وہ علم شریعت جس کا میں زبردست عالم ہوں ضائع ہو جاتا۔ پہلے شعر میں جان عیسیٰ سے اُن کی روحانی امداد اور مجبودانہ یعنی متعصبانہ ہے۔

شکر نردان را و عیسیٰ را کہ ما	گشتہ ایم اس دین حق را رہنما
ترجمہ چاہیے ہے شکر عیسیٰ و خدا	ہم ہوئے اس دین حق کے رہنما
دور دور عیسیٰ ست اے مردمان	بشنوید اس سرکش اور بجان
ترجمہ دور دور عیسوی ہے دستو	ہاتیں اس مذہب کی تم دل سے سنو
از جہودان و جہودی رستہ ایم	ماہر نارا میں میان راستہ ایم
ترجمہ ہے یہودیت سے یارب انحراف	جب سے یہ زنا رہے زیب کمر

شرح - جہودان - یہود - اور جہودی بیا کے مصدری - یہودیت دوسرے مصرع سے ظاہر ہے کہ اس زمانہ انصار لے زنا رہند تھے - یکتہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ بلا تصدیق قلب علماء کے خیالات بھی تاریک ہوتے ہیں - ان کے اقوال سے دھوکہ کھانا نہ چاہیے۔

چون شمارندم امین و مقتدا	سر نہنم جملہ جو نیدا ابتدا
ترجمہ جان میں گئے جب مجھے وہ پیشوا	سب کے سب کرنے لگیں کے اقتدا
شرح - یہاں تک وزیر نے یہود سے اُس مکر کا بیان کیا ہے جو آئندہ وہ انصار لے کے ساتھ کریں والا ہے اس سے آگے مولانا فرماتے ہیں -	

چون وزیر آن مکر ابر شہ شہرد	از دلش اندیشہ را کلی ببرد
ترجمہ جب وزیر پُر دغا نے یہ کہا	فکر دل سے شاہ کے جاتا رہا
کرد بادے شاہ آن کا رے گفت	خلق حیران اندر آن راز نہفت
ترجمہ شہ نے کاٹے اُس کے دست گوش لب	خلق حیران تھی کہ کیا اس کا سبب
کرد رسوالش میان انجن	تا کہ واقف شد ز حالش مرد وزن
ترجمہ کر کے رسوا و برے انجن +	دیکھتے تھیں میں مرد وزن
راند اور جانب انصاریاں	کرد دروغت شروع اول بعدا
ترجمہ اُس کو ہانکا جانب انصاریاں	دوغت دیں اُس نے کی من بعد آن

چوں چنای دیدن ترسیان زار	مے شند نذر غم او اشکبار
ترجمہ دیکھ کر یہ حال ترسیان زار	اُس کی حالت پر ہوئے سب اشکبار
شرح بعض نسخوں میں زین نسق میگفت بالفرائیان ہے یعنی وزیر نے اُٹھائے تدبیر میں جو بات شاہ بہو سے کہی تھی وہی نصار لے سے جاگہی - یعنی عمل تدبیر کے موافق کیا - اور جو کہا تھا وہ کر دکھایا -	
حال عالم انجینیں ستائے سپر	از حسد مخیر داینہا سبر
ترجمہ حال عالم کا یہی ہے لے سپر	ایسی تدبیریں حسد ہیں سبر
شرح یعنی تمام عالم میں حسد پہلا ہوا ہے اور ایسی شیطانی تدبیریں حسد ہی کے سبب بن بڑتی ہیں -	
جمع آمدن نصاریٰ و قبول کردن مکر وزیر و راز گفتن و بالایشان	
نصار لے کا جمع ہو کر وزیر کے مکر کو قبول کرنا اور وزیر کا اُن سے راز کہنا	
صد ہزاران مرد ترسا سوائے او	اندک اندک جمع شد رکوائے او
ترجمہ جمع عیسائی ہزاروں ہو گئے	تھوڑے تھوڑے ہو کے لاکھوں ہو گئے
شرح - یعنی دین عیسوی سیکھنے کے لئے تھوڑے تھوڑے نصار لے جمع ہو کر لاکھوں وزیر مکار کے معتقد ہو گئے - ترسا یعنی نصار لے رومی لفظ ہے -	
ہزار انگلیوں و زنار و مناز	ادبیان میگرد با ایشان بہ راز
ترجمہ ہزار بخیل و زنار و مناز	ان کو سمجھاتا تھا وہ مانند راز
شرح - انگلیوں بالفتح و کاف فارسی مفتوح ویا کے تحتانی معروف بمعنی انجیل عیسیٰ علیہ السلام و نام کتابانی نقاش و نام جامہ ہفت رنگ و ہر عجیب و غریب چیز - مگر یہاں بمعنی انجیل ہے جس کی تعلیم وزیر مکار نصاریٰ کو دیتا تھا -	
ادبیان میگرد با ایشان فیصح	داما از اقوال و افعال بیح
ترجمہ ادبیان کرتا تھا با حرت فیصح	داما از اقوال و افعال بیح
ادب ظاہر و اعطی احکام بود	لیک در باطن صغیر و دام بود
ترجمہ حسب ظاہر و اعطی احکام تھا	اور باطن میں صغیر و دام تھا
شرح - صغیر - جانور دن کے بلائی کی آواز یعنی وزیر مکار کا دغظ و در باطن صغیر - نصاریٰ کے بلائی کی آواز اور دام -	

پہر اس معنی صحابہ از رسول ص	لمتس بوذد مکر نفس غول
ترجمہ ہے یہی باعث کہ اصحاب رسول	پوچھتے رہتے تھے مکر نفس غول
گوچہ آمیز ذرا غرض نہان	در عبادتہا و در اخلاص جان
ترجمہ یعنی کیا کیا ہیں وہ اغراض نہان	بلکہ کھودیتی ہیں جو اخلاص جان
افضل ظاہر را بختندے ازو	عجیب باطن را بختندے کہ گو
ترجمہ افضل ظاہر کو نہ کچھ کہتے تھے وہ	عجیب باطن پوچھتے رہتے تھے وہ

شرح۔ اس معنی کا اشارہ خبث باطن اور مکر نفس امارہ کی طرف سے غول بمعنی جن دیو جو جنگل یا پہاڑوں میں رہتا ہے اور مسافر کو ہتھکڑی سے الگ کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی چونکہ خبث باطن اور نفس کا مکر کا ایک معلوم نہیں ہوتا اس لئے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم رسول مقبول سے نفس مکرش کے مکر کی بابت سوال کیا کرتے تھے۔ اس کی ماہیت پوچھا کرتے تھے۔ اھ یہ کہا کرتے تھے کہ اے حبیب الہی اُن پوشیدہ خود غرضوں اور مکر کا حال بیان فرما۔ جو عباد توں اور باطنی اخلاص سے ملکر ان کو ناسد کر دیتے ہیں صحابہ ظاہری طور پر بزرگ بننے کے طریقے نہیں پوچھتے تھے بلکہ اس بات کا سوال کیا کرتے تھے۔ کہ باطنی عجیب اور مکر نفس کیا چیز ہے۔ دوسرے شعر میں گو بکاف فارسی صیغہ امر ہے (خطاب صحابہ بطرف رسول) بعض نسخوں میں گو بکاف عربی برائے استفہام ہے جیسا کہ اس مصرع میں۔ گو دوستی کہ جان مرا بر شستہ کند اور لفظ چہ برائے کثرت جیسا کہ اس مصرع میں ہے۔ چہ شبہا نشنم بر دیر گم۔ مطلب دونوں کا ایک سے تیسرے شعر کے پہلے مصرع میں بختندے بنون نفی اور در مکر میں بختندے ببا کے موحده حسب اتفان کے قیام نہایت درست ہے۔ چنانچہ خلیفہ فرماتے ہیں کان الناس یسئلون رسول اللہ صلعم من الخیر و اسألو من الخیر متخافۃ ان یدیکنی یعنی اور آدمی تو رسول اللہ سے بعلائیوں کا سوال کیا کرتے تھے اور میں برائیوں (مکر نفس) کی تحقیقت پوچھتا رہتا یہ اس لئے کہ ہمیں ایسا نہ ہو نفس کی برائی مجھے تک پہنچ جائے۔ بعض تحقیق نے دونوں مصرعوں میں بختندے ببا کے موحده تحقیق کیا ہے۔ یعنی صحابہ افضل ظاہر اور عجیب باطن دونوں کی تعلیم رسول اللہ سے پاتے تھے لیکن خاکسار شجاع کے نزدیک پہلا نسخہ اچھا ہے۔ اگر خلیفہ کے واحد او بختندے کے صیغہ جمع ہونے کا اعتراض کیا جائے تو اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں۔ کہ صحابہ سے مراد بعض صحابہ

موبو ذرہ بذرہ مکر نفس	مے شناسید ند چون گل از کرنس
ترجمہ ستھو ستھو ذرہ ذرہ مکر نفس	جانتے تھے جس طرح گل اور کرنس

شرح۔ کرنس ایک قسم کی گھاس یا اجواس کے مانند ایک دوارا جہوں جو بد بو دار اور تیز ہوتی ہے۔ یا بمعنی جہنم یعنی صحابہ کرام کو اخلاص طاعت اور مکر نفس میں اس طرح امتیاز حاصل تھا۔ جس طرح گل اور کرنس میں اور یہ امتیاز رسول مقبول کی تعلیم سے حاصل ہوا تھا۔

گفت زان فصلی خذیفہ یا حسن	تا بدان شد و غلط و تذکرش حسن
ترجمہ کچھ خدیفہ نہ کہا تھا اس کا راز	و غلط تھا جس سے حسن کا سر فراز
<p>شرح - یعنی حضرت خدیفہ کلیل القدر صاحب اسرار صحابی اور سردار طائف اہل تصوف گزر سے ہیں انہوں نے جو اسرار کمرنس رسول علیہ الصلوٰۃ سے معلوم کئے تھے ان میں سے ایک فضل (تھوٹے سے اسرار حضرت حسن بصریؒ) و سرخیل گروہ اہل اللہ کو بتادیئے تھے اس نے حسن بصریؒ کا و غلط نہایت با تاثیر ہو گیا تھا۔ مگر یہ معنی ٹھیک نہیں معلوم ہوتے۔ کیونکہ اہل حدیث نے تحقیق کر لیا ہے کہ حسن بصریؒ کی ملاقات خدیفہؒ سے نہیں ہوئی۔ اس لئے حسن سے امام حسن رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ آئندہ شعر کسی دوسرے معنی کی تائید کر رہا ہے۔</p>	
موشگافان صحابہ جملہ شان	خیر و گشندے دران غلط و بیان
ترجمہ نکتہ دال سارے صحابہ آپ کے	ہتے تھے حیران اُن کے و غلط سے
<p>شرح - چونکہ امام حسنؒ نبیرہ رسول اور صحابی ہیں اس لئے ممکن ہے کہ اُن کے و غلط میں بہت سے صحابہ جمع ہو کر اور اسرار کمرنس کے متعلق آپ کا و غلط سن کر حیران رہ جاتے ہوں۔ لہذا اگر لفظ حسن سے حسن بصریؒ مراد لئے جائیں تو صحابہ کا اُن کے و غلط میں جمع ہونا قرین قیاس نہیں ہے۔ دالہ علم بالصواب عندہ ام الکتاب۔</p>	
متابعین نصرائے آن وزیر جہو در	
نصرائے کا اُس یہودی وزیر کی الحاحت کرنا	
دل بد و داد ترسیان تمام	خود چہ باشد قوت تقلید عام
ترجمہ اس پر ایمان لائے عیسائی تمام	شک نہیں کمزور ہے تقلید عام
<p>شرح - مصرع دوم مولانا کا مقولہ ہے یعنی عام آدمی کو امام بنالینا اور اُس کی تقلید کرنی کمزور اور ناقابل اعتبار ہے۔ کیونکہ عام حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے۔ پس تو بقضائے رع اور خوشنیتیں کم است کر رہی کندی اس لحاظ سے نصرائے نے ایسے شخص کی تقلید کی جو خود گمراہ تھا۔ یا یہ معنی ہیں کہ عام آدمی (بلا شمول خاص) جو کسی کے تقلید نہ جانتے ہیں یہ تقلید قابلِ حرک ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ عام بلا تمیز حق و باطل کسی گمراہ کو امام بنالیں۔ نکتہ یہاں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عام کو خاص اشخاص دشتلاً اور ارجحہ کی تقلید کرنی جائز ہو کیونکہ اول تو وہ خود خاصانِ خدا ہیں سے ہیں دوسرے یہ کہ عام آدمیوں سے قطع نظر انہوں خواص بھی اُن کے مقلد ہیں۔</p>	
اندرون سینہ مہر ش کا شند	نائب عیاش کے پند شمند
ترجمہ ساتھ الفت کے وہ سب پہنے لگے	نائب عیاش سے کہنے لگے
اوسیر۔ دجال یک چشم لعین	اے خدا فریاد رس نعم لعین

ترجمہ	تھا وہ کافر ایک دجال لعین	تجھے بے فریاد اے نعم لعین
شرح	یعنی وزیر کا رخا ہر میں عالم اور باطن میں کانا دجال تھا۔ اے خدا اے سب سے اچھے مددگار تو ہماری فریاد کو پہنچ۔ اور ایسے شیاطین الانس کے مکر سے ہمیشہ کے لئے محفوظ رکھ دوسرے مصرع سے آخر داستان تک مولانا کا مقولہ ہے ان اشعار میں شیطان کے مکروں سے پناہ مانگی ہے۔	
ترجمہ	دام ہیں ستنے میں لاکھوں اے خدا	ماچوں مرغ حریص بے نوا
شرح	یعنی ایذا ہم حریص اور بھوکے طائر کی اور مکر نفس و شیطان یا تعلقات دنیا دام و دانہ کی مانند ہیں۔ ہماری دنیوی گرفتاریاں ہمیں آسمان معرفت تک اڑنے نہیں دیتیں۔ بلکہ دانہ کی حرص بلند پرواز طائر کو بھی سیجے تار لاتی ہے۔	
ترجمہ	دمبدم پالبتہ دام تو ایکم	ہر یکے گرباز و سپر غے شویم
شرح	یعنی ہم ہر وقت دام حرص دنیوی کے پاندر ہتے ہیں جو تیرے علم سے ہمارے امتحان کے لئے بچھا ہوا ہے۔ گو بالفرض ہم بلند پروازی میں باز۔ اور نڈرت میں عنقا بن جائیں لیکن اس دام سے آزاد نہیں ہو سکتے	
ترجمہ	تور ہانی ہر دمے بار او باز	سوئے داسے میر ویم اے نے نیا
شرح	یعنی تو اگرچہ بار بار بچاتا ہے مگر حسب اقتضا کئے بشریت ہم پھر بھی کسی نہ کسی (نفس یا شیطان) کے دام میں آجاتے ہیں۔	
ترجمہ	مادیں انبار گندم می کنیم	گندم جمع آدہ گمے کنیم
شرح	یعنی ہم اس دنیوی زندگی میں یا اعمال نامہ میں بائیزان الہی میں اپنے خیال کے مطابق کیہوں اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کر کے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کا ثواب ضرور ملیگا۔ مگر یہ ذخیرہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی عیب و مکڑ کے سبب سارا ثواب جاتا رہتا ہے۔ اور شیطان جو ہنر لہ موش ہے ہمارے کیہوں خیر الیجا تا ہے۔	
ترجمہ	مے میند شیم آخر ماہوش	کا بن خلل در گندست از مکر موش
شرح	یعنی ہماری عقل کا یہ ماہی حاصل	موش نے ڈالا ہے گندم میں خلل
ترجمہ	موش تا انبار ماہر فرست	از فنش انبار ماہر ان شدست

ترجمہ	موش کے رخنے سے نقصان ہو گیا	گیموؤ کا ڈھیر ویران ہو گیا
	اول ایجان دفع شرموش کن	وانگہ اندر جمع گندم جوش کن
ترجمہ	اول ایجان موش کو تو دفع کر	اور پھر انبار گندم جمع کر
<p>شرح - ہوش سے غفل - اور موش سے شیطان یا فتنہ بدمراد ہے مجھ پر یعنی رخنہ فن یعنی مکر اور جوش یعنی محنت ہے - یعنی جب ہم غفل سے سوچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک چوہا (شیطان) ہمارے غلہ کو نقصان پہنچاتا ہے - جسے اُس نے انبار میں چھپید کیا ہے اعمال صالحہ میں دیا کر کو شامل کر دیا ہے ہمارا خرمن ثواب برباد ہو گیا ہے - اے مخاطب اول مکر اور وسوسہ شیطان کو دل سے دفع کر پھر غلہ جمع کرنے کا مضائقہ نہیں - بعض نسخوں میں جوش کی جگہ گوش ہے -</p>		
	استنواز اخبار آن صدر صدور	لاصلوۃ ثم الا بالحضور
ترجمہ	ہے یہ قول حضرت صدر صدور	لاصلوۃ ثم الا بالحضور
<p>شرح - صدر صدور یعنی امیر الامرا - وبالانشین بالانشین - یعنی رسول مقبول صلوۃ اللہ علیہ کی حدیث شریف میں ہے ااصلوۃ الا بالحضور القلب (بلا حضور قلب نماز نہیں ہوتی) اس سے علماء کا ہر نے کمال کی اور علمائے باطن نے وجود کی نفی مراد رکھی ہے - بہر حال نماز کے لئے حضور ضروریات سے ہے جو ریاء و مکر کی حالت میں ہرگز حاصل نہیں ہوتا - اس شعر میں اگر تم بتائے فو قیہ نہ پڑھا جائے تو یہ معنی ہیں کہ نماز بلا حضور قلب تمام نہیں ہوتی - فقط صلوۃ مونث سہی مگر بتاویل عبادت تہم کی تفسیر اس کی طرف راجع ہو سکتی ہے اور اگر تم بتائے مثلثہ (یعنی سبھا) کہا جائے تو یہ مطلب ہے کہ اُس جگہ یعنی بارگاہ آہی میں نماز بلا حضور قلب قبول نہیں ہوتی -</p>		
	اگر نہ موشے دزد در انبار ہست	گندم اعمال چل سالہ کجاست
ترجمہ	اگر لگ ہے موش اس انبار سے	گندم اعمال گم ہے کسے
	ریزہ ریزہ صدق ہر روزہ چرا	جمع مے نایدہ دیں انبار ما
ترجمہ	ریزہ ریزہ طاعت و صدق و صفا	جمع کیوں ہوتا نہیں یہ کیا ہوا
<p>شرح - یعنی اگر ہمارے اعمال کو شیطان چرا نہیں لیجاتا تو بر سون کی نیکیوں کا اثر اور عبادتوں کا نور کہاں چلا جاتا ہے - بخور اغفور اس صدق و اخلاص جمع ہو ہو کر خرمن قلب میں ڈھیر کیوں نہیں ہو جاتا - کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ہم خالص دل سے عبادت کریں اور اُس کے انوار و برکات موصول الی اللہ نہوں - حدیث شریف میں ہے ان الشیطان یجرمی من الالک ان یجرمی اللہ شیطان انسان کا ایک اک رگ میں خون کی طرح دوڑتا ہے -</p>		
	لبس ستارہ آتش از آہن جمید	دین دل سوزند و پذیرفت کوشید
ترجمہ	نکلے آہن سے ستارے بیشمار	اور دل نے رکھ لئے سارے شہر

	ایک وظلمت یکے در دہنہاں	یہ ہند گشت برستارگان	
ترجمہ	چوراک ظلمت میں ہے اے مرد دین	ان شراروں کو بچایا ہے عین	
	میکش استارگان را یک بیک	تاکہ نفروز دجراغے از فلک	
ترجمہ	وہ بھادیتا ہے شعلے یک بیک	تاکہ روشن دل میں ہو شمع فلک	

شرح۔ ان میں مضمون سابق شیطان اور اعمال صالحہ میں اس کی خلل اندازی کی توضیح ہے۔ ستارہ یعنی شرارہ اور شرارہ آتش سے انوار آتش عشق آتی۔ آہن سے۔ طاعات (جبکہ بجا لانا لوہے کے چنے چبانے سے کم نہیں) دل سوزندہ سے جلا ہوا دل ظلمت سے نفس آمارہ رجوسر استار یک ہے ہاورد دزد سے شیطان مراد ہے یعنی اکثر انوار آتش عشق اسی طاعات اُتی سے چمکتے ہیں اور دل اُن کو قبول کر کے اپنی طرف کھینچتا جاتا ہے۔ لیکن وسوسہ شیطانی یا خودشیطان نفس آمارہ میں چور کی طرح گھس بیٹتا ہے۔ اور اُن چمکتے ہوئے شراروں کو بھادیتا ہے مطلب یہ کہ مکر اور وسوسہ شیطانی سے کسی شخص پر انوار طاعات ظاہر نہیں ہو سکتے۔ ورنہ انسان طاعات کے سبب عالم ملکوت تک پہنچ سکتا ہے حدیث میں ہے۔ لَوْ لَا اِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوقُوْنَ عُلَىٰ اَبْنِ اٰدَمَ لَنَظَرَا لَی الْمَلٰٓئِکَۃُ اِلَیْ رِشٰیطِیْنَ اِنَّ اَدَمَ عَلٰی غَلْبَةِ نَحْمُرُ ہتے تو اُس کی نظر عالم ملکوت تک پہنچ جاتی یہ بھی ممکن ہے کہ شرارہ آتش سے انوار جذبات اُتی اور آہن سے حکم مرشد دجس کا ماننا ابتدا میں سخت مشکل ہے۔ ظلمت سے احکام بشریت دزد سے افکار ماسوا اللہ مراد رکھے جائیں۔ یعنی اکثر انوار جذبات اُتی ارشاد مرشد کامل سے حاصل ہوتے ہیں۔ جبکہ طالب صادق کا دل قبول کر لیتا ہے۔ لیکن طالب غیر صادق کی ظلمت بشریت میں افکار ماسوی کا ایک چور داخل ہو گیا ہے جو انوار جذبات کو اُس کی نظروں کے سناسنہ آنے نہیں دیتا۔ اور یہ سب اس لئے ہے کہ شیطان یا فکر ماسوے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ طالب کے دل میں تلک (عالم علوی) سے انوار جذبات کا چراغ روشن ہو۔ بلکہ اُس کا مطلب تو ظلمت اور گمراہی ہے۔ بعض نسخوں میں سوزندہ کی جگہ شوبہ ہے مطلب دونوں کا ایک ہے۔

	گر عنایات شود با مقیم	کے بودیے ازان در دلیم	
ترجمہ	ہم پہ ہو گرتیری رحمت سرسبز	ایسے خائن چور کا ہو کیا خطر	
	گر ہزاران دام باشد در قدم	چون توئی بامنا باشد بیج غم	
ترجمہ	گو ہزاروں دام ہیں زیر قدم	تو ہمارا ہے تو پھر کیا ہم کو غم	
	در تمثیل عارف و حال او		
ترجمہ	عارف باللہ کی تمثیل اور اُس کا حال		
	ہر شبے اندام تن ارواح را	سے رہائی سستی الواس را	

ترجمہ۔ دامن تن سے شب کو چھٹکر مرغ روح اے تیری قدرت کہ پاتا ہے فتوح
 شرح۔ لفظ سیر بانی۔ ارواح سے متعلق ہے۔ اور سبکی لفتح الکاف مشتق از کندن یعنی ایذا تو ہر شب ارواح کو سوتے
 میں تن سے جدا کر دیتا ہے اور الواح بدن کو کہو دگر ان میں سے روجوں کو نکال لیتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ الواح ذہن
 و عقل کا علاقہ سوتے وقت روح سے قطع کر دیتا ہے۔ کیونکہ حالت خواب میں ذہنی معلومات مختلط ہو جاتی
 ہیں اور بیداری کی وقت وہی معلومات پھر رجوع کراتے ہیں۔ نیکوں کو نیکیاں اور بدوں کو بدیاں اسی طرح
 سوچنے لگتی ہیں جو خواب سے پہلے ذہن میں تھیں۔ یہ آیت اللہ یتو فی الکافس اے آخرہ کا اقتباس ہے
 جس کا مطلب آگے چل کر لکھا جائے گا۔ عارف کا حال ہر حال میں بالکل خواب کی حالت سے مشابہ ہے جو مخترب
 بالتفصیل معلوم ہوگا۔

	مے رہند ارواح ہر شب بن نفس	فارغان نے حاکم و محکوم کس	
ترجمہ	چھٹکر روحیں رات کو اس دام سے	ہو کے فارغ رہتے ہیں آرام سے	
	شب ز زندان پخیر زندانیاں	شب دولت پخیر سلطانیال	
ترجمہ	شب کو قیدی قید سے ہیں بے خبر	اور سلطانی پیراز خواب شکر	
	نہ غم و اندیشہ سود و زیاں	نہ خیال اس فلان و آن فلان	
ترجمہ	نہ غم و سود و زیاں کا بر طوف	نہ فکر ہے سارے جہاں کا بر طوف	

شرح یعنی شب کو سوتے وقت روحیں۔ نفس بدن سے جدا ہو کر تمام نفع و ضرر کے اندیشوں اور زید و عہد و
 کے خیال سے فارغ ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ قیدی زندان کی حالت سے (باوجود تکلیف و مصیبت) پخیر اور
 ملازمان بادشاہی اپنی خدمات سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اُخت الموت و نیند موت کی بہن ہے
 یہی حال عارف کا ہے جس کی تفصیل مع فرق خاص آئندہ اشعار میں ہے۔

	حال عارف بن بود بخیاب ہم	گفت یزدان ہم رُقود زین مرم	
ترجمہ	ہے یہی بے خوابی میں عارف کا حال	ہم رُقود دیکھ کر قول ذو الجلال	

شرح مرم۔ محقق مرام۔ یعنی مطلب مراد۔ یعنی ہم جو کچھ اوپر کہہ چکے ہیں یہ عام لوگوں کا حال تھا کہ بیداری میں
 ان کے تمام تعلقات بدستور قائم رہتے ہیں اور حالت خواب میں منقطع ہو جاتے ہیں۔ لیکن عارف کامل کا عالم
 حیوانی میں بھی وہی حال ہے جو عالم خواب میں ہوتا ہے۔ ان کی روحیں ہر وقت اور ہر عالم میں عالم ارواح
 کا سیر کرتی رہتی ہیں۔ اور ان کا عمل موقوف قبل ان متواتر ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی
 نسبت فرمایا ہے۔ و قہم ایتھا ظاہم رُقود یعنی اے نواب تو اصحاب کہف کو بیدار خیال کر گیا کیونکہ
 ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر فی الواقع وہ سو رہے ہیں۔ یعنی سوائے اللہ سے غافل ہیں یا یہ کہ انکی میں
 بدن کو چھوڑ کر شاہد حق میں مستغرق ہیں۔ یہی حال عارفان کامل کا ہے کہ وہ ظاہر میں بیدار رہتے ہیں۔ مگر

حقیقت میں سو رہے ہیں یعنی تعلقات دنیوی سے بالکل جدا ہیں ان کا خواب بیداری ہے اور بیداری خواب ہے

خفتہ از احوال دنیا روز و شب
چوں قلم در خط قلب رب

ترجمہ بے خبر دنیا سے ہیں وہ اس طرح
پنچہ رب میں قلم ہے جس طرح

شرح۔ یعنی عارفان کامل احوال دنیا سے ہر وقت غافل ہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسا قلم قدرت۔ پنچہ قلب رب میں۔ کہ وہ جس طرح اور جس طرف چاہتا ہے قلم کو پھیر دیتا ہے قلب باز گردانیدن۔ دہاز گونہ کردن و بدل کردن خرفے بخرے، چنانچہ اصحاب کہف کی شان میں وارد ہے۔ و قلوبہم ذات یسین و ذات شمال و داہنچہ بایں جس جانب چاہتے ہیں ان کو پھیر دیتے ہیں مطلب یہ کہ عارفان کامل اور تارکان ہستی فانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس طرح ہیں جس طرح مردہ بدست زندہ۔ ان کے تمام افعال و حرکات و سکناات اسی کی طرف منسوب ہیں۔ اور تسلیم و رضا ان کا خاص شیوہ ہے بخلاف عوام جو پنچہ قلب رب سے تو کسی طرح باہر نہیں ہو سکتے مگر اس قابل کا ہی کہ ہیں کہ ان کے افعال اور منسوب کئے جائیں یا تسلیم و رضا کے پابند ہو کر رہیں۔

آنکہ او پنچہ نہ سیند در رقم
فعل پیدار در جنبش از قلم

ترجمہ ہاتھ ہے جس سے ہنساں وقت رقم
جانتا ہے خط کو وہ فعل رقم

شرح۔ اس شعر میں عارفان کامل اور عوام کے فرق کی تمثیل سے یعنی مثلاً ایک شخص دوسرے کی تحریر کو تو دیکھ رہا ہے مگر کہنے والے کا ہاتھ اس کو نظر نہیں آتا تو یہ کم فہم دیکھنے والا حرکت کے سبب تحریر کو قلم ہی کا فعل سمجھ گا۔ حالانکہ تحریر فی الواقع ہاتھ کا فعل ہے اور قلم صرف ایک واسطہ ہے یہی حال عارفوں کا ہے کہ ان کے افعال درحقیقت خدا کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اور عوام کے نہیں ہوتے۔ لیکن لوگوں کو یہ فرق نظر نہیں آتا۔

تمثیل مرد عارف و تفسیر آیت اللہ یتونی الانفس جبین موتہا

ترجمہ تمثیل مرد عارف کی اور تفسیر آیت اللہ یتونی الانفس جبین موتہا کی

اللہ یتونی الانفس جبین موتہا داتی لم تمت فی مناہا فمک الی ففنے علیہا الموت ویرسل الآخری الی اجل مسئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت اور قبض کر لیتا ہے ان جانوں کو جنکی ابھی موت نہیں آئی۔ سو تے وقت پس جن جانوں کو اس نے موت کے وقت قبض کر لیا ہے وہ پھر کر نہیں آتیں۔ سو جو جنیند کے وقت قبض کی جاتی ہیں وہ پھر آ جاتی ہیں آدمی غور کرے تو اس کی فہم بھی ایک تماشا ہے قدرت ہے کہ وہ بدن سے نکال جاتی ہے۔ اور ظاہری علالت سے سب منقطع ہو جاتے ہیں۔ مگر پھر بیدار ہوتے ہی نئی زندگی مل جاتی ہے۔ سبحانہ اعظم شانہ۔

شمر از حال عارف و نمود
خلق را ہم خواب حسی در بود

ترجمہ اس میں ہے کچھ حال عارف کا بیان
خلق کو ہے خواب حسی کا گمان

اس شعر کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ خلق را۔ پہلے صہغ سے متعلق ہے اور لفظ را بمعنی برائے نجدت لخصاف ہے یعنی لفظ ارشاد مخدوف ہے اور در ربود کی ضمیر اُس کے فاعل خلق کی طرف راجع ہے اور ربود بمعنی معلوم کر دیا اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہونگے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے قصہ میں ارشاد خلق کے لئے تھوڑا سا عارف کا حال بیان کر دیا ہے۔ یعنی عارف ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اصحاب کہف تھے کہ بظاہر سہیل معلوم ہوتے ہیں۔ مگر فی الواقع سو رہے ہیں یعنی ماسوائے اللہ سے بالکل غافل ہیں۔ لیکن افسوس خلق نے اُسکو بھی خواب جی سمجھا۔ اور واقعی حال کو نہ جانا۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ عوام پر عارف کا کچھ حال ظاہر کرے تو نیند کو مسلط کر کے تھوڑی دیر کے لئے اُن کو خودی سے بیخود کر دیا تاکہ وہ معلوم کر لیں کہ عارف ہر وقت اور ہر حال (خواب و بیداری) میں اسی طرح مستغرق اور دنیا سے غافل رہتے ہیں۔ خواب جی خواب ظاہری۔ یعنی ذکر الہی اور طاعات خداوندی سے ہمیشہ کی غفلت کو کہتے ہیں۔

رفتہ در صحرائے بیچون جان شان	روح شان آسودہ و ابدان شان	
ان کی جانیں عالم برتر میں ہیں	روح ابن آسودگی کے گھر میں ہیں	ترجمہ
فارغان از حرص اکباب حصص	مرغ واران از دام حبستہ در قفس	
گرنے پڑنے دوڑنے سے برکنار	دام سے آئے قفس میں مرغ دار	ترجمہ
صحرائے بیچون۔ عالم بے کیف۔ اکباب شہ کے بل گرنا۔ اور حصص دوڑ کر چلنا۔ یعنی سونے والے خواہ اصحاب کہف ہوں یا عام مخلوق حرص دنیوی اور بھاگ دوڑ سے بالکل فارغ ہیں اور دام تعلقات دنیوی سے چھوٹ کر قفس عالم بے کیف میں جا پڑے ہیں۔ لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ		
ترک روز آخر جو با زین سپر	ہندوئے شب را بے تیغ افکند سر	
ترک روز آتا ہے جب بے کر سپر	ہندوئے شب کا گرا دیتا ہے سر	ترجمہ
میل ہر جانے لبوتن بود	ہر تنے از روح آستین بود	
جان بھر آتی ہے سوتے جسم زار	روح سے ہوتا ہے ہر تن زیر بار	ترجمہ
یعنی جب سونیوالوں کی رات گزر گئی اور دن نکل آیا۔ یا یہ کہنے کہ جب دن نے جب کو ترک سے اُس کے سفید کر دیا ہونے ہیں تشبیہ دی ہے، آفتاب کی سپر اور اُس کے ششاعوں کی تلوار لے کر ہندوئی شب کا سر کاٹ دیا تو اُن سب سونے والوں کی جانیں من کے بدنوں کی طرف چلی گئیں۔ اور ہر بدن روح کا حامل ہو گیا مگر انجام یہ ہوا کہ۔		
از صغیرے باز دام اندر کشتی	جملہ را در دام و در و اور کشتی	
دے کے نو آواز پھیلاتا ہے دام	زیر دام آجاتی ہیں مویں مختام	ترجمہ
صغیر سے لفظ من یعنی حکم خداوندی مراد ہے۔ چونکہ دام بچھا تے وقت میٹا جانوروں کی سی آواز بنا کر اُن کو فریب		

دیا کرتا ہے۔ اس لئے دام کے مناسبیت سے یہاں بھی وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے یعنی اے خدا صبح ہوتے وقت پھر تو اپنے حکم سے جال پہا دیتا ہے اور سونے والوں کو دام تعلقات اور تکالیف دینی و دنیوی کی طرف کھینچتا ہے داور بچنے حکم اور فیصلہ کنندہ مقدمات ہے۔ لیکن یہاں بچنے حکم ہے۔

	چونکہ نور صبح دم سر بر زند	گر گس زرین گردون پر زند	
ترجمہ	جبکہ ظاہر ہو گیا نور سحر	گر گس گردون نے کھوئے اپنے پر	
	فائق الاصباح اسرافیل وار	جملہ راد صورت آرزان دیار	
ترجمہ	حکم رب فائق الاصباح سے	مل گئے سارے بدن ارواح سے	

پہلے مضمون کی توضیح ہے۔ بطریق تمثیل۔ گر گس زرین آفتاب فائق الاصباح بمعنی شکافندہ صبح یعنی اللہ تعالیٰ صورت سے عالم صورت اور زان دیار سے عالم بے کیف مراد ہے۔

	روحہائے بنیاد راتن کند	ہر تنے را باز آستین کند	
ترجمہ	حق الگ جو روح تن سے مل گئی	صبح ہوتے ہی بدن سے مل گئی	

شرح۔ بنیاد بمعنی مجرد جدا۔ از تن۔ آستین حاملہ۔ یعنی تو ان روحوں کو جو سوتے وقت بدن سے جدا ہو گئی تھیں متعلق بدن کر دیتا ہے۔ اور ہر تن کو حامل روح بنا دیتا ہے یا ان پر اصلاح امور دینیہ اور تکالیف شرعیہ کا بوجہ ڈال دیتا ہے یہ تیری وحدانیت اور قدرت کا ثبوت ہے مولانا نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں یہاں تک معنوی طور پر عارفان کامل کا حال بیان کیا ہے۔ یعنی جس طرح سونے والے رات کو بخیر سو جاتے ہیں اور صبح کو ہوشیار ہو کر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اسی طرح عارفان کامل ہر وقت مشاہدہ تجلیات میں مستغرق ہو کر اسوے اللہ سے غافل ہیں اور فہم بشیریت میں صرف ارشاد و خلائق یعنی دینی کام کے لئے آجاتے ہیں۔

	اسپ جانہا را کند عاری ز زین	بیر النوم آخ الموت ست این	
ترجمہ	زین سے ہوتا ہے خالی اسپ جان	سر النوم آخ الموت اس کو مان	

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسپ جان (روح) اور زین بدن کے تعلق کو بوقت خواب جدا کر دیتا ہے اور حدیث النوم آخ الموت کے یہی معنی ہیں۔ یعنی جس طرح موت سے تمام تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں اسی طرح نیند سے حدیث شریف میں ہے سائل سائل عن رسول اللہ صلعم ہل بنام اہل الجنة فقال النوم آخ الموت لانیام اہل الجنة۔ ایک شخص نے رسول اللہ سے سہل کیا کہ اہل جنت کو نیند آئیگی یا نہیں آپ نے فرمایا نیند کو موت کا بھائی سمجھنا چاہئے۔ اس لئے اہل جنت پر خواب طاری نہ ہوگا۔

	لیک بھر آنکہ روز آیت باز	برہند بر پائے شان بند وراز	
ترجمہ	لیکن ان کے پھر بلا نے کے لئے	رسیاں وہاں بنتا ہے پانوسے	

ترجمہ	تاکہ روزش واکشدن ان مرغزار	وزیر گاہ آردش در زیر بار
ترجمہ	تاکہ اس جنگل سے اُن کو کھینچ کر	زیر بار غم کرے بار دگر
شرح	یعنی اللہ تعالیٰ موت دقت اسب روح کو بدن کے زین سے جدا کر دیتا ہے۔ لیکن اس لئے کہ اس اسب کی دن کو ضرورت ہوتی ہے اُس کو پابند رکھا ہے۔ دام دراز سے مراد تعلقات ہیں۔ اور یہ پابندی اس لئے ہے کہ وہیں اُس کو مرغزار سے ہٹا کر اور حیر گاہ سے واپس لا کر اُس سے کچھ کام لے۔ یعنی جس طرح گھوڑا پالنے والے اُس کے پاؤں میں ایک لمبی رسی باندھ کر گھوڑے کو چیرا گاہ میں چھوڑ دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں رسی کھینچ کر اُس پر سوار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حالت خواب میں اسب روح کو زمین بدن سے جدا کر دیتا ہے لیکن دونوں میں علاقہ قائم رکھتا ہے یہ علاقہ حقیقی موت سے پہلے منقطع نہیں ہوتا۔ کیونکہ ابھی اس کو روح اور بدن کے مجموعے سے دینی یا دنیوی کام لیتے ہیں۔ یہی حال اولیاء اللہ کا ہے کہ ان کا عالم محویت میں مستغرق رہنا بمنزلہ خواب ہے لیکن ارشاد خلق کے لئے اُن کو عالم بشریت میں آنے کی تکلیف دی گئی ہے (جو بمنزلہ بیداری ہے)	
ترجمہ	کاش چون صحیفہ آن روح را	حفظ کردی یا پوششی نوح را
ترجمہ	کاش رہتی حفظ خالق میں وہ روح	خفا اہل غار چوں کشتی نوح
ترجمہ	تا زبیں طوفان بیداری و ہوش	وارہید ایں صنمیر و چشم و گوش
ترجمہ	عقل کے طوفان سے تاپاتے نجات	قلب چشم و گوش جلد کائنات
شرح	یعنی کاش کہ اللہ تعالیٰ یا تو روح کی حفاظت روح اصحاب کھف کی طرح کرتا۔ یا کشتی نوح کی طرح (دوسرے صرح میں راقم مقام اضافت ہے) تاکہ بعد استغراق طوفان بیداری اور طوفان عقل جزئی سے دل اور اکہم اور کافوں کو نجات ملتی۔ یعنی اے رب جس شخص نے تیری محبت میں اپنی بشریت کو فدا کر دیا ہے۔ جیسا کہ اصحاب کھف نے، اُسکو پھر عالم بشریت میں نہ لا۔ بلکہ شاید تجلیات میں ہمیشہ کی زندگی دے اور سفینہ وجود عاضی کو طوفان ماسوائے اللہ سے بچا۔ اور اپنے عشق کی بیداری کے تمام دنیا سے غافل کر دے۔	
ترجمہ	اے ایسا صحیفہ اندر جہاں	پہلو تو پیش تو بہت ایں نہاں
ترجمہ	میں بہت اصحاب کھف اب بھی مگر	تیری نظروں سے نہاں ہیں سب
شرح	یعنی اے مخاطب اگر اصحاب کھف کا قصہ سن کر تو ان کی ملاقات کا طالب ہے تو اب بھی بہت سے اصحاب کھف تیرے پہلو میں اور تیرے سامنے موجود ہیں۔ مگر بصیرت چاہئے وہ ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔	
ترجمہ	غار باتو یار۔ باتو در سرد	مہر ز چشمیت و بر گوشت چہ سود
ترجمہ	گاہے ہیں نعمت تیرے یار غار	اندھے بھرے پن سے ہے نوہرہ کار
شرح	غار باتو۔ یار باتو کے بعد حرف عطف (واو) مخوف ہے اور غار لظہور استعارہ غارت مراد ہے اس لئے	

کہ وہ بھی غار کی طرح مقام وحدت اور امن میں ہے۔ یعنی ایسا طلب تو اصحاب کو کیوں ڈھونڈتا ہے بہت سے اصحاب کھف کے جنبہ کے آدمی دینے عارفانہ تیرے یار ہیں اور تجھ کو سرود وحدت سنار ہے ہیں۔ مگر تو ان کے سرود کو سنتا نہیں۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ غار سے پہلے خد فضا فضا ہو یعنی اصحاب غار اس وقت یہ معنی ہوئے کہ بہت سے اصحاب کھف عارفانہ کامل تیرے یار غار ہیں اور تجھ کو اپنا راگ سناتا ہے ہیں۔ مگر تیرے کانوں پر مہر غلی ہوئی ہے۔ غجہ غمہ حق سنائی نہیں دیتا۔

بازدان کر چسپیت این و پو شہا	ختم حق بر پشہا و گو شہا
ترجمہ سوچ تو کیوں ہیں یہ تجھے مستر	ہو گئی ہے مہر شیم و گوش پر

شرح۔ خدا صمد یہ کہ اے شخص اگر تو بنیا ہو تو خلق میں مشاہدہ حق کر سکتا ہے اسی مناسبت کے لئے مولانا قصہ لیلی نقل فرماتے ہیں جس نے بادشاہ وقت کو ایک سوال کا عارفانہ جواب دیکر شرمندہ کر دیا تھا۔

سوال گردن خلیفہ از لیلی و جواب او	
بادشاہ وقت کا لیلی سے سوال ادیلی کا جواب	

گفت لیلے را خلیفہ کان توئی	گرتو مجنوں شد پریشان غوی
ترجمہ ایک خلیفہ نے یہ لیلے سے کہا	قیس ہے شاید تجھی پر مبتلا

از در خواہان تو افزون نیستی	گفت خاشخ چوں تو مجنوں متی
ترجمہ اور مستحقوں سے تو افزود نہیں	بولی وہ چپ رہ کہ تو مجنوں نہیں

شرح یعنی خلیفہ وقت نے لیلی سے یہ کہا کہ تیرے عشق میں مجنوں کے دیوانہ ہونے کا کیا باعث حالانکہ تو اور حسینوں سے کچھ زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیلے نے جواب دیا کہ اے بادشاہ خاموش رہ کیونکہ تو خود مجنوں نہیں ہے۔ ورنہ ممکنہ تمام حسینوں سے بہتر جانتا۔ گویا مولانا قدس سرہ اس شخص کو جواب دے رہے ہیں۔ جھلکایا کے وجود اور ان کے ہم رتبہ اصحاب کھف ہونے سے انکار کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اولیائے کمال ہر وقت موجود ہیں۔ مگر کور باطنوں کو نہیں دکھائی دیتے جب طرح ضیف کی آنکھوں میں لیلے نہیں جی تھی غوی کم کردہ نقل

ترجمہ دیدہ مجنوں اگر بودے ترا	ہر دو عالم بے خطر بودے ترا
ترجمہ دیدہ مجنوں اگر ملتا تجھے	بہتر از ہر دو جہان کہتا مجھے

با خودی تو لبیک مجنوں بن خودست	در طریق عشق بیداری بدست
ترجمہ تو ہے با خود اور مجنوں بے جنر	عشق میں رہتی ہے بیداری ضرر

شرح ایک تمام مقام حرف عطف ہے اور دوسرے مصرع میں بیداری سے دنیوی معاملات کی ہوشیاری اور انکی طرف منہ ہونا مراد ہے۔

مہر نازار ہے۔ جہاں عشق میں نہایت مدغم ہے۔

ترجمہ	ہر کہ بیدار است او در خواب تر	ہست بیداریش از خوابش تر
	مت ہے بیدار کیسے خواب سے	اُس کی بیداری ہے بڑے خواب سے
ترجمہ	خواب والے کی ہے بیداری عزیز	مت غفلت عین ہشداریش بہ
	خواب دہلے کی ہے بیداری عزیز	مت غفلت کی ہے ہشداریش بہ
ترجمہ	چون بقی بیدار نبو و جان ما	ہست بیداری چو در بندان ما
	جو نہ ہو بیدار حق کیا جان ہے	بلکہ چو کسار وہ انسان ہے
ترجمہ	جان کو سہم ہو جب فکر خیال	دنیوی سو و زیاں - خوف زوال
	جان کو سہم ہو جب فکر خیال	دنیوی سو و زیاں - خوف زوال
ترجمہ	بچہ صفائی نام کو رہتی نہیں	جا نہیں سکتی سوئے عرش بریں
	بچہ صفائی نام کو رہتی نہیں	جا نہیں سکتی سوئے عرش بریں
ترجمہ	خفتہ کن باشد کہ او از ہر خیال	دارد امید و کند با و مقال
	خفتہ وہ ہے جو ہو پابند خیال	رہے امید اور اُس سے قیل و قال

ترجمہ - یعنی جو شخص دنیوی معاملات میں بیدار ہے۔ گویا اُس کا خواب غفلت بہت بڑا گیا ہے وہ حقیقت سے زیادہ غافل ہے دوسرے مصرع میں اس معنوں کو ترقی دی گئی ہے یعنی ایسے شخص کی بیداری خواب سے بھی بڑتر ہے کیونکہ وہ حالات خواب میں صرف حسات سے محروم ہے اور یہ حالت بیداری میں غفلت کے سبب حسات سے تو محروم تھا ہی سہیات بھی جمع کر رہا ہے۔

ترجمہ - یعنی جو شخص دنیوی معاملات سے غافل ہے وہ فی الواقع بیدار ہے اور اُس کی بیداری بہت اچھی ہے کیونکہ بظاہر مت غفلت ہے مگر در باطن ہشدار ہے اور اُس کی یہ غفلت عین ہشدار ہے نہایت اچھی ہے

ترجمہ - در بند یعنی قلعہ و بچہ دروازہ لیکن یہاں مجازاً بچہ جو کیدار لیا گیا ہے یعنی حب ہماری جاں بیداری کے لئے ہو بلکہ دنیا کے لئے ہو۔ تو یہ بیداری اُس سے ہے جیسے ہماری جو کیداروں کی بیداری جو صرف دنیا کے لئے ہے۔ اکثر مالدار تجدد کے بہانہ سے رات کو جاگتے ہیں ایسے لوگ، مال کے چوکیدار ہیں۔

ترجمہ - یعنی روح میں لکڑ کو ب اور صدقات خیال اور امید سو و غم زیاں اور خوف زوال دنیا کے سبب صفائی اور لطافت اور قوت باقی نہیں رہتی اور نہ اُس کو آسمان اور عالم ملکوت کی طرف رستہ ملتا ہے بلکہ وہ اسی عالم سفلی میں نفس اور شہیدان کے قبضہ میں پھنس کر دنیا میں عشق حقیقی اور عقیدے میں درجات علیا سے محروم رہ جاتی ہے انسان کو چاہئے کہ دنیا کے فیالات فاسد کو (جو فی الواقع خواب و خیال ہیں) ترک کر کے روح کی صفائی حاصل کرے۔

شرح یعنی غفٹہ اور غافل عن اللہ جس کے ہم مذمت کرتے ہیں وہ ہے جو اپنے خیال سے کسی قسم کی امید رکھے اور خیال ہی سے باتیں کرے جائے۔ یعنی اپنے خیالات کا ایک وجود مقرر کرے اور تمام غم تصورات باطلہ میں ضائع کر دے اور عقلی کے عالی مرتبے حاصل کرنے سے محروم رہے۔

اُن خیالِ گمراہ اور افسردہ خیال

نے چناں کہ از خیالِ آید بحال

اک خیالِ اُس کے لئے ہوں سودا

نغمہ فکر باطل سے نہ ہو یک دم بحال

شرح یعنی غفٹہ ایسا غفٹہ نہ ہو کہ اپنے خیال باطل سے باز آجائے کیونکہ ایسے خیال سے باز آنا ایسا اہل دل کے نزدیک لائق تعریف ہے۔ بلکہ ایسا غفٹہ ہو کہ اُس کا خیال اس کے لئے بہت سے دہان کا باعث ہو جائے۔

پس نہ ہوتی زوایا و بالو آب

دیو راجوں حور بیند او بخواب

اقلام اس سے ہو اس کو باغ و

خواب میں شیطاں کو بھیجے رشک حور

او بخوش آمد خیالِ ازو کے رنجیت

چونکہ تخم نسل اور دشواری رنجیت

کھل گئی آنکھ اب وہ جلاوہ ہے کہاں

ہو گیا جب تخم بالکل برا مکان

آہ آراں نقش پدید نہ پدید

ضعف سر ہتھ پڑا اناہن پدید

حور کی سی شکل ہے اب نہ پدید

نغمہ اب تو سر میں ضعف ہے پدید

شرح۔ ان تیروں میں اُس شخص کا ذکر بیان کیا گیا ہے جو اپنے خیالات باطلہ کے ساتھ غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ یعنی اُس شخص کو خواب میں شیطاں حور کی صورت دکھائی دیتا ہے۔ اور اقلام چلتا ہے۔ اور جب تخم نسل زمین شور میں جاتا دکھائی دیتا ہے۔ حالیکہ خواب سے ہوش میں آجاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ضعف سر اور نابالگی بدن سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ علیٰ ہوا قیاس اُس کے دیگر خیالات باطلہ کا نتیجہ پڑا ہوتا ہے اور چونکہ انکا کچھ وجود نہیں اس لئے ترک کے قابل ہیں مطلب یہ کہ دنیا ایک خواب و خیال ہے کیونکہ انکی دولت لذت ثروت موت کے سبب زائل ہو جاتی ہے۔ اور اس کا افسوس جب حشر کے دن اٹھا جاتا ہے کہ کاش تو دنیا ایک قریح صورت نہ لے لے اُس سے بات بات کر لے۔ اور اُس کے بدن بیوقوفی نابالگی سے لوش کر دیتی ہے۔ اور اگر یہ شخص اس سے توجہ نہ لے کہ محبت دنیا کی ناپائیدار ہے جو جانیگی عذابِ نامائیں گرفتار رہے گا۔ اور اگر کافر ہے تو عذابِ نامائیں جانیگا کیونکہ کافر کی ناپائیدار ہے باعث بے انتہا ہوسکتی ہے اور ان لوگوں کا حال بھی جو تھوڑے اور بڑے ہوسکتے ہیں کے کہنے میں آجاتے ہیں اُس اقلام والے کا سا ہے۔ یعنی حسبِ اُن کو ہوش آتا ہے تو اُن کے تصور سے اٹھتا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اُس کے فساد کی ناپائیداری کی لذات سے دور نہیں کر سکتے۔

خبر بد و بدبر خاک پران مرغ و ش

مخبر بالابیان و سایہ اش

ایک دو گنا ہے اُس کا سایہ خاک پر

نغمہ اُس کا سایہ ہے نابور افلاک پر

المجہ صیاد آن سایہ شود	مے دو د چند انکے بے سایہ شود
ترجمہ	حق اس سایہ کا کرتا ہے شکار
بے خبر کان عکس آفرغ ہوست	بیخبر کہ اصل آن سایہ کجاست
ترجمہ	کیونکہ بے سایہ مرغ ہوا
تیر انداز دلبوئے سایہ او	ترکشش خالی شود در جستجو
ترجمہ	تیر سایہ پر لگائے بے مرام
شرح یہ شعر بطور تشبیل و توضیح صاحب خیالات باطل کی نسبت لکھے گئے ہیں اور ان کا مطلب خود شرح ہے۔	
ترکش عمرش تھی شد عمر رفت	از دویدن در شکار سایہ نفست
ترجمہ	عمر ب کھوئی گمان باطل ہوا
شرح یعنی جس طرح سایہ کا شکار کرنے والے کی عمر کا ترکش خالی ہو گیا۔ اور عمر پر باد مگوئی یا سایہ کے پیچھے دوڑنے سے کھل گئی۔ اسی طرح صاحب خیالات باطل کی تمام عمر ضائع ہو جاتی ہے اور اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔	
سایہ یزدان چو باشد دایہ اش	وار ہا نڈاز خال و سایہ اش
ترجمہ	سایہ حق جس کے حق میں دایہ ہے
شرح سایہ یزدان یعنی دلی مرشد کامل اور دایہ سے مراد مرنی ہے یعنی اولیاء اللہ اگر اس کا مرنی اور دایہ بنکر اس کو شیعہ معرفت حق پلائیں تو دنیا دار اپنے خیال باطل اور سایہ لا حاصل سے ترہہ سکتا ہے دلی کو سایہ اس لئے کہا کہ جس طرح دایہ کا دوہمہ حیات جسمانی ہے۔ اسی طرح دلی کا ارشاد ارفاضہ مہد حیات روحانی ہے خیال و سایہ سے ممکنات بھی مراد ہو سکتے ہیں۔	
در تحریریں متابعت ولی شد	
ترجمہ	دلی مرشد کے اتباع کی
سایہ یزدان بود بندہ خدا	وہ ایں عالم وزندہ خدا
ترجمہ	بندہ حق سایہ حق ہے ضرور
شرح۔ دلی کو اس لئے سایہ یزدان کہتے ہیں کہ اس نے خدا کو اس لئے دلی عالم دنیا کے اعتبار سے۔ بشریت اور وجود عارضی کو تجلیات الہی کے سامنے خاک و ریاست ہے۔ اس لئے دلی عالم دنیا کے اعتبار سے۔	
دامن او گیر زو تر بے گمان	تارے از آفتِ آخر زمان

ترجمہ اس کا دامن مقام ہے تو بے گمان | تانے آئے آفتِ آخر زمان

شرح: زوتر محف زود تر اور آخر زماں سے زمانہ موت یا عالم عقبہ مراد ہے۔

کیف تدلّل نقش اولیاست | کو دلیل نور خورشید خدست

ترجمہ کیف تدلّل کے معنی ہیں جدا | ہر دلی ہے نور خورشید خدا

شرح: حدیث شریف میں آیا ہے (ان للقرآن ظہر و کفہا) یعنی قرآن مجید کے ظاہر غیب بھی ہیں اور باطن بھی اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتا ہے۔ اَلَمْ نُنَزِّلْ لَكَ رُسُومًا كَيْفَ تَاذِيْلُ الْاٰیٰتِ۔ یعنی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب کیا تو نے اپنے رب کے فعل کی طرف نہیں دیکھا۔ کہ اُس نے کیونکر سایہ کو دراز کیا اور اگر چاہتا تو اُس کو ساکن کر دیتا۔ پھر اُس پر آفتاب کو دلیل بٹھرایا۔ پھر لوشیہ و ہریر اپنی طرف کھینچ دیا یہ سب نے لکھا ہے کہ کہ سپیدی صبح سے طلوع آفتاب تک حکم اتنی سایہ تمام عالم میں پھیلا رہتا ہے۔ اور آفتاب اُس کے پچانے کی دلیل اور اُس کے سپنے کی ایک تشبیل ہے اگر آفتاب نہ ہوتا تو ہرگز اُس کی شناخت نہ ہو سکتی۔ طلوع شمس کے بعد سایہ اپنے مرکز اصلی (اللہ تعالیٰ) کی طرف مقبوض ہو جاتا ہے اور آفتاب کا سایہ باقی رہ جاتا ہے۔ پہلا سایہ جس کی بابت قرآن مجید میں ذکر ہے وہ سایہ ہے جو صبح صادق کے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس آیت کے ظاہر ہے۔ اور باطن معنی مولانا دس پترہ نے بیان فرمائے ہیں۔ یعنی کیف تدلّل سے نقش اولیٰ مراد ہے اور نقش کے معنی وجود اولیا یا ارشاد کے ہیں۔ اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہیں کہ ایمنا طلب تو اپنے رب کی قدرت کی طرف دیکھ کہ اُس نے وجود اولیا یا ارشاد اولیا کو کیونکر جہان میں پھیلا یا جو نور ذات الہی کا اس طرح بہرے۔ جس طرح آفتاب سایہ صبح صادق کا ظہور صبح سے طلوع آفتاب تک کا سایہ اور زمانہ تمام زمانوں سے بہرے۔ کیونکہ اس وقت نہ زیادہ روشنی ہوتی ہے نہ زیادہ تاریکی۔ جنت میں ایسا سایہ رہیگا اور آیت فی ظلّ عرشہ کے ہی معنی ہیں۔ بعض متقیین نے ظل سے زمین کا سایہ یعنی رات کا اندھیرا مراد لیا ہے یعنی خدا نے رات کو زمین کا سایہ پھیلا کر عالم کو تاریک کر دیا۔ مگر اس تاریکی کو تاریکی نہیں دی۔ بلکہ آفتاب کو روشن کر کے اُس کے پچانے کی دلیل قائم کر دی۔ اشیاء اپنی ضد سے پچانی جاتی ہیں۔ اچھے سے برے اور گورے سے کالے کی شناخت جلد ہو جاتی ہے یا سایہ سے زمانہ نقرت و جاہلیت اور آفتاب سے نور اسلام مراد ہے۔ یعنی نبی آخر الزماں سے پہلے تمام زمانہ میں اندھیرا تھا۔ لوگ ظلمت کفر و کفر سے گمراہ تھے۔ اگر وہ ظلمت ہمیشہ رہتی تو مشاہد حقیقی کا نور ہرگز نہ چمکتا۔ اس لئے آفتاب اسلام نے طلوع ہو کر مخلوق کی رہبری کی۔ بعض کے نزدیک بد ظلم سے حضرت رسالت پر سایہ عصمت کا پھیلنا مراد ہے۔ اور آفتاب معرفت جو حضور کے قلب سے طلوع ہوا ہے اُس کی دلیل ہے واللہ اعلم بالصواب۔

اندریں وادی مروبے این دلیل | لایب الا فلیں گویوں خلیل

ترجمہ دلیل نہ اس رستہ میں لمے دل بے دلیل | لایب الا فلیں کہہ چوں خلیل

شرح: حضرت ابراہیم کا قصہ سورہ النعام میں ہے طرح ہے فلما جن کلیمہ الخلیل الایہ۔ یعنی جب رات ہو گئی تو حضرت ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا۔ اور یہ کہا کہ میرا رب یہ ہے لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپنے فرمایا کہ میں خدا ہوں والے

یا غائب ہوئی جو چیزوں کو دوست نہیں کہتا۔ یہ آیت کے ظاہر معنی ہیں۔ اور باطنی مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کا شہادہ ظہر کو کب اپنے سنارہ کے پردے میں کیا تھا۔ اور ہزاری کا اشارہ ظاہر کی طرف تھا۔ یہ ظہر کی طرف تھا۔ اس لئے آپ نے بعد غروب سنارہ ظاہر طور پر فرمادیا کہ میں مشاہدہ رب کو کسی خاص ظہر کا مقید ہونا پسند نہیں کرتا۔ ملاحظہ شعریہ ہے کہ وادی سلوک میں بدون فرشتہ کامل کے قدم نہ رکھ اور اس وادی کے مظاہر میں اگر تو غلو کا حق دیکھ لے۔ تو حضرت ابراہیم کی طرح لا اُحِبُّ الاَئِیُّنَ کہ اور کسی خاص ظہر کا مقید نہ رہ بلکہ جمیع مظاہر سے غور کر کے ذات حق میں فانی ہو جا۔ یہاں سے ترک عشق مجازی کی تاکید بھی نکلتی ہے۔

روز سایہ آفتابے رابیاب	دامن شمس تبریزی تباب
ترجمہ سایہ سے ڈھونڈ آفتاب لئے دست کلم	چل کے دامن شمس تبریزی کا حتام
شرح - سایہ سے فرشتہ کامل اور آفتاب سے آفتاب حقیقت مراد ہے۔ اور دوسرے معنی میں لفظ آفتاب سے مع شمس الدین تبریزی کی طرف انتقال کیا گیا ہے تباب جسے بگیر۔	

رہ ندانی جانب این سورہ کس	از نصیبا رالحق حسام الدین پیرس
ترجمہ راہ عرفان مرقوم حق میں سے پوچھ	چل نصیبا رالحق حسام الدین سے پوچھ

شرح - سورہ فیض یعنی نشاط عشق حقیقی اور عرس یعنی دواہن سے مولانا شمس الدین مراد ہیں۔ کیونکہ اَلْاَوَّلُ یَا طَلَسُ اللہ شمس و نقول ہے مطلب شعریہ ہے کہ اے مخاطب اگر تو عشق حقیقی یا شمس تبریزی تک پہنچنے کا رستہ نہیں جانتا تو نصیبا رالحق حسام الدین سے پوچھ لے کیونکہ وہ محرم اولیا ہیں کَلَّا یُرَی اَنْعَرَّیْسُ اَلَا اَحْاَرِمُ اور دواہن کو وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جو عزم میں۔ مولانا قدس میثرا نے یہاں شمس الدین تبریزی اور مولانا حسام الدین کے ذکر کیا ہے اور کس نفس کے باعث اپنے ذات باہر کات کو چھوڑ کر اس طرف اشارہ فرمادیا ہے کہ بعد مولانا شمس الدین تبریزی ج کے مولانا حسام الدین کے خلیفہ ہیں اگر طالب مولانا شمس الدین کو نہ پائے تو مولانا حسام الدین سے تصوف حاصل کرے اور ان کو بھی نہ پائے تو اس تنوئی سے اصلاح باطن کی کوشش کرنی چاہئے۔ خاکسار شراج تنوئی اس مقام پر سلسلہ بیعت روحانی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر تنوئی شریف بسبب تقابلی امر سمجھ میں نہ آتی ہو تو اس مختصر شرح سے طالب حق راہ سلوک حلیم کرے اور اس خاک قدم در دیشاں کے حق میں بقا بعد الفنا کی دعا کرے

در حسد گیر دتر در رہ گلو	در حسد البیس را یا شد غلو
چل ادھر کو گو حسد پکڑے گلو	دیکھ شیطاں کو حسد میں سے غلو

شرح حسد یعنی بدخواہی و مٹانے کے زاول نعمت و فضیلت غیر غلو زیادہ و طغیانی یہ شعر پہلے شعر سے تعلق ہے یعنی اے مخاطب اگر چہ حسد خدا کے رستہ میں تیز گلو نہ ہو۔ مگر تو اس راہ کو نصیبا رالحق حسام الدین ہی سے پوچھ کیونکہ حسد کرنا ابلیس کا طریقہ ہے جس کا نتیجہ سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔

کو ز آدم ننگ دار و از حسد	بار حادت جنگ دار و از حسد
ترجمہ اگس کو ہے بھر حسد آدم سے ننگ	اور سعادت سے ہے اس عاصد کو جنگ

عقبہ زین صعب تردد راہ نیست	اے خنک آن کس حسد عمر اہ نیست
ترجمہ	راہ حق میں ہے یہ کھائی سبک بد
ہے ہی اچھا نہ ہو جس میں حسد	
این حب خانہ حسد آمد بدان	از حسد آلودہ باشد خاندان
ترجمہ	ہے حسد کا گھر جو اے نکتہ دان
ہے لکھت اس سے سارا خاندان	
شرح۔ یعنی حسد انسانی گویا حسد کا گھر ہے اسی سبب سے اس حسد کا تمام خاندان اڑنا قتل ہوا اس نکتہ کا حسد میں لکھت ہیں۔	
خانماہا از حسد گود خراب	باز شاہی از حسد گرد و غراب
ترجمہ	خانما لاکھوں حسد سے ہیں خراب
خانما لاکھوں حسد سے ہیں خراب	باز شاہی اس سے ہوتا ہے غراب
شرح۔ غراب کوئے کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ حسد سے آدمی نہایت ذلیل اور ادنیٰ مرتبہ کا ہو جاتا ہے۔	
گر حب خانہ حسد باشد ولیک	آن حسد را پاک کرد التذنیک
ترجمہ	گو حسد کا گھر ہے انسان کا حسد
پاک کر دیتا ہے اللہ اعظم حسد	
شرح۔ لفظ تذنیک پاک کر دے متعلق ہے یعنی اگرچہ مطلقاً بدن انسانی حسد کا گھر ہے مگر بعض حسد کو اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھی طرح پاک کر دیا ہے اور وہ ایسا اور ایسا کے حسد ہیں۔	
طہر از بیتی بیان پاکبیت	گنج نورست از طلسم کبیت
ترجمہ	طہر از بیتی ہے پاکی کا بیان
ہے غزانہ نور کا اس میں نہان	
شرح۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے وَطَهَّرْنَا لَكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ طَهْرًا طَهْرًا طَهْرًا۔ یعنی ہم نے ہر کام کو پاک کر دیا۔ سو لانا قدس پتھر باطنی طور پر اس آیت کے یہ معنی آتے ہیں کہ ان دونوں پیغمبروں کو یہ حکم ہوا تھا۔ کہ تم اپنے قلب کو جو ایک قسم کا حسد اور بیتانہ ہے، ہر قسم کے عیبوں سے پاک کر دو۔ کیونکہ یہ حسد یعنی قلب نورانی کا شزانہ ہے اگرچہ خاک کا ناما ہو بسے غرض کہ اس کو اور طلسم۔	
چون کنی با بے حسد مکر و حسد	زان حسد دل را سیاہی پسا
ترجمہ	دل سید ہو جائے کا بے ریس حسد
دل سید ہو جائے کا بے ریس حسد	
خاک شود مردان حق را زبرد پا	خاک بر سر کن حسد را زبرد پا
ترجمہ	پائے مردان خدا میں خاک ہو
پائے مردان خدا میں خاک ہو	جھوڑ دے مکر و حسد کہ پاک ہو

شرح - کیونکہ حسد کا انجام ہر اے جیسا کہ اُس وزیر پر تو وزیر کا ہوا اور پہلے شعر میں بے حسد سے مراد ادویا ہیں -

در بیان حسد کردن وزیر جہود

یہودی وزیر کے حسد کرنے کا ذکر

آن وزیر کہ حسد بوش نژاد

تا بہا پل گوش و بینی باد داد

ترجمہ ایک پٹلا تھا حسد کا وہ وزیر

ناک کان اپنے دیئے سب ناک وزیر

شرح - باد بھنے برباد - یعنی اُس وزیر نے یہاں تک حسد کیا کہ خیال ہا پل یا ند ہی تعصب کے پیچھے بپتے کلن ناک برباد کر دیئے۔ بڑا خوشگون کو اپنی ناک کٹا دی اور انجام کار خود کشی کی۔ اور لاکھوں کو گمراہ کر دیا -

ہر کے کو از حسد بینی کند

خوش را بے گوش و بینی کند

ترجمہ حکم حق سے جو کوئی مسکر ہوا

خوش دینی دیکھ دے کا فر ہوا

شرح - پہلے مصرع میں کند بفتح اکاف ہے اور دوسرے میں بصم اکاف - بینی کردن و بینی زدن بھنے ہنکار کردن آیا ہے - یعنی جس شخص نے احکام انبیائے عظام اور ارشاد ادویائے کرام سے ہنکار کیا - گویا اُس نے اپنے کان ناک سب کاٹ دیئے - کیونکہ وہ کانوں سے ان کے احکام و ارشاد کو سننا نہیں چاہتا اور ناک سے اُنکے کلمات طہیبات کی خوشبو نہیں لیتا -

بیتی آن باشد کہ اولوئے برد

بوئے اور اجانب کوئے برد

ترجمہ ناک وہ ہے جس میں آئے ہوئے حق

اور وہ بویجائے سوئے کوئے حق

شرح - یعنی ہماری مراد بینی سے یہ ظاہری ناک نہیں ہے بلکہ وہ بینی ہے جو اہل حق کے کلمات طہیبات کی خوشبو سے مستفیض ہوتی ہے اور یہ خوشبو اُس صاحب بینی کو کوئی محبوب تکسب جاتی ہے اس بینی کا نام اہل نصوف کے نزدیک معنوی بینی یا قوت شامہ قلبیہ ہے - یعنی دل کی ایسی قوت جو بولے اسرار کو معلوم کر سکتی ہے

ہر کہ بولش نیست بے بینی بود

بوئے آن بولیت کو دینی بود

ترجمہ جس میں یہ خوشبو نہ ہو بینی نہیں

بو نہیں بد بو ہے - جو دینی نہیں

شرح - یعنی جس شخص کی معنوی بینی میں محبوب کی خوشبو نہیں ہوتی - وہ گویا بے بینی ہے کیونکہ بینی سے جو خصوص تھا وہ حاصل نہ ہوا - پس تو ایسی بینی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے - اور یہ جو ہم نے کئی جگہ لفظ بول کہا ہے اس سے ظاہری عطر وغیرہ کی خوشبو مراد نہیں ہے - بلکہ دینی بجزاد ہے اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کی معنوی بینی میں بولے دینی جا بے بینی - وہ محبوب تک دہل ہو گیا - مگر اس وصول کے لئے ایک شرط در بھی ہے حکایان اگلے شعر میں ہے

ہوئے بولے برد و شکر آن نکرد

کفر نعمت آمد و پیش خورد

ترجمہ کافر نعمت ہو جو بولے کر یہ بو

ہے وہ اپنے گوش و بینی کا عدد

تشریح یعنی معنوی بینی تک بوسے محبوب پہنچنے کے بعد اس نعمت کا شکر یہ ادا نہ کرنا کفرانِ نعمت ہے اور ایسا کافرِ نعمت گویا نکمہ ہے۔ بینی خوردن یعنی بینی پریدہ شدن۔ یعنی کفرانِ نعمت کے باعث اللہ تعالیٰ اس کی معنوی بینی کو چھین لیتا ہے۔ لیکن شکر تم لازماً نہ کرنا کہم و لیکن کفر تم ان عبدائی تشدید۔ اگر تم شکر کر دے تو میں نعمت کی زیادتی کر دینگا۔ اور اگر کفرانِ نعمت کر دے تو میرا غضب بہت سخت ہے نکتہ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ عارفِ کامل کا فرض ہے کہ مرتبہ عرفان حاصل ہونے کے بعد دوسروں کو صدق و خلاص کے ساتھ خدا کا راستہ بتائے اور بوائے معرفت کا شکر یہ ہے اگر مکر و فریب سے کام لے گا تو ناک کٹ جائیگی۔ (مرتبہ عرفان سلب ہو جائیگا۔ اور وہ حال ہو گا جو مکار و زور کا ہوا۔)

شکر کن مرد شا کراں را بندہ باش پیش ایشان مردہ شو یا بندہ باش

ترجمہ شکر کر اور شا کردوں کا بندہ ہو ان کے آگے مر کے تو یا بندہ ہو

تشریح۔ یعنی اولیاء اللہ کا غلام رہ اور کمال تواضع سے ان کے ساتھ پیش آ۔ اور ان کے روبرو مردہ بنارہ اپنے نفس کی کچھ ہستی نہ سمجھہ یعنی فنا فی الشیخ ہو جا۔ اس فنا کے بعد تجکو مرتبہ بقا حاصل ہو جائے گا۔

چون وزیر از رہرنی مایہ مسار خلق را تو بر میا و راز نماز

ترجمہ رہرنی پیشہ ذہن شکل وزیر منع نیکی سے نہ کرے دلپذیر

تشریح یعنی وزیر مکار کے طرح ڈاکہ ڈال کر مال جمع نہ کر یا یہ کہ رہرنی کو اپنی پونجی نہ بنا اور خلقت کے دکھانے کیلئے نماز نہ پڑھ کیونکہ یہ مکر اور فریب ہے دوسرے مہر کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ بر میا در یعنی ادا کن ہے۔ اور از حرف زائد یعنی خلقت کے دکھانے کے لئے نماز نہ پڑھ دوم یہ کہ بر میا در یعنی منع کن ہے یعنی مخلوق کو نماز سے منع نہ کر۔ کیونکہ از را مکر دوسروں کو ادا کے عبادت کی نصیحت کرنی اور خود عمل نہ کرنا گویا ان کو منع کرنا ہے ایسی نصیحت کا اثر سرگز نہیں ہوتا۔ ناصح پر فرض ہے کہ خود عمل کر کے دوسروں کو نصیحت کرے۔

فہم کردن خا ذقان نصائے مکر و وزیر را

نصائے کے دانالگوں کا وزیر کے مکر کو پہچان لینا

ناصر دین گشتہ آن کا فروزیر کردہ اواز مکر در لوزینہ سیر

ترجمہ ناصر دین تھا وزیر بڑا دغل اور تھا علو سے میں ہنس یہ عمل

لوزینہ علو کے لوز۔ سیر ہنس دسیر در لوزینہ کردن یعنی بسیار مکر کردن۔ بڑا بھاری مکر کرنا۔

ہر صاحب ذوق بود از گفت او لذت می دید تلخی جہنت او

ترجمہ جانتے تھے اہل ذوق درستان ان اُس کی میٹھی باتوں میں میں تلخیاں

تشریح۔ یعنی جو شخص نصائے میں سے صاحب ذوق اور عاقل تھا اُسے معلوم ہو گیا تھا کہ وزیر کا ظاہر کلام تو اچھا ہے

مگر باطن میں بڑا ہے۔ اسی طرح جموٹے صوفی ظاہر میں تو غفلت کو طریق فناء و قیامِ تعلیم کرتے ہیں مگر باطن میں اُن کا مقصود دنیا طلبی اور مکر ہے۔ طربانِ حاذق اس کو پہچان لیتے ہیں۔

نکته میگفت او اینجاست در جلاب و قندار هرے ریخته

اس کا ہر نکتہ خدا کا قصہ ہے	تقدیس پوشیدہ گویا زہر تھا
-----------------------------	---------------------------

شرح یعنی وزیر کلمات حکمت مخلوط یا غرض دنیا کہتا تھا۔ گویا جلااب و قدس میں زہر ملا رکھا تھا۔ یعنی ظاہر خلاف باطن تھا۔ جلااب یعنی شربت جو قند اور گلاب سے بنتا ہے۔

هآن مشومغوزنآں گفت نکو زانکه دار دصدهیک در زیر او

گفتگوئے نیک سے دھوکا نہ کھا	ہوتی ہے بعضی بدی نیکی نما +
-----------------------------	-----------------------------

تشریح۔ یعنی مککاروں کی نرم نرم اور لطیف ہر نیک باتوں سے دھوکا نہ کھانا۔ کیونکہ یہ ظاہر کی نیک گفتگو بہت سی بدیاں لینے باطن میں لئے ہوئے ہے۔ مککاروں کا ظاہری قول باطن کے خلاف ہوتا ہے۔

اوچو باش درشت نقش شرتان هر چه گوید مرده آنرا نیت لمان

بد کے جو کچھ وہ بد ہے مٹا دینا	قول یہ مردہ کے کتب ہوتی ہے جان
--------------------------------	--------------------------------

تشریح: یعنی قولہ کا اعتبار قائل کے اعتبار سے ہے یہ تحریر ہے تو وہ بھی تحریر ہے اور یہ اچھا ہے تو وہ بھی اچھا ہے۔ دوسرے مصرع میں مردہ سے وہ شخص مراد ہے۔ جس کا دل اوصاف ذمیہ کفر و نفاق کبر و مکر سے تاریک اور مردہ ہو گیا ہے۔ ایسے شخص کا قول بدینیک مردہ اور ناکارہ ہو گا۔

گفت انسان پاره انسان بود | پاره از تان یقین دان نان بود

قول انسان پاره انسان ہے	پارہ نمان مرور نادان نمان ہے
-------------------------	------------------------------

شرح یعنی انسان کا مقولہ گویا ایک ایک جزو ہے کیونکہ اسی کے زبان سے نکلا ہے اس لئے جو حال انسان کا ہے وہی اس کے مقولہ کا اچھے کا قول اچھا ہوتا ہے۔ بڑے کا بڑا دوسرا صریح پہلے صریح کی توضیح ہے۔ بطریق تمثیل یعنی ردی کا حال ایک منکڑے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسا ردی کا منکڑا ہو گا ویسی ہی تمام ردی ہوگی۔ اسی طرح ہر انسان نے اقوال کی نیکی بدی کی شناخت اور بُرائی جلالی پہچاننے کی ذیل میں ہے۔

زان علی فرمود نقل جا ہلاں	بریز ایل ہا محو سبز ہست اے فلاں
---------------------------	---------------------------------

اس لئے ہے قول شاید لا فتا	قول جاہل سبزوہ ہے سرگین کا
---------------------------	----------------------------

تشریح۔ حضرت علیؑ فرمایا ہے نعم الجاہل کروند فخریۃ جاہل کی نعمتیں ایسی ہیں جیسا ناپاک جنگ میں سبزو زابل جمع مزید
جائے تجاست و سرگرمی وغیرہ جو کچھ قول بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس لئے مولانا قدس سرہ کے نصیحت
قول مراد لیا ہے۔ شعر میں نقل مبنی قول ہے۔

	برنجاست بیشکے نشت	برجیاں سبز ہر نکو نشت	
ترجمہ	جو نہیں ہے ایسے سبزہ سے نفور	بیٹھ جاتا ہے نجاست پر ضرور	
<p>شرح - یعنی جو شخص ایسے سبزہ پر جا بیٹھا جس کے نیچے نجاست چھپی ہوئی ہے تو گویا وہ نجاست ہی پر بیٹھا ہے مطلب یہ ہے کہ جاہل شخص کا قول ایسا ہے جیسا سبزہ سرنگین میں یعنی اُس کا ظاہر و باطن ایکساں نہیں ہے۔ پس جو شخص دھوکا کھا کر اس سبزہ پر بیٹھ گیا۔ یعنی جاہل کے قول کا اعتبار کر لیا۔ وہ گویا نجاست پر بیٹھ گیا۔ بیٹھ بجائے ہدایت کے گمراہی کی نجاست میں ملوث ہو گیا۔</p>			
	بایدش خود را بشتن از حدث	تا نماز فرض او نبود عبت	
ترجمہ	چاہئے پہلے وضو اے مقتدا	تا نماز فرض ہو تیری ادا	
<p>شرح - یعنی اُس کو چاہئے کہ اپنے آپ کو گمراہی کی نجاست سے پاک کرے تاکہ اُس کی نماز فرض (معرفت الہی) باطل نہ ہو جائے۔ مطلب یہ کہ جاہل کو ال اور اُس کے صحبت سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیئے۔</p>			
	ظاہر ش می گفت در رہ چست شو	در اثر میگفت جان راست شو	
ترجمہ	ظاہر اُکتا تھا مگر ہو جاؤ چست	اور منشا تھا کہ ہوں سب دین سے ست	
<p>شرح - یعنی وزیر کا ظاہر کلام تو سامع سے یہ کہہ رہا تھا کہ طریق حق میں چست و چالاک رہ مگر کلام کا باطنی اثر یہ کہتا تھا کہ اے روح راہ سلوک بڑا مشکل راستہ ہے۔ تو اُس پر نہ دل اور سستی اختیار کر۔ بیکار سخت نہ اٹھا۔</p>			
	ظاہرہ نقرہ گرا سپید ست نو	دست جامہ سے سیاہ گرد داز نو	
ترجمہ	گرچہ چاندی ہے سفید اے رشک باہ	ہاتھ اور کپڑے کو کرتی ہے سیاہ	
<p>شرح نو یعنی جبہ یعنی گہرا یعنی لظاہر چاندی کیسی سفید اور کمری معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اُس کے باطنی اثر سے ہاتھ اور کپڑا سیاہ ہوتا جاتا ہے یہی حال نگاروں کے مقولہ کا ہے کہ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ۔ یہ شعر پہلے مضمون کی تئیل ہے۔</p>			
	آتش ارچہ سرخ رو لیت و شمر	تو ز فعل اوسیدہ کاری نگر	
ترجمہ	یہ آگ گرچہ سرخ آتی ہے نظر	نفل ہے اُس کا سیاہ کاری مگر	
<p>شرح یعنی آگ لظاہر انگاروں کے سبب سرخ معلوم ہوتی ہے۔ مگر اے مخاطب تو اُس کے افعال کی طرف دیکھ لے کہ کسی سیاہ کار ہے اول سیاہ کاری تو یہ ہے کہ خود دھوئیں کے ساتھ مخلوط ہے دوم یہ کہ جس چیز پر گرتی ہے اُس کو جلا کر خاک سیاہ کر دیتی ہے۔ یہ مضمون سابق کی دوسرے تئیل ہے۔ یعنی جھوٹے مدعیوں کے افعال و اقوال بھی اسی طرح کے ہیں جس طرح آگ کے فعل ہوتے ہیں۔</p>			
	برقی اگرچہ نور آید و زلزلہ	لیکے بہت از خا عینیت در زلہ	

ترجمہ	برق کو ظاہر میں ہے نور نظر	ہے مگر یہ نور خود دزدی بصر
شرح	جلی اگرچہ نور معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی خاصیت ہے کہ اس کی طرف دیکھنے والے کو کچھ نظر نہیں آتا بلکہ آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جھوٹا شیخ جو نورانی ڈاڑھی اور سفید کپڑوں سے بظاہر سنور نظر آتا ہے طالبان غیر حاذق کی آنکھوں میں خاک ڈال کر اپنی غرض دنیوی حاصل کر لیتا ہے اسی مضمون کی تیسری مثال ہے۔	
	ہرگز جز آگاہ و صاحب وق بود	گفت او در گردن او طوق بود
ترجمہ	اُن میں جو نا آشنا کے ذوق مست	قول اسکا اُن کے حق میں طوق تھا
شرح	یعنی نصاریٰ میں جو شخص غیر آگاہ اور غیر صاحب ذوق تھا وزیر کا کہنا اس کے گلے کا طوق ہو گیا تھا۔	یعنی عوام نصاریٰ اس کا اتباع کرنے لگے تھے۔
	مدت شش سال در ہجران شاہ	شد وزیر اتباع عیسائی پناہ
ترجمہ	چھ برس تک جھوڑ کر شد کو وزیر	ہوں رہا عیسائیوں کا دستگیر
	دین دل را گل بد و بسیر و خلق	پیش نبی و امر او پے برد خلق
ترجمہ	دین و دل سب اس کو سوینا خلق نے	جو کہا اس نے وہ مانا خلق نے
شرح	یعنی عوام نصاریٰ اس کی غایت درجہ کی اطاعت کرتے تھے بادشاہ یہود سے الگ رہ کر چھ برس میں اس نے تمام عوام نصاریوں کو اپنا مرید کر لیا تھا اس کے بعد بادشاہ یہود نے وزیر کو ذیل کا پیغام بھیجا۔	
	پیغام شاہ پناہ نے بسو کو وزیر سریر	
	بادشاہ یہود کا پیغام خفیہ طور پر وزیر مکار کے نام	
	در میان شاہ و او پیغامھا	شاہ را پناہ بد و آرام ہا
ترجمہ	شاہ میں اور اس میں تھے خفیہ پیام	موجب تسکین شد تھا اس کا کام
شرح	یعنی شاہ یہود اور وزیر مکار کے مابین خفیہ خط و کتابت رہتی تھی۔ اور چونکہ وزیر نے نصاریٰ میں فتنہ و فساد ڈالنے کا اقرار کر لیا تھا۔ اور اس کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لئے بادشاہ کو تسلی تھی۔ بادشاہ کا یہ پیغام وزیر کی طرف ایسا ہے جیسا شیطان کا پیغام نفس امارہ کی طرف ہوتا ہے۔	
	آخر الامر از برائے آن مراد	تا دہد چوں خاک ایشان را بیاد
ترجمہ	آخر اس کارن کہ برائے مراد	اور مٹی دشمنوں کی ہو برباد
	پیش او نبوشت شہ کاے مقبلہم	وقت آمد و ذوال غنیمت کن لم

ترجمہ	یہ لکھا شدہ کہ اے مقبل وزیر	آگیا ہے وقت اب ہو دستگیر
	زنا طہارت دیدہ دل بر سر	زین غم آزاد کن گر وقت بہت
ترجمہ	نظر ہوں مدتوں سے شاہد کر	اور اس غم سے مجھے آزاد کر
<p>شرح یہ شعر قطعہ بند ہیں یعنی آخر کار شاہ یہود نے اس خیال سے کہ نصائے برباد ہو جائیں وزیر مکار کو جس سے درپردہ خط و کتابت ہوتی تھی یہ لکھا کہ میں تیری کارروائی کا ہر وقت نظر ہوں۔ نصائے تیرے مطیع ہو گئے ہیں پھر تنہا اندازی میں دیر کیوں لگا رکھی ہے۔</p>		
	گفت اینک اندرین فکر شہا	کا فکرم در دین عیسے فتنہا
ترجمہ	بادشاہ کو اس نے یہ لکھا جواب	کر رہا ہوں دین عیسے کو خراب
<p>شرح۔ یعنی وزیر نے جواب میں یہ لکھا کہ اے بادشاہ میں راست دن اسی کام میں لگا ہوا ہوں کہ دین عیسوی میں فتنے ڈالوں۔ چنانچہ میں اپنے ارادہ میں جلد کامیاب ہو نیوالا ہوں۔</p>		
	بیان دوازده سبط نصارے	نصائے کے بارہ فرقوں کا بیان
<p>شرح۔ سبط فرزند زادہ دھاتقہ فرزندان یعقوب۔ یہاں مطلقاً کائف مراد ہے۔ بعض نسخوں میں یہ سُرخی نہیں ہے</p>		
	قوم عیسیٰ را بداند در دگیر	حاکمان شان وہ امیر و دو امیر
ترجمہ	قوم عیسیٰ میں برائے دار و گیر	حاکمان وقت تھے بارہ امیر
<p>شرح نصاریٰ میں ریاست و حکومت کرنے کیلئے بارہ امیر الگ الگ بارہ فرقوں کے حاکم تھے دار و گیر حکومت</p>		
	ہر فرقے مر امیر سے را تیغ	بندہ گشتہ میر خود را از طمع
ترجمہ	بندہ تھا ایک ایک اک فرقہ	اور طریق حرص نقاب کا طریق
<p>شرح تیغ بفتنہ پیر دی۔ و پیر و پیران یہاں بمعنی پیر ہے۔ میر محقق امیر اور طمع سے امید و سبب دینا مراد ہے۔</p>		
	آن ده و آن دو امیر قوم نشان	گشتہ بندہ آن وزیر بے نشان
	ساری قومیں اور وہ سارے امیر	ہو گئے بیکفایت محکوم وزیر
<p>شرح بے نشان ناشدنی۔ غارت ہونے کی قابل بد دعا کا کلمہ ہے۔</p>		
	اعتماد حبلہ بر گفتار او	اقتدائے حبلہ بر گفتار او

ترجمہ	اس کی باتوں پر تھا سب کو اعتقاد	اور تھا اس کے چلن پر اعتقاد
	میش اور وقت وساعت میر	جان بدادے گرد و گفتے کہ میر
ترجمہ	فوراً اُس کے آگے مرتا ہر امیر	جان دینے کو اگر کتنا وزیر
<p>شرح۔ یہی حال اُس سالک کا ہو جاتا ہے جو مرشد کامل کا اقتداء نہیں کرتا۔ یعنی اُس کے وجود کے بارہ امیر و حد غصب۔ غیبت۔ جرقہ۔ شہوت۔ عجب۔ عجبت۔ کبر۔ جحد۔ تعصب۔ طول۔ اہل غفل، اُس کے بارہ فسق و فساد خواہ مشبہ باطنہ و خواہ مشبہ ظاہرہ اور توثیح علی اور توثیق نظری پر حاکم ہو جاتے ہیں اور ان امیروں پر سے ان فرقوں کے نفس آثار غالب آجاتا ہے۔ اور سالک کو راہ سلوک سے گمراہ کر دیتا ہے۔ جس طرح وزیر نے نصائط کو گمراہ کر دیا تھا۔</p>		
	چون بون کرد آن جہودک جملہ را	فتنہ انگیزت از مکر و دہا
ترجمہ	معتقد جب اُس نے سب کو کر لیا	دین بیسے میں کئے فتنے بپا
<p>شرح۔ دہا۔ زیرکی وجودت فکر لینے فن و فریب اور جہودک میں کات و تخفیر ہے بمعنی ذلیل یہودی۔</p>		
	تخلیط وزیر در احکام انجیل و مکر آن	
	وزیر کا احکام انجیل کو غلط ملط کر دینا اور اُس کا مکر	
	ساخت طومارے بنام ہریکے	نقش ہر طومار دیگر مسکے
ترجمہ	لکھ بارہ نامے ایک اک سے جدا	عقبنگ ہر ایک میں راہ خدا
<p>شرح طومار۔ صحیفہ۔ یعنی وزیر نے ہر فرقہ کے نام ایک صحیفہ لکھ تصنیف کیا اور انہا ایک ہر صحیفہ کا مضمون دوسرے صحیفہ سے جدا تھا۔ ایک صحیفہ میں جس چیز کو جائز لکھا تھا دوسرے میں اُسی کو ناجائز بتایا تھا۔</p>		
	حکمائے ہریکے نورع دگر	این خلاف آن زیایان تالہر
ترجمہ	سب میں تھا باہم تناقض صاف صاف	وہ خلاف اسکے تھا یہ اُس کے خلاف
<p>شرح۔ توضیح مضمون سابق نکتہ فی الواقع ارباب تفرقہ لکھی حال ہے کہ وہ اپنے مقتضائے نفس کی پیروی کرتے ہیں اور طالبان حق کا یہ تفکر ہے کہ لافرق بین احد من رسولوں اور ساری آسمانی کتابوں کو سچا جانتے ہیں۔ اور یہ ظاہری اختلاف مرتبوں اور اختلاف زمانہ کے سبب ہے مثلاً ایک حدیث ہے کہ تنا کو تنا سلوا آپس میں نکاح کر دیا کرو تاکہ تمہاری نسل بڑھے اور دوسری حدیث میں ہے۔ کثیر امتی بعد المائین خیف الحاذقوا و من خیف الحاذقوا رسول اللہ قال لا اہل لہ ولا دلالہ یعنی میرے زمانے کے دو کمو برس بعد میری امت میں سب سے بہتر وہ ہوگا۔ جو ہلکی پیٹھ والا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہلکی پیٹھ والا کون ہے حضور نے فرمایا جس کے اہل و عیال کچھ نہ ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اختلاف زمانہ سے احکام میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔</p>		

	در یکے گفتم کہ ریاضت را وجوع	از کن تو بہ کردہ و شرط رجوع	
ترجمہ	ایک میں لکھا ریاضت اور وجوع	شرط ہے توبہ کی اور رکن رجوع	
<p>تشریح۔ یہاں سے ان مختلف صحیفوں کے بعض مضامین کا بیان شروع ہوا ہے۔ جو وزیر یا تزدیر نے ان بارہ فرقوں کے نام لکھے تھے مکتہ مولانا قدس سرہ نے صحائف وزیر کے مضمین لکھنے میں بہت بڑا عجز کلام (انہام ربانی) دکھایا ہے یعنی اشعار میں ایسے الفاظ لائے ہیں جنکے دہننے ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی سے لفظیت نکلتی ہے۔ جو مولانا کا مقصود ہے۔ اور اسی شعر کے دوسرے معنوں سے کجروی اور گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ جو وزیر پر تزدیر کا تقصیر تھا۔ چنانچہ اس شعر کے دوسرے معنی ہیں۔ اول یہ کہ ریاضت (مشقت بر نفس بسبب اعمال حسنہ) اور صہوک توبہ قبول ہونے کا رکن اور رجوع الے اللہ کی شرط ہے۔ کیونکہ ریاضت اور صہوک سے قلب منور ہوتا ہے اور حظوظ فانی معدوم ہو جاتے ہیں۔ اُس وقت توبہ سچے دل سے ہوگی۔ اور غالباً مقبول بھی ہو جائیگی۔ مطلب یہ کہ کسی حال میں سالک ریاضت کو نہ چھوڑے۔ ورنہ حصول مقصود سے محروم رہے گا۔ یہ مولانا کا مقصود اور اس شعر کا صحیح مطلب ہے اور وزیر کا مطلب یہ ہے کہ ریاضت اور صہوک توبہ قبول ہونے کا رکن ہے یکس چونکہ مکلف صہوک اور ریاضت کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس لئے اُس کو چاہئے کہ ایسے توبہ کرنے سے باز رہے یہ مقصود غلط اور سراسر وزیر کا دھوکا ہے۔</p>			
	در یکے گفتم ریاضت سو ذنبت	اندریں مخلصی جز جو ذنبت	
ترجمہ	ایک میں لکھا ریاضت ہے غلط	مخلصی ہے جو دسے تیری نیت	
<p>تشریح۔ یہ شعر بھی پہلے شعر کی طرح دو معنی رکھتا ہے۔ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ ریاضت سخاوت وغیرہ کی کام کی نہیں کیونکہ جب تک حُب مال و جاہ باقی ہے۔ ریاضت نیکی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ ریاضت بیکار ہے جو بلا جود و سخاوت ہوائی تھا لے قرآن مجید میں فرماتا ہے کن ثنائوا لبرکۃ تقفوا رکابکم جہنم۔ اس لئے سالک کو چاہئے کہ جود اختیار کرے۔ تاکہ رفتہ رفتہ حُب دنیا دل سے جاتی رہی اور وزیر کا مقصود یہ ہے کہ ریاضت بالکل بے فائدہ چیز اور خواہ مخواہ کی مشقت ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ اس کو ترک کر کے جود و بخشش اختیار کرے جیسا کہ اکثر فضول خرچ کرنے والوں کی عادت ہے۔</p>			
	در یکے گفتم کہ وجوع و جود تو	شرک باشد از تو با معبود تو	
ترجمہ	ایک میں لکھا کہ وجوع و جود سے	شرک لازم آئے گا معبود سے	
<p>تشریح۔ یہاں سے اس میں بھی دو احتمال ہیں۔ اول وجو مولانا کا مطلب ہے یہ ہے کہ وہ ریاضت جود جس کا فاعل اور مصدر تو اپنے آپ کو جانتا ہے۔ اس کو شرک سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ اس میں خودی کی بوبائی جاتی ہے</p>			
	جز تو کل جز کہ تسلیم تمام	در غم و راحت ہمہ بکسر تمام	
ترجمہ	غیر تسلیم و توکل اے ہمام	رنج میں راحت میں ہے سب بکسر تمام	

ریاضت و جو کا عجب یا تبحر شرک خفی ہے۔ اس لئے سالک کو چاہیے کہ ریاضت و جو میں مشغول نہ ہو اور توکل برحق رہے اور ان کو بھی اپنے اور اعمال کے ساتھ کو سبب دے اور یہ سمجھے کہ یہ ریاضت و جو دگویا لاشعہ ہے قبول کرنا نہ کرنا اس کے اختیار میں ہے آدمی پر توکل و تسلیم کی پابندی (خوشی ہو یا غم) ہر حالت میں واجب ہے سچ و راحت میں توکل و تسلیم کو چھوڑ کر جزع و فزع۔ یا اسراف سے کام لے گا۔ تو نفس کے مکر و شیطان کے دام فریب کا شکار ہو جائے گا۔ اور وزیر کا یہ مطلب ہے کہ جب ریاضت و جو و شرک خفی ٹھیرے تو سالک کے لئے بجز تسلیم و توکل اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ اس لئے ریاضت و جو کو چھوڑ کر صرف اللہ پر توکل رکھنا چاہئے خواہ وہ غم میں رکھے یا راحت میں دوزخ میں جگہ دے یا بہشت میں مرشد توکل و تسلیم کے سوار یا منت و غیرہ کا رستہ بتائے تو یہ اس کا فریب ہے۔

دریکے گفتہ کہ واجب خدمت است	ورنہ اندیشہ توکل تہمت است
ترجمہ	ایک میں لکھا کہ خدمت فرمن جان
ترجمہ	درنہ تہمت ہے توکل کا گمان

شرح۔ اس کے بھی دو معنی ہیں، ناکام مقصود یہ ہے کہ بندہ پر عبادت الہی واجب ہے۔ ورنہ بغیر عبادت کے توکل کرنا ناجائز ٹھیرے گا۔ کیونکہ محض توکل بلا عبادت سے اس پر زندگی اور مسعد ہونکی تہمت لگ سکتی ہے۔ اور وزیر کا یہ مطلب ہے کہ عبادت الہی واجب ہے اور چونکہ مخدوم پر خادم کی مزدوری لازم ہو جاتی ہے۔ اسلئے باکل ہیں مطمئن رہنا چاہئے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہماری خدمت و عبادت کا صلہ ضرور دیگا۔ ورنہ خدمت کی حالت میں توکل کرنا تہمت یعنی غلط بیانی ہے۔ خادم کو قطعاً مزدوری ملنے کا امید دار رہنا چاہئے توکل کے کیا معنی۔

دریکے گفتہ کہ امر و نہی ہاست	بہر کردن نیست شرح عجز ہست
ترجمہ	ایک میں لکھا کہ امر و نہی حق
ترجمہ	عاجزی کا ہم کو دیتے ہیں سبق
قدرت حق را بدانیم آن زمان	تا کہ عجز خود بہ بنیم اندر آن
ترجمہ	قدرت و شان خدا مفہوم ہو
ترجمہ	عجز اپنا اگر ہمیں معلوم ہو

شرح دو احتمالوں میں سے پہلا احتمال یعنی مولانا کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں جو امر و نہی و افہام ہیں۔ یہ صرف عمل ہی کرینگے ہے نہیں ہیں۔ بلکہ ایک اور فائدے کے لئے بھی ہیں وہ یہ ہے کہ جس وقت سالک امر و نہی و افہام بجالائے گا تو اس کا قلب ضرور منور ہوگا۔ اور صفائی قلب سے وہ اس بات کو ضرور جان لے گا کہ میں امر و نہی کو کما حقہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور اچھی طرح اُن کے بجالانے سے عاجز ہوں۔ پس تو گویا احکامات شرعی ہمارے عجز کے شائع اور بیان کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ عجز ناک حق عبادتک لے اللہ ہم کما حقہ تیری عبادت کرنے سے عاجز ہیں اور دوسرا احتمال یعنی وزیر کا مطلب یہ ہے کہ شرعی امر و نہی و افہام عمل کرنے کیلئے نہیں ہیں بلکہ یہ احکام خود بکار بکار کہہ رہے ہیں کہ اے ہندو تم ہمارے بجالانے اور تکلیف شرعی اٹھانے سے عاجز ہو حسب قاعدہ تعریف الاشیاء یا مقادیر۔ چیزیں مند سے پہچانی جاتی ہیں انسان اپنے آپ کو عاجز جانے لگا

تو خدا کو قادر سمجھے گا

دریکے گفتہ کہ عجز خود حسین	کفر نعمت کردن است آن عجز مبین
ترجمہ	ایک میں لکھتا کہ تو عاجز نہیں
قدرت خود میں کہ اس قدرت از تو	قدرت خود نعمت اودان کہ ہست
ترجمہ	تیری قدرت اُس کی قدرت ہے ضرور

شرح - اس کے ہی دو معنی ہیں۔ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اے مخاطب اپنے آپ کو عاجز مطلق نہ جان۔ کیونکہ یہ جبر یہ کا مذہب ہے۔ بلکہ یہ سمجھ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جسکو قدرت کی نعمت دی ہے۔ اس کا شکر ادا کر۔ اپنے آپ کو محض عاجز سمجھنا کفرانِ نعمت ہے۔ سالک پر فرض ہے کہ اپنی قدرت کے مطابق عبادت بجالائے اور وزیر کا یہ مقصد ہے کہ بندہ عاجز نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دی ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے افعال پر اس طرح قادر سمجھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے افعال پر قادر ہے۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دی ہے۔ یعنی اس کی صفت ہوالا ول ہو الاخر ہو الظاہر ہو الباطن ہے۔ اور جس کی ایسی صفیت ہوں وہ نعم حقیقی ہے اُس کی نعمتوں کا شکر ضرور بجالانا چاہیے۔

اور وزیر کے مطلب کے موافق منیر ہو رہے ہماست قدرت حق کی طرف سے۔ یعنی تیری قدرت یعنی اُس کی قدرت ہے۔

دریکے گفتہ گزریں دو در گزیر	بت بود ہر چہ بگنجد در نظر
ترجمہ	ایک میں لکھتا کہ ان دونوں کو چھوڑ

شرح - اس کے بھی دو معنی ہیں۔ مولانا کا یہ مطلب ہے کہ اس عجز و قدرت کے جھگڑے سے درگزر نہ اپنے آپ کو پورا عاجز جان نہ پورا قادر کیونکہ اپنی ذات کو عاجز اور بقدرت اللہ قادر جاننا بھی اثنینیت سے غالی نہیں اگر تو ہمیشہ عجز و قدرت کے معنوں پر نظر رکھیں گے۔ تو وہ تیرے حق میں گویا بت ہو جائینگے۔ اور خدا سے غافل کر دیں گے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔ کُلُّ مَا أَهْمَاكَ عَنِ اللَّهِ هُوَ ضَلَاكٌ دُجُو حِزْبُكَوْخُودَا سَ غَاثُ كَرِيءٍ وَه تِيرَے حق میں بت ہے اور وزیر کا مقصود باطل یہ ہے۔ کہ اے شخص تو اپنے آپ کو نہ عاجز جان اور نہ قادر بلکہ سوفسطائی بنجا جکایہ مذہب ہے۔ کہ حقیقتہً الاشیا غیر ثابتہ یعنی خارج اور واقع میں کوئی شے موجود نہیں ہے۔ سب وہی باتیں ہیں۔

دریکے گفتہ ز عجز و قدرت	بگزری و ہر چہ اندر فکرت
ترجمہ	ایک میں لکھتا کہ اُن کے ذکر کو چھوڑ دے دل میں نہ لا اس فکر کو
از ہوائے خویش در ہر ملتے	گشت ہر قومے اسیر ز ملتے

ترجمہ خواہشوں سے ہیں بہت مذہب تباہ
 شرح یہ دونوں شعر اکثر نسخوں میں نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ الحاقی ہیں۔ اور اگر فی الواقع مثنوی کے ہیں تو ان کا یہی مطلب ہے جو پہلے شعر کا تھا یعنی مولانا فرماتے ہیں کہ اسے مخاطب عجز و قدرت کے جھگڑوں اور اسوا اللہ سے جو تیرے خیال میں آئے درگزر و نہ شرک غنی لازم آجائے گا۔ جو خلاف طریقت ہے کیونکہ ہر قوم نے اپنی خواہش پر عمل کرنے سے لغزش کھائی ہے کسی نے پتھروں کو بتوں کو خدا بنا لیا ہے اور کسی نے اپنی خیالی خواہشوں کو اور وزیر کا یہ مطلب ہے اسے شخص عجز و قدرت اور ان دونوں کے متعلق حسب قدر شبہات تیرے ذہن میں پیدا ہوں سب سے الگ رہ کیونکہ اپنے آپ کو عاجز سمجھنا جبر کا مذہب ہے۔ اور قادر جاننا قدریہ کا ان دونوں نے اپنی خواہش پر عمل کرنے سے لغزش کھائی ہے اس لئے دونوں مردود ہیں بلکہ تو سوفسطائی بنجانا اپنے آپ کو عاجز سمجھ نہ قادر لائے ہو لا، ولا لائے ہو لا۔ نہ اُدھر نہ ادھر۔ یہ بلا کہہ رہے۔

	دریکے گفتہ بخش این شمع را	کہیں نظریوں شمع آمد جمع را	
ترجمہ	ایک میں کہنا نہ بھونک اس شمع کو	دیکھئے شمع نظر سے جمع کو	
	از نظریوں بگزری و از خیال	گشتہ باشی نیم شب شمع وصل	
ترجمہ	بند کیوں کرتا ہے تو حشیم دماغ	نیم شب میں کیوں بچاتا ہے چراغ	

شرح ان شعروں کے بھی دو معنی ہیں مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شمع نظر کو ان چیزوں سے جو ظاہر میں دکھائی دیتے ہیں دور مت کر۔ کیونکہ یہ سب چیزیں مظاہر حق ہیں۔ اگر تو ان کو اپنی نظروں سے دور کر دیگا۔ تو شاہد حق سے محروم رہے گا۔ کیونکہ یہ نظر جماعت ادبیہ و اللہ کے لئے شمع کے مانند ہے اس سے راہ معرفت معلوم ہوتی ہے اور وزیر کا یہ مقصود ہے کہ چونکہ سب چیزیں مظاہر حق ہیں اس لئے نظر کو ان سے دور نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ ان کی رویت گویا رویت حق ہے۔ بلکہ ان کی پرستش کرنی چاہیے۔ کیونکہ یہ خدا تک پہنچا دیتی ہیں۔

	دریکے گفتہ بخش با کے مدار	تا عوض بینی یکے را صد ہزار	
ترجمہ	ایک میں کہنا بچھا دے ہر زہ کار	تاکہ بدلہ ایک کا ہو سو ہزار	
	کزشتن شمع جان افزوں شود	بیلیت از صبر چوین مجنون شود	
ترجمہ	تاکہ نور جان افزوں اس سے ہو	تیری بلی تہمت مجنوں اس سے ہو	
	ترک دنیا ہر کہ گرد از زہد خویش	پیش آمد پیش او دنیا و بیش	
ترجمہ	جو کرے گا ترک دنیا کا بہت	اُس کے آگے آئیگی دنیا بہت	

شرح۔ یہ تین شعر بھی دو معنی رکھتے ہیں۔ مولانا کا یہ مطلب ہے کہ اسے شخص اپنے شمع نظر کو ان ظاہری چیزوں کے دیکھنے سے باز رکھے۔ تاکہ اس ایک شمع نظر کے کلی کرنے یعنی نظر کے رد کرنے کا عوض تنجو ہزار ہا بار لے

یعنے تجلیات متواترہ حق نصیب ہوں۔ مولانا ایک جگہ تنوی میں فرماتے ہیں۔

چشم بند گوش بند دلب بند گرنہ بینی سہر حق بر ما بخند
کس لئے کہ اس شمع نظر کے گل کرنے سے شمع روح روشن ہو جاتی ہے جس کی روشنی بہت زیادہ ہے مطلب
یہ کہ جب آدمی ماسوے اللہ سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ تو فی الواقع دھال حقیقی تک پہنچ جاتا ہے جو حق
مصیح کے یہ معنی ہیں کہ ماسوے اللہ سے آنکھیں بند کر نیکی باعث تو مرتبہ عاشقی سے مرتبہ معشوقی پر پہنچ جائے گا
اے مخاطب ظاہری چیزوں کے نہ دیکھنے کے سبب شمع روح کے روشن ہونے اور اثر تجلیات کی ایسی مثال
ہے جیسے ترک دنیا اور ترک زہاد دنیا کو بھوڑتا جاتا ہے اور وہ زیادہ زیادہ اس کے پاس آتی جاتی ہے اور
وزیر کا یہ مطلب ہے کہ ان مظاہر کو نہ دیکھ کیونکہ اس سے مشاہدہ حق کی امید ہے جو تیرے لئے غیر ضروری بات ہے
نیز دنیوی چیزوں پر نظر نہ دینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ تارک الدنیا سمجھ کر تیری طرف رجوع کر نیکی۔ اور نہ نیاز
لا سینگے۔ ایک نہ دیکھنے کی تکلیف اٹھا کر سزا طرح کے فائدے ہونگے۔ کہ دنیا کو ازراہ مکر بہ نیت حصول دنیا
چھوڑ دینا چاہیے۔ اس صورت میں وہ ضرور حاصل ہوگی۔ اور بہت زیادہ نیکی۔ یہ مطلب سراسر حقیقت ہی
دور اور مکر و فریب ہے۔

	دریکے گفتہ کہ انجنت دار حق	برتو شیریں کرد در ایجا و حق	
ترجمہ	ایک میں کہنا کہ ہے جو جو دار حق	خاص ہے تیرے لئے ایجا و حق	
	برتو آسان کرد و خوش آنرا بکیر	خوشیتن را در مفیکین در ز حیر	
	تجہ جو آسان ہو کر اس پر عمل	رنج میں بڑتا ہے کیوں اے پُر خل	

شرح دونو معنوں میں سے مولانا کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تجھ کو دیا ہے اور عالم ایجا میں تجھ پر
مباح کر دیا ہے اس پر راضی اور صابر رہ کیونکہ رضا بقضائے حق واجب ہے زیادہ طلبی نہ کر اور اپنے آپ کو
رنج اور شقت زیادہ طلبی میں نہ ڈال کیونکہ کسی کو تقدیر اتنی سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ اور وزیر کا یہ مقصود
ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ایجا کیا ہے۔ اور تجھ پر اس کا حاصل کرنا آسان کر دیا ہے اس کو حاصل کر اور
اپنے آپ کو رنج و محنت میں نہ ڈال اور جو چیز شریفیت میں آسان ہو اس کو اختیار کر۔ اور شکل یعنی تکلیف
کی چیز کو چھوڑ دے۔ حالانکہ یہ مذہب اباحیہ کا ہے۔ جو سراسر محاد ہے زحیر یعنی مرض پیشہ مگر عرف استعمال
میں بھٹے نا خوش اور آزدہ و نا خوشی و آزدگی یہاں پہلے معنی مراد ہیں۔

	دریکے گفتہ کہ بگزار آن خود	کان قبول طبع نور دست و بد	
ترجمہ	ایک میں کہنا ہے کہ خود رانی کو چھوڑ	رد قبول طبع ہے منہ اس سے موڑ	
	راہ ہائے مختلف آسان شدہ	ہر یکے را ملتے چون جان شدہ	
ترجمہ	ہوئی میں اس سے راہیں مختلف	کیونکہ ہیں لوگوں کی جاہیں مختلف	

گر تیسیر کردن ترقی رہ بدے	ہر چہ بود و گبر زن آگہ بدے
ترجمہ	راہ ترقی ہوتی ہر آسانی اگر
	ہر یہود و گبر ہوتا با خسیہ

شرح - ان فارسی میں مال و ملکیت کو کہتے ہیں۔ لیکن یہاں بمعنی مقتضائے طبیعت ہے کیونکہ ہر شخص اپنی طبیعت پر اختیار رکھتا ہے اس لحاظ سے اس کی طبیعت گویا اس کی ملکیت ہے۔ قبول بمعنی مقبول ہے اور رد بمعنی مردود مختلف راہوں سے مختلف قوموں کے جدا جدا طریقے مراد ہیں۔ ان شعروں کے بھی حسب سابق دو معنی ہیں۔ پہلے معنی جو مولانا کا مطلب ہے طریقت اور شریعت کے مطابق ہیں اور ذریعہ کا مقصود دوسرا سہرا چاہیے۔ چنانچہ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اے شخص! مقتضائے طبیعت اور خواہش انسانی کو چھوڑ کیونکہ جو شے مقتضائے طبیعت اور مقبول طبع ہے وہ مردود اور بُری ہے بلکہ پابند شریعت راہ اس لئے کہ طبیعت اباحت اشیا اور ریخت کی طرف مائل ہے۔ اور مقتضائے طہانے کے سبب مختلف اور ٹیڑھی راہیں لفظوں پر آسان ہو گئیں ہیں ہر شخص اپنی طبع کے موافق اپنی ہوائی ملت کا پابند ہو گیا ہے تیسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی قوم یا شخص کے لئے تیسرے حق (اللہ تعالیٰ کا کسی مذہب پر چلنے کو آسان کر دینا اور اُس کا سامان مرحمت فرمانا) مذہب حق ہو جاتا تو ہر کافر اس مذہب حق سے آگاہ ہو جاتا۔ حالانکہ کافر مذہب حق سے پشت پر آگاہ ہیں مگر انہیں اپنے مذہب پر چلنے کے بڑے بڑے سامان عنایت ہو گئے ہیں۔ بس تو معلوم ہوا کہ بلا پابندی شریعت جس چیز پر عمل کرنا آسان ہو گا آسانی مذہب حق کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اور ذریعہ کا یہ مطلب ہے کہ اپنے مقتضائے طبیعت پر عمل نہ کر کیونکہ مقتضائے طبیعت پر عمل کرنے سے مختلف راہیں پیدا ہو گئی ہیں قوموں میں برابر جنگ و جدال جاری ہے تو بھی مقتضائے طبیعت پر عمل کر چکا تو جنگ و جدال میں مبتلا ہو جائے گا۔ بس تو اے مخاطب تو جم غفیر اور جماعت کثیر کا تابع ہو جا جو وہ کریں وہ تو کر۔ اگرچہ نعل معصیت ہو۔ اور جس چیز کو وہ نہ کریں اُن سے تو بھی باز رہ اگرچہ ملامت ہو کیونکہ مقتضائے طبع اور تیسیر حق اگر مذہب حق ہوتا تو ہر شخص مذہب حق سے آگاہ ہوتا حالانکہ مذہب حق سے ہر شخص آگاہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقتضائے طبیعت مذہب حق نہیں ہوتا۔ بلکہ مذہب حق وہی ہے جس پر جماعت کثیر عمل کر رہی ہے۔ خواہ اُس کا اجتماع معصیت پر ہو یا طاعت پر۔

دریکے گفتہ تیسر آن بود	کہ حیات دل غذائے جان بود
ترجمہ	ایک میں کہتا کہ وہ آسان ہے
ہر چہ ذوق طبع باشد چون گزشت	بر نیارد ہچو شورہ ریح و گشت
ترجمہ	اور ذوق طبع جب جاتا رہا
	لطف اس گھیتی کا سب جاتا رہا
جز پشیمانی نباشد ریح او	جز خسارت بیش نارد ریح او
ترجمہ	اب پشیمانی ہے اس گھیتی کا پھل
	اس تجارت میں ہے نقصان و طلل

شرح کشت بقیع کاف عربی ایک قسم کی گہاس کا نام ہے اگر کشت بکسر کاف پڑ جائے تو قافیہ نادرست ہے

ترجمہ	اس کو کب کہتے ہیں آسان یا ہنر	نام او باشد معسر عاقبت
		بلکہ اس کا نام ہے دشوار تر
ترجمہ	تو میسر از معسر باز دان	عاقبت نیکو جمال این و آن
		جائے لے دونوں کے حاصل کو سمجھ
<p>شرح مولانا کا یہ مطلب ہے کہ آسان چیز جس کا حاصل کرنا ضروری ہے عبادت اور ترک لذات نفسانیہ ہے۔ جو حیثیات دل اور غذائے روح ہے آسان چیز سے ذوق طبع یعنی لذات نفسانیہ مراد نہیں ہیں۔ کیونکہ لذات نفسانی ایک فانی چیز ہے۔ اس کا لطف اُسی وقت ہے جب تک موجود ہے اور جس وقت یہ جاتی رہی تو در قسم کا نقصان ہوگا۔ ایک اس کا نفا ہونا دوسرے یہ کہ طبیعت بالکل نیک اور شور زین کے مانند رہی جس میں محبت الہی کا تخم ہرگز باور نہیں ہوگا۔ دضمیر بر نیار و طبیعت کی طرت راجع ہے) اور جب کہ یہ تخم باور نہ ہو تو زمین طبع میں دے پشیمانی کے اور کو کی کھیتی پیدا نہ ہوگی۔ اور اس قسم کا معاملہ سوائے خسارہ عقیدے کے اور کسی چیز کو منید نہ ہوگا بخیر خسارت بیش نار دبیع اور پہلے مصحح کی تفسیل ہے اور پیش دبش دو طرح سے درست ہیں۔ بربخ افزائی مزدوعات۔ نتیجہ یہ نکلا کہ طبیعت لذات نفسانی کے سبب کسی قابل نہیں رہتی۔ اور انجام کار لذات نفسانیہ فانیہ کا ملنا بھی رجب کو آسان سمجھ رہا تھا) بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ پانچویں شعر کا یہ مطلب ہے کہ اے شخص تو معسر اور میسر یعنی مشکل اور آسان چیز میں تمیز حاصل کر۔ اور یہ سمجھ کہ ہماری مراد مشکل سے کیا ہے۔ اور آسان سے کیا۔ عارفوں کے نزدیک عبادت آسان ہے اور لذات کا پابند ہونا مشکل یا یہ کہ دنیا کی ظاہری عسرت اور میرت پر نہ جا ممکن ہے کہ اکثر مال و دولت والے یا داہمی سے غافل ہوں اور اُن کا آل عسرت کے ساتھ ہو اور بہت سے فقر یا داہمی میں شغول ہوں اور اُن کا انجام میرت سے ہو۔ یعنی بدی کا اختیار خاتمہ پر ہے کہ اور ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ آسان چیز اس کا نام ہے جس میں دل کی خوشی اور جان کی تازگی ہو۔ اور قوام بدن ہو اور یہ بات لذت نفسانی سے حاصل ہوتی ہے۔ بس تو یہ چاہیے کہ آدمی لذت نفسانی کو نہ چھوڑے۔ کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیکھا تو طبیعت اور مزاج میں ضعف پیدا ہو جائے گا اور جب ضعف ہو گیا تو زمین طبع سے ترو تازگی کا سبزہ ہرگز نہ اُگے گا۔ بلکہ پشیمانی حاصل ہوگی۔ اور آدمی یوں کہیگا کہ میں نے ناحق لذت نفسانی کو چھوڑا اس ترک لذت اور انجام کار حسرت کا نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ جس چیز کا ملنا میسر یعنی آسان تھا اب معسر یعنی مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ یعنی جتنی مدت اس نے لذات کو ترک کیا ہے وہ مدت واپس نہیں آسکتی۔</p> <p>پانچویں شعر کا یہ مطلب ہے کہ اے شخص تو میسر اور معسر میں تمیز کر یعنی جس چیز سے (مثلاً لذات نفسانی) بدلتا کو تازگی اور جان و دل کو فرحت حاصل ہو۔ اُس کو آسان سمجھ جو اُس کے خلاف ہو اُس کو مشکل بنان۔ ذریعہ پر توفیر کا یہ مطلب طریقت کے خلاف شریعت سے جدا اور سرسرا ہوا اور اُس کی بے ایمانی کی نشانی ہے۔</p>		
ترجمہ	ایک میں لکھا کہ ہومر شد طلب	عاقبت مبنی نبابی در حسب
		عاقبت مبنی نہیں مال در حسب

عاقبت دیدند ہر گون اُمتے	لاجرم گشتند اسیر ز قتے
ترجمہ عاقبت بے مشددوں کے ہے خراب	مسلمک ایوں کا ہے راہ نامواب
عاقبت دیدن نباشد دستِ پنا	ورنہ کے بودے بدنہا اختلاف
ترجمہ عاقبت بینی نہیں ہاتوں کا کام	ورنہ سب دین ایک ہوتے اے ہمام

شرح۔ مولانا کا یہ مطلب ہے کہ اے سالک مرشد کامل کو ڈھونڈ دخواہ رسول ہو یا اس کا خلیفہ یا ولی اور اپنے حسب و نسب بدل و خاندان پر غور نہ ہو۔ کیونکہ عاقبت بینی اور مشاہدتی حسب و نسب سے حاصل نہیں ہوتا۔ جنہوں نے بلا ارشاد مرشد عاقبت بینی چاہی۔ وہ لغزش میں مبتلا ہو گئے اور مقام مشاہدہ تک نہ پہنچے۔ عاقبت بینی دستِ بابت اپنے ہاتھ کا کام، یعنی آسان چیز نہیں ہے۔ ورنہ دنیا کے مذہبوں میں اختلاف نہ ہوتا ہر شخص گھر بیٹھے عاقبت میں بنجاتا۔ پیغمبروں کا آنا اور مذاہب کا اختلاف اسی لئے ہے کہ ہر شخص اپنے ننانہ کے موافق رسولوں اور مرشدوں کے ذریعہ سے عاقبت میں بنجائے۔ وزیر کا یہ مطلب ہے کہ کسی استاد مرشد کو طلب کر اُس سے دنیا کا ناسیکہہ کیونکہ عاقبت بینی ہی ہے کہ آدمی دنیا کما تے۔ دین کی بزرگی کچھ عاقبت بینی نہیں ہے اس صورت میں حسب سنی بزرگی دین ہے۔ بغیر دنیا کما تے دین درست نہیں ہو سکتا چہلپا نے بزرگی دین پر نگاہ رکھی۔ وہ دولت دنیا سے محروم رہے۔ تو ہنرمند استادوں کے کہنے پر عمل کر (خواہ عاقل ہو یا معصیت) عاقبت بینی (دنیا کما نا کوئی آسان کام نہیں ہے جو بلا امداد استاد و خود حاصل ہو جائے۔ اگر یہ کام آسان ہوتا۔ تو اختلاف مذاہب نہ رہتا۔ کیونکہ یہ اختلاف اسی لئے ہے کہ جب لوگوں کو دنیا کمانے میں دشواری ہوئی۔ تو انہوں نے نئے نئے مذاہب ایجاد کر کے دین کے پردے میں دنیا کمانی شروع کر دی اور مختلف فرقے بن گئے۔ یہ اس سکار وزیر کا فریب آمیز الحاد کی ترغیب دینے والا سبق ہے۔ جو اُس نے ناہم عیسائیوں کو دیا تھا۔

در یکے گفتہ کہ استاد ہم توئی	زانکہ استاد را شناسا ہم توئی
ترجمہ ایک میں لکھا کہ خود مرشد ہے تو	عارف مرشد ہے تو عابد ہے تو
مرد باش و سخرہ مردان مشو	رو سخرہ و گیر و سمر گردان مشو
ترجمہ مردین اور بازی مردان نہ ہو	چل پڑ کے کھنٹ سمر گردان نہ ہو

شرح۔ مولانا کا یہ مطلب ہے کہ اے مخدوم طلب کر تو کامل عقل اور کامل الادب کو جو تھکوا استاد کی کچھ حاجت نہیں۔ بلکہ تو اس صورت میں اپنے وقت کا خود استاد ہے۔ کیونکہ تو اپنے فہم سے استاد حقیقی کو معلوم کرے گا مثلاً اگر سال جہان کامل اساتذہ سے پر ہو مگر تجھ کو اتنی تمیز نہیں کہ حق و باطل میں فرق کر سکے۔ تو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور اگر تمام جہان میں کوئی استاد نہ ہو۔ لیکن تو اپنے ادراک سے یہ معلوم کرے کہ استاد امداد منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے تو تیری عقل گویا تیرے لئے مرشد ہے۔ اور الرحمن علم القرآن کے ہی معنی ہیں مطلب یہ کہ غفلت نہ اپنے نفس

کا آپ ہادی ہے۔ پس اگر تجہ میں عقل ہے تو مردانگی اختیار کر۔ اور جھوٹے مشائخ کا تقلید نہ بن اور ان کے اتباع سے قابل تعجبیک خلاق اور پریشان نہ ہو۔ مشہور ہے کہ شیخ فرید الدین گھار اور شیخ بہاؤ الدین صاحب نقشبندی کے مرید نہ تھے بلکہ ان کو روحانی بیعت حضرت بایزید بسطامی سے تھی۔ اور ان کو شیخ عبد الحاقی مجد دانی سے۔ وزیر کا یہ مطلب ہے کہ اے شخص تو خود ہنرمند ہے اگر ہنرمند نہ ہوتا تو دوسرے ہنرمند کو کیونکر پیمان لیتا۔ پس جب تجہ میں اتنی عقل ہے تو مرد بن اور جو کچھ تیری عقل میں آئے کر گزر۔ استاد کی تقلید کی کیا ضرورت ہے دخواہ بنی ہو یا دلی، اگر تو ان کے تقلید کر گیا تو پریشان ہو جائے گا۔ اور باوجود عقلندی لوگ تیری بیوقوفی پر ہنسیں گے۔ مخبر یعنی تنہا خوش طبعی و مسخرہ۔

دریکے گفتہ کہ این جملہ توئی	مے نگنجد در بیان مادوئی
ترجمہ ایک میں لکھا کہ یہ سب کچھ ہے تو	ہو نہیں سکتی ددئی کی گفتگو
<p>شرح یہ شعر اکثر نسخوں میں نہیں پایا جاتا۔ لیکن اس کا مطلب بھی دو طرح ہو سکتا ہے مولانا کا مقصود یہ ہے کہ ایذا یہ تمام موجودات تیرے مظاہر ہیں۔ اور ان میں تو ہی نظر آتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ تیرے مظاہر نہ بنے جائیں تو ضرور ہے کسی اور کے مظاہر ہوں گے اور یہ شرک خفی اور ددئی ہے۔ جس کا وجود اہل تصوف کے نزدیک بالکل باطل ہے اور وزیر کا یہ مقصود ہے کہ اے خدا یہ تمام موجودات عین حقیقت ذات ہیں اگر عین حقیقت بنانے جائیں تو ددئی لازم آتی ہے یعنی تیرے وجود کی طرح ان کا وجود بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے یہ مقصود غلط ہے کیونکہ موجودات عین حقیقت ذات نہیں ہو سکتے۔ ایسا عقیدہ سراسر الحاد ہے۔</p>	

دریکے گفتہ کہ این جملہ کیست	ہر کہ اود و بنی احوال مر کست
ترجمہ ایک میں لکھا کہ یہ سب ایک ہے	تو نہ بن احوال کہ مطلب ایک ہے
<p>شرح اس کے بھی دو سنہ ہیں۔ مولانا کا یہ مقصد ہے کہ یہ تمام موجودات ازل میں لیختے آفرینش سے پہلے ایک چیز لیختے لائے تھے۔ ابتداء عالم کثرت میں آکر ان میں تعین اور تعدد واقع ہو گیا ہے۔ اس مسئلہ کا نام اہل سلوک کے نزدیک وحدت وجود ہے۔ اور وزیر کا یہ مقصود ہے کہ تمام موجودات ایک حالت میں ہیں حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں کچھ فرق نہیں نکل واجب اور ترک واجب ایسا ہیں۔ نو ذبائے من ذلک</p>	

دریکے گفتہ کہ صد یک تعین بود	این کہ اندیشید مگر مجنون بود
ترجمہ ایک میں لکھا کہ سو کیونکر ہوں ایک	یہ تو ہے دیوانگی اے مرد نیک
<p>شرح۔ مولانا کا مطلب ہے کہ خالق اور موجودات میں فرق اعتباری ضرور ہے اس لئے سو چیزیں ایک ذات ہرگز نہیں ہو سکتیں۔ اور وزیر کا یہ مطلب ہے کہ ذات اور موجودات میں فرق حقیقی ہے یعنی موجودات اس کا مظہر نہیں ہو سکتیں۔ اور جب فرق حقیقی ہوگا تو سو چیزیں مل کر ایک نہیں ہو سکتیں۔ کاف کلامیہ ہے اور مگر کے بعد آٹھ مخدوف ہے۔ الحمد للہ کہ ان مشکل شعروں کا حل خود طرح کے احتمالات رکھتے ہیں ہماری رائے نافع کے موافق ابھی طرح ہو گیا۔ فی الواقع یہ مولانا کا الہام ہے۔ کہ وہ ایسے الفاظ لائے ہیں جو غلط</p>	

کے مطالب کل مکمل ایک صحیح بطور نصیحت و نصوٹ اور دوسرے وزیر کے مقولے جو بالکل غلط اور خلاف واقع ہیں ان اشعار کے مطالب پر غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ مولانا کے مطالب ہرگز ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں۔ اور وزیر کے مطالب بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ چنانچہ مولانا قدس سرہ خود فرماتے ہیں۔

ہر یکے قولیت ضد یک دگر

چوں یکے باشد بگو زہر و شکر

ترجمہ ہیں یہ سارے قول ضد یک دگر

ایک ہو سکتے ہیں کب زہر و شکر

در معانی اختلاف و در صور

رند و شب ہیں خار و گل سنگ

ظاہر و باطن مخالف صفت کے سب

ترجمہ یعنی وزیر کا مقولہ ایک دوسری ضد ہے کیونکہ پہلے اس نے ریاضت و جوع کی تعریف کی پھر اس کی مہجودہ جود کی تعریف کی۔ پھر اس کی مہجودگی کا تعریف کیا۔ دوسرے مصرعے سے مولانا نے بعض نصیحت ایک اور مطلب کی طرف انتقال کیا ہے زہر و شکر سے افعال حسد اور اعمال قبیحہ مراد ہیں۔ یہ دونوں صورت میں بھی مختلف ہیں۔ (مثلاً غار ادا کرنے کی اور صورت ہے۔ اور چوری کی اور) اور معنی لینے تاثیر میں بھی مختلف ہیں اعمال حسد کی تاثیر نجات ہے اور افعال قبیحہ کی ہلاک۔ جو مختصر افعال حسد اور قبیحہ کی تمثیل ہے بطور توضیح یعنی برے اور بھلے افعال میں ایسا فرق ہے جیسا رات اور دن یا خار و گل یا پتھر اور گلوں میں۔

تا زہر و از شکر در نگذری

کے توازن گلزار وحدت بر خوری

ترجمہ زہر و شکر سے نہ ہو گا گر نفور

ترجمہ یعنی اینجا طلب جب تک تواضع اور ایمان کی مخالفت اور اس مخالفت کے متعلق مباحثوں سے الگ نہ ہو گا اور اختلافی جھگڑوں کو چھوڑ کر اصل ذات واحد کو نہ معلوم کر گیا۔ متر و وحدت تک ہرگز نہ پہنچ گیا۔ اور جنگو ہرگز یہ معلوم نہ ہو گا کہ منزل و معرز اور مجھے اور تمہیں اور قابض اور باریط اور نافع اور مضار ایک ہے۔

وحدت اندر وحدت است این تنہوی

از سک روتا سماک اے معنوی

ترجمہ عین وحدت ہے یہ ساری تنہوی

شرح۔ وحدت اندر وحدت بطور سبب ہے یعنی سرسبز ذکر وحدت سماک بمعنی پہلی اس سے مراد عالم الہی ہے سماک بمعنی ستارہ اس سے مراد عالم علوی ہے معنوی بمعنی طالب معنی لینے لے طالب اس تنہوی پر عمل کرنے سے تواضع عالم الہی تا عالم علوی و سر وحدت ترقی کر سکتا ہے فی الواقع تنہوی شریف ایسی ہی چیز ہے

در بیان آنکہ اختلاف در صورت روشن است نہ در حقیقت

ترجمہ روایات کا ذکر کہ اختلاف ظاہر میں معلوم ہوتا ہے حقیقت میں نہیں

ابن خط زین نوع وہ طوبار و دو

بر نوشت آن دین عیسی راعدو

ترجمہ	اس طرح بارہ صحیفے لکھ دیئے	دین چیلے کی عداوت کے لئے
<p>شرح اس شعر کے معنی دو طرح ہیں اول یہ کہ وزیر نے اسی طرح کے باہم مخالف مضامین لکھے تھے۔ جن کا نمونہ ہم نے اوپر دکھایا ہے اور ان میں سے بعض کو نقل کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ زمین منط سے یہ مطلب ہے کہ وزیر نے اس طرح کے کچھ باہم مخالف مضامین لکھے تھے جنکو مشنوی میں تو نقل نہیں کیا گیا۔ لیکن بطور تشبیہ و تمثیل گزشتہ سولہ مقالوں میں بعض اعمال احانت صونیہ افادہ سالکین کے لئے اپنی طرف سے درج کر دیئے ہیں۔ مگر اس صورت میں اتنی بات اور زیادہ کرنی پڑیگی کہ مولانا کے مقولے ایک دوسرے کے مخالف نہیں اور وزیر کے مقولے ایک دوسرے کے ضد تھے۔</p>		
	اوزیر کی عیٹے بوند شرت	وزیر ختم عیٹے بوند شرت
ترجمہ	واقف یک رنگی عیٹے نہ تھا	ختم عیٹے کو کبھی دیکھا نہ تھا
<p>شرح۔ یعنی وزیر یہ نہ جانتا تھا کہ حضرت عیٹے اور موٹے باہم یک رنگی رہتے ہیں اگر نہ اسب کے اتحاد حقیقی سے واقف ہوتا تو ہرگز لوگوں کے گمراہ کرنے کا فکر نہ کرتا۔ اور اگر ختم عیٹے کی عادت سے واقف ہوتا تو معلوم کر لیتا کہ اس میں وہی رنگ ہے جو حضرت موٹے کے ختم میں تھا۔ اور جس میں خدا کے پاک بندے رنگے جاتے ہیں۔ اسی رنگ کا نام صبغة اللہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ <i>صِبْغَةَ اللّٰهِ وَحُمْرٌ مُّحْمَدٍ</i>۔</p>		
	جامہ صدر رنگ از ان ختم صفا	سادہ و یک رنگ پوچھو چو ضیا
ترجمہ	جامہ صدر رنگ اس سے۔ با صفا	ہوتے تھے یک رنگ مانند ضیا
<p>شرح۔ جامہ صدر رنگ سے مختلف عقیدے والے لوگ اور ختم عیٹے سے مذہب عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ یا جامہ صدر رنگ سے وہ شخص مراد ہے جو مختلف صفات و صیوہ اور اغراض دنیا میں ملوث ہو حاصل یہ کہ لوگ مذہب عیٹے کے اتباع سے یک رنگی (رنگ وحدت) اور دنیا کی اغراض مختلفہ سے سادگی حاصل کرتے تھے اور ان کے قلب روشن قابلِ حجتی ذات ہو جاتے تھے۔ بعض نغزوں میں ضیا کی جگہ مبادی کا ہے۔ یعنی ایسے پاک ہو جاتے تھے۔ جس طرح صبا کہ ہر طرح کے رنگ سے پاک ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ شعر حضرت عیٹے کے مشہور معجزہ کی طرف اشارہ ہے یعنی ایک لاپ کپڑے رنگنے والوں کی طرف گزرتے جن کے پاس مختلف رنگائی کے کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ عیٹے نے سارے کپڑے ایک شکل میں ڈال دیئے۔ رنگ ریز و رنگو نہایت رنج ہوا کیونکہ ان کا مقصود یہ نہ تھا۔ کہ سارے کپڑے ایک ہی رنگ میں رنگے جائیں۔ عیٹے نے ان کی گھبراہٹ کو دیکھ کر فرمایا کہ ایک ایک رنگ کا نام لیتے جاؤ۔ جس رنگ کا نام لے کر کپڑا لانا چاہو گی اسی رنگ کا نکلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ لوگ یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے۔ بعض نے انہیں کو خوار میں کہا ہے۔ لیکن مولانا کے اس شعر سے یہ معجزہ نہیں نکلتا۔ کیونکہ معجزہ تو یہ تھا کہ ایک رنگ لینے سفید کپڑے سو رنگ کے ہو کر نکلے۔ اور شعر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سو رنگ کے کپڑے ایک رنگ ہو کر برآمد ہوئے۔ اس لئے وہی معنی ٹھیک میں جو ہم نے اوپر بیان کئے۔ الہی اثبات معجزہ کے لئے شعری تعقید مانی جائے تو معنی درست ہو جائینگے۔ مثلاً یوں کہسا جائے کہ گشتے فعل ناقص سادہ و یک رنگ اس کا اسم اور جامہ صدر رنگ اس کی خبر ہے۔ یعنی جامہ سادہ و یک رنگ ختم عیٹے کی تاثیر سے جامہ صدر رنگ ہو جاتے تھے۔</p>		

نیت کیرنگی کنوینر و ملا	بل مثال ماہی و آب زلال
ترجمہ یہ نہیں کیرنگی رنج و ملال	بلکہ ہے جوں ماہی و آب زلال
شرح۔ یعنی رنگ و وحدت ایسا رنگ نہیں ہے کہ رنگ دنیا کی طرح اس میں رنج و مشقت اٹھانی پڑے بلکہ اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسا کہ مچھلی اور پانی جس طرح مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے۔ اسی طرح طالب جب مقام تفرقہ اور خیالات اور اختلافات دنیوی سے ٹکڑ غریبی و وحدت ہو جاتا ہے۔ تو نہایت خوش رہتا ہے۔	
گرچہ در خشکی ہزاران رنگہا ست	ماہیان را بایہوست جنگہا ست
ترجمہ گرچہ ہیں خشکی میں ظاہر لاکھ رنگ	ہے یہ ہوست سے مگر ماہی کو جنگ
شرح۔ یعنی اگرچہ دنیا میں طرح طرح کے نقش اور قسم قسم کی صورتیں موجود ہیں۔ لیکن ماہی سب رحمت خشکی کو ناپسند کرتی ہے۔	
کیست ماہی چسیت دریا در مثل	تا بدان ماند خدا عزوجل
ترجمہ کون مچھلی کیا ہے دریا فی المثل	تا ہوں مانند شہ عزوجل
شرح۔ یعنی اے مخاطب مچھلی بچاری کون ہوتی ہے اور دریا کیسا چیز ہے کہ تشبیہ میں انبیاء و اولیاء مچھلی کے اور خدا عزوجل دریا کے مانند ہو سکے۔ تو کہیں مچھلی کو عین اولیاء و انبیاء اور دریا کو عین ذات نہ سمجھو۔ بلکہ ہم نے ماہی و زلال کی مثال سمجھانے کیلئے بیان کیا ہے۔	
صد ہزاران بحر و ماہی در وجود	سجد آرپیش آن دریائے جود
ترجمہ صد ہزاران بحر و ماہی کی مثال	سجدہ میں ہیں پیش رب ذو الجلال
شرح۔ یعنی دریا اس قابل نہیں کہ ذات احدیث کو اس سے تشبیہ دی جائے کیونکہ لاکھوں دریا اور مچھلیاں عالم وجود میں اس دریائے جود کے سامنے سجدہ میں ہیں۔ اور اس کی تسبیح کر رہی ہیں۔ و ان ترن شریفی الایستجہم کے یہاں سے ہیں۔	
چند باران عطا باران شدہ	تا بدان آں بحر و افشان شدہ
ترجمہ مدتوں ابر عطا باران رہا	اس لئے دیا ہوا افشان رہا
شرح۔ یعنی دریا کی عطا اللہ تعالیٰ کی عطا پر موقوف ہے اگر قطرہ نیاں نہ برسے تو بحر و افشان نہیں ہو سکتا۔ بس تو ہم کیونکر ذات حق کو دریا سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ پہلا باران یعنی بارش۔ اور دوسرا ام فاعل ہے۔	
چند خورشید کرم افسر وختہ	تا کہ بر و بحر خود آموختہ
ترجمہ مدتوں چمکا ہے خورشید کرم	جس سے سیکھا ہے سخاوت و شست دیم
شرح۔ پہلا دل میں پتھر اور لعل۔ دوسرا میں سوتی کھیت میں غلہ پیدا ہونے کے آفتاب کی حرارت بھی ضروری ہے۔	

بحر و برکی عطا و بخشش گو آفتاب پر سقوت ہے۔ مگر آفتاب کا کلکنا اور چھپنا اللہ تعالیٰ کے اختیار و حکم میں ہے پھر جب یہ بات ہے تو ہم اللہ کو دنیا وغیرہ سے کس طرح تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اچھی پہلے مضمون کی تائید ہے۔ اور ان دونوں شعروں سے یہ بھی نکلتا ہے کہ گونا گوں ظاہر میں ہم کو عطلے آفتاب اور جو دریا کی صورت الگ الگ نظر آتی ہے۔ مگر فی الواقع دونوں کی حقیقت ایک ہے کیونکہ دونوں ایک ہی ذات پاک سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ بعض نخلوں میں تاکہ ابرو بحر ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ابر کا وجود حرارت آفتاب پر اور دریا کا جو دریاں پر منحصر ہے اور یہ سب حکم الہی کے تابع ہیں اس لئے گو صورت میں اختلاف ہے مگر حقیقت سب کی ایک ہے۔

چند خوشید کرم تاباں شدہ	تابدان کن ذرہ سرگردان شدہ
ترجمہ	ذرہ کو عامل ہوئی جس سے نمود

شرح۔ ذرہ کا کلکنا آفتاب پر اور آفتاب کا طلوع حکم الہی پر سقوت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گوان دونوں میں ظاہری اختلاف ہے۔ مگر حقیقت میں ایک ہیں۔ ذرہ کا سرگرداں ہونا یعنی اُڑنا ہے۔

پرتوؤ آتش زدہ بر ما و طین	تاشدہ دانہ پذیرندہ زمین
ترجمہ	آب و گل میں ہے وہ ظاہر بالیقین

شرح۔ یعنی ذات حق منظر آب و گل میں ظاہر ہوئی ہے کیونکہ جمیع موجودات اس کے مظاہر ہیں) اس سبب سے زمین نے دانہ اور روئیدگی کو قبول کیا۔ مطلب یہ کہ روئیدگی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو نظم سر زمین میں ظاہر ہوا۔ منظر یعنی زمین کا فعل نہیں ہے۔ زدہ یعنی اتنا دہ ہے اور یہ شعر آتش حقیقی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بعض نخلوں میں آتش کی جگہ دانش ہے۔ یعنی ذات حق کی دانش کا پرتو آب و گل پر پڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اسمِ سلیم (نامے از ناہائے الہی) کے ساتھ ہم منظر میں ظاہر ہوا۔ اور زمین میں بقدر وسعت دانائی پیدا ہو سکی ہے کہ اس نے دانہ کو بھل کر لیا۔

خاک امین و ہر چہ دروے کاشتی	بے خیانت جنس آن پرور شتی
ترجمہ	ہے زمین گویا امیں اے مردِ دین

ایں امانت زان عنایت یافتہ	کافقاب عدل پروتہ یافتہ
ترجمہ	یہ عنایت ہے جنابِ عدل کی

شرح۔ یعنی خاک۔ امانت واسطے کیونکہ جو کچھ تو اس میں ہوتا ہے بے نقصان و خیانت (بلکہ مع زیادت) حاصل کر لیتا ہے۔ یہ امانت اس لئے زمین کو حاصل ہوئی کہ آفتاب عدل اللہ تعالیٰ نے اسمِ عدل کے ساتھ اس میں ظہور کیا ہے مطلب یہ کہ فی الواقع زمین اوپر تو ذات حق متحد ہے۔ گونا گوں منظر مختلف معلوم ہو (عدل کو امانت لازم ہے)

تأشان حق نیاید نوپسار	خاک سہارا ساز و آشکار
-----------------------	-----------------------

ترجمہ	گرنشان حق نہ پائے نوبہ سار	خاک بھیدوں کو کرے کب آشکار
<p>شرح یعنی جب تک جس حق یا فراہم عدل و لطیف تو بہار یا فصل ربیع میں ظاہر نہ ہو زمین ... اپنے اسرار کمنوں یا دوس بنائات کو سرگرا آشکارا نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام آثار اور اسرار موجودات و مصنوعات میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ اور اُس کے اسرار کے منظر ہیں۔ قرآن مجید میں ہے يُنزِّلُ ثَمْرًا مِّنَ السَّمَاءِ نَارًا فَتَأْتِي الْأَقْنَامُ فِي ظِلِّهَا وَمِنْهَا الشَّجَرُ الْأَعْلَىٰ وَفِي الْأَعْلَىٰ مَنَازِلُ مُسْتَقِيمَاتٍ۔ ہم اُن کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیگی۔ جہاں ہیں اور اُن کے نفوسوں میں یعنی تمام اشیاء ہمارے ہمارے منظر ہیں۔ دوسری آیت ہے فَأَنظُرْ إِلَىٰ آثارِ رَبِّكَ كَيْفَ يَكْفِيكَ الْآرَاضُ لَعَدَمُ مَوْتِهِا اس کے منظر کے مطابق ہیں۔ دوسرے صرح میں سرگزشتین اور سرزفتح سین دونوں طرح درست ہے۔</p>		
ترجمہ	اُن ہوا کے کہ حجادے را بداد	اِس خبر ہا اِس امانت دیں سدا
<p>شرح۔ حجاد بالفتح و بالکسر سخت زمین اور بجا و جیز کو کہتے ہیں۔ خبر یعنی دانائی و سدا یعنی استقامت و استحکام۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہوا ہے کہ اُس نے زمین کو دانائی اور امانت اور استقامت عطا فرمائی ہے۔ سدا اور استقامت سے اطاعت حکم خدا اور اُس اطاعت میں استحکام مراد ہے۔</p>		
ترجمہ	اُن حجاد و از لطف چوں جان میشود	از مہر سراز قہر نچسبان میشود
<p>شرح۔ جان۔ یعنی صاحب جان۔ بخود متعارف۔ یعنی ذی روح اور زہریر یعنی سدا یعنی سخت یعنی اللہ تعالیٰ کے لطف و انعام سے زمین فصل ربیع میں ذی روح کے مانند ہو جاتی ہے یعنی ذات حق کا ظہور اسم لطیف یا اسم منہم کیساتھ اس منظر میں ہوتا ہے۔ اور سدا جو ربیع کا دشمن ہے پہچان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اُس وقت سدا کے حق میں ظہور ذات حق ہم تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے۔</p>		
ترجمہ	اُن حجاد و گشت از فضلش لطیف	کل شی من ظرف ہو ظرف
<p>شرح۔ ظرف یعنی بھرا ہوا۔ و نھا بمعنی دو نوا طرح درست ہے ظرف۔ یعنی غریب و نادار ظرف یعنی بھرا ہوا و دانائے بھیل ذات کی بنائی ہوئی جیسے بھیل اور نادار ہے یا یہ کہ دانا اور عالم انیب کے بنائی ہوئی ہوتے دانا ہے۔ چنانچہ بر تو دانش زدہ بر ما و طین سے ظاہر ہے۔ حجاد۔ افسردہ و گشت بستی و غیر ذی روح غرق ہر شے منظر الہی ہونے کے باعث حقیقت میں متحد ہے۔ ظاہری اختلاف کا اعتبار نہیں۔</p>		
ترجمہ	ہر حجادے را کنت فضلش خمیر	عاقلان را کردہ قہر او ضریر
<p>شرح۔ کیونکہ اگر حجاد ... میں با خبر ہونے۔ اور دانائی کا مادہ نہ ہو تو پس کمالی سموات و مافی الارض کے منظر</p>		

درست نہیں ہوتے۔ تسبیح بلا دانائی و عقل غیب ممکن ہے۔ دوسرے مصرع میں بیان قدرت ہے۔ یعنی جمادی کا تو یہ حال کہ باوجود غیر ذی روح ہونے کے خیر اور امانت دار ہیں اور بعض عقلا رکاز یا نقشہ کہ گویا متحیر ہیں۔ پتھر بن گئے ہیں۔ اور قبر خدائے ان کو ولی نابینا کر کے چاہ ضلالت میں ڈال دیا۔ چنانچہ کفار اور شاہین فلاسفہ اسی قبیل کے ہیں۔ ایسے انسان کو اہل تصوف محبوب کہتے ہیں۔ جو جمادات سے بدرجہ ہے۔

جان دل رطافت انجوش نیست ہا کہ گویم درجہاں یک گوش نیست

ترجمہ جان کو طافت نہیں اس جو سرش کی کہنے والے کو سبے حاجت گو سرش کی

شرح۔ انجوش کا اشارہ اور اک ذات اور اسرار حقیقت کی طرف ہے۔ یعنی میں اسرار معرفت کس سے کہوں کوئی کان سننے والا نہیں ہے۔ کیونکہ جن کانوں سے امور دنیا منے جاتے ہیں وہ صرف گوشت کے ٹکڑے ہیں اور جن کانوں سے امور معنوی منے جاتے ہیں (گوشت ہائے دل) وہ بہت کم اور نادر ہیں کوئی اور کالعدم۔

ہر کجا گوشے بداز ہے چشم گشت ہر کجا سنگے بداز و شیم گشت

کان اُس کے لطف سے بیز، رشک چشم پتھر اُس کے فضل سے ہیں سنگ چشم

شرح۔ یعنی جہاں معنوی کان تھے وہ لطف و عنایت الہی سے آنکھ بن گئے۔ اور جس جگہ پتھر تھے۔ وہ شیم اور لعل و جواہر ہو گئے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ مرتبہ گوش میں تھے وہ اپنے اسرار معرفت سنتے تھے وہ توفیق الہی سے مرتبہ چشم یعنی رویت و مشاہدہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اور جس شخص کا دل پتھر کا تھا وہ اُس کی اعانت سے شیم بن گیا۔ یعنی سنورا اور صاف ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ تمام حیوانات اور نباتات و جمادات میں آثار لطف الہی ظاہر ہیں۔ اور یہ سب اُسی کے نظر میں چشم گشت مائل بہ نبی۔

کیمیا سائے ست چہ بود کیمیا معجزہ بخشے ست چہ بود سیمیا

ترجمہ اُس کی صنعت سے ہے لاشعہ کیمیا معجزوں کے آگے کیا ہے سیمیا

شرح۔ یعنی اے مخاطب اگر بطور تشبیہ و تمثیل تو یوں کہہ کہ اللہ تعالیٰ کی صنعت ایسی ہے۔ جیسے صنعت کیمیا تو ہم کہتے ہیں کہ کیمیا کیا چیز ہے۔ اس کی قدر کچھ ہے۔ ہوں گی اللہ کے نزدیک کچھ نہیں اس لئے تشبیہ و تمثیل ہے۔ کیونکہ کیمیا اگر تباہی کو سونا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پتھر یعنی لقا کو ہدایت کے باعث کسیر بنا دیتا ہے۔ اور انبیاء کو معجزے اور اولیاء کو کرامت عطا فرماتا ہے۔ جس کے سامنے سیمیا کی کچھ حقیقت نہیں۔ سیمیا علم ظہر جس کے ذریعہ سے روح کو دوسرے بدن میں ڈال سکتے ہیں۔ مجازاً یعنی سحر و جادو۔

این شناختن من تر نشناست کس دلیل ہستی و ہستی خطاست

ترجمہ ہے مری تعریف خود ترک نشناست کیونکہ یہ ہستی ہے۔ ہستی ہے خطاست

شرح۔ اس شعر کا شیعہ مولانا شمس الدین تبریزی کا ہے۔ اس میں مفعول طور پر گزر چکا ہے۔ وہاں دیکھ لیجئے۔

	پیش ہستی پیش او کو رکب بود	پیش ہستی و بیاہ نیست بود	
ترجمہ	اُس کے آگے چاہئے ترکس وجود	کیونکہ ہستی ہے تری کو رکب بود	
<p>شرح - یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے سامنے اپنی یا ماسوائے کی ہستی کو لاشعے اور نالود سہنا چاہئے۔ کیونکہ یہ ہستی گویا کوہِ چشم اور سرِ عظمت ہے۔ یعنی اپنے وجودِ عارضی کو ہست سمجھنا مرتبہ شہادہ تک نہیں پہنچے دیتا۔ طالب اور شاہِ حقیقی میں عظمت کی طرح عامل ہو جاتا ہے۔ اس لئے خیالی ہستی کو چھوڑ کر مرتبہ توفانی لفظِ حاصلِ گریبی کو ششش کرنی چاہئے۔</p>			
	گر نبودے کو راندو بگداختے	گر مئی خورشید را بشناختے	
ترجمہ	آنکھیں مل جاتیں گر اُس بے دید کو	دیکھ سکتی گر مئی خورشید کو -	
<p>شرح - یعنی اگر ہماری ہستی شہر کی طرح کو چشم نہ ہوتی تو آفتاب وحدت کے تجلی کو ضرور پہچانتی۔ اور اُس کی محبت میں گھل جاتی۔ چونکہ ہستی سے صاحبِ ہستی مراد ہے اس لئے بطور مفہوم مخالف ان اشعار سے یہ نکلتا ہے کہ جو شخص اُسکی محبت میں نہیں گھلتا وہ کوہِ باطن اور سرِ عظمت ہے۔</p>			
	ور نبودے او کبود از تعزیت	کے فسرے پنجوئخ این جہت	
ترجمہ	تعزیت سے گر نہ ہوتی یہ کبود	کس لئے فسرہ رہتی اسے درود	
<p>شرح - اس شعر میں ہستی کے سرِ عظمت اور کبود ہونے کا سبب تعزیت بیان کیا گیا ہے۔ اور بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ تعزیت اور ماتم میں آدمی اکثر سیاہ لباس پہنتا ہے مطلب یہ کہ اگر مئی مومہم تعزیت قوتِ مشاہدہ حق کے سبب کبود اور سرِ عظمت نہ ہوتی تو یہ ناحیہ ممکناتِ کج کی طرف انسرہ نہ ہوتا۔ بلکہ مرتبہ توفانی اللہ کی طرف ترقی کر جاتا۔ اور اُس کو خسارہ نہ ہوتا جیسا کہ اُس وزیر کو ہوا۔</p>			
	در بیان خسارت وزیر دین خدعہ و لکر		
ترجمہ	اس کو راہِ فریب دینے میں وزیر کے نقصان اٹھانے کا یہ سامان		
	پنجوئشہ ناوان وغافل بد وزیر	پنجہ نے زو باقیم ناگزیر	
ترجمہ	تسل کشی ناوان وغافل ستا وزیر	عازمِ جنگِ خدائے ناگزیر	
<p>شرح - پنجوئشہ یعنی جنگ و مخالفت کرنا ناگزیر یعنی لازم الاتباع یعنی وزیر یہ جانتا تھا کہ عیسیٰ کے دین کو شکست دینا اللہ تعالیٰ نے جو قدیم اور ازلی اور لازم الاتباع ہے اُس دین کو پسند کر لیا تھا۔ تو گویا وزیر کا یہ سوچنا اُس کے ساتھ جنگ کرنا تھا۔</p>			
	ناگزیر جملہ - کان حی و قدیر	الایزال و لم یزل فرد و بصیر	
ترجمہ	بادشاہِ انس و جان - کئی و قدیر	الایزال و لم یزل فرد و بصیر	

شرح - یعنی اللہ تعالیٰ مجملہ موجودات کے لئے لازم الاتباع ہے۔ کیونکہ وہ کئی قدریہ ہے لایزال ہے لم یزل فرد و صمد ہے اور جس میں ایسی صفیتیں ہوں وہ بیشک لازم الاتباع ہے کان حی و قدیر میں کان تعین ہے۔

باہنجان قادر خدائے کر عدم صد چو عالم بہت گردانند بدم

ترجمہ - جنگ اور بھرا لیے قادر ہے۔ کہ جو بہت کر دے ایک دم میں نیت کو

شرح - یعنی وزیر نے ایسی خدائے قادر کی مخالفت کی جو اس عالم کے مانند سو عالم ایک دم پیدا کر سکتا ہے۔

صد چو عالم در نظر پیدا کند چونکہ حشمت رانچہ دنیا کند

ترجمہ - ایسے عالم سیکڑوں پیدا کرے تیری آنکھوں کو اگر بنیا کرے

شرح - کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آنکھیں کھول دیتا ہے تو عارف کو عالم ملکوت جبوت لاہوت سب نظر آجاتے ہیں۔

گر جہاں پیشت بزرگ بے نبی است پیش قدرت ذرہ میداں کنیت

ترجمہ - ہے جہاں گو تیری نظروں میں عظیم کم ہے ذرہ سے مگر پیش کریم

شرح - بے بے انتہا و بے نہایت طویل و مزین بعض نسخوں میں بے ثنائے خلتہ ہے اس صورت میں ثنائی کا امال اور مخفف ہے۔ یعنی اگرچہ سارا جہان تیرے نزدیک عظیم الشان اور لا ثنائی ہے اور بعض نسخوں میں بے ثنائے ست بھی ہے اس وقت ثنائے امال ثنائے ہے۔ یعنی گو سارا جہان قابل تعریف ہے مگر فی الواقع لاشے ہے۔

اینجہاں خود صمد جانہائے شمس ہیں دوید آنسو کہ صحرائے شمس است

ترجمہ - یہ جہاں ہے قید خانہ جان کا دوڑ جاؤ سوئے دشت پر نفعا

شرح - یعنی عالم دنیا تمہاری ادراج کا محبس ہے۔ یعنی روح قید وجود ظلمانی میں مقید ہے۔ اس قید خانہ کو چھوڑ کر اس پر نفعا جنگل میں چلو جو اولیاء ربیاریہ کا تفرج گاہ ہے۔ اس جنگل کا نام مہر لے عشق حقیقی ہے۔

اینجہاں محدود آن خود بجد است نقش و صورت پیش آنغے سدرت

ترجمہ - یہ جہاں محدود وہ بے روک ہے نقش و صورت اس کے آگے روک ہی

شرح - یعنی عالم دنیا محدود ہے کیونکہ فانی ہے۔ اور عالم حقیقت غیر محدود ہے۔ کیونکہ باقی ہے بس تو عالم فانی سے جل کر عالم باقی کی سیر کرنی چاہیے مگر افسوس نقش و صورت یعنی سامان ظاہری اس عالم کے اُن حقیقی معنوں کے معلوم کرنے میں سد راہ اور مانع ہیں۔ مطلب یہ کہ جن شخص نے اس عالم فانی کے نقش صورت اور ظاہری سامان سے تعلق رکھا۔ وہ عالم تقاسم محروم رہا۔ اور جس نے اپنے وجود کو ہوم کو ترک کر کے ماسوائے اللہ سے علاقہ منقطع کر دیا وہ اس عالم تک پہنچ گیا۔

صد ہزاران نیرۂ فرعون را در شکستیں موسیٰ یا یک عصا

ترجمہ	تورڈالنے نیزے سب فرعون کے	سوی با یک عصا نے دیکھ لے
شرح	موش با یک عصا کی افانت تو معینی ہے اور وصفت ترکیبی نے گویا اس سارے کلمہ کو ایک کر دیا ہے۔ یہاں سے بصر بیان قدرت حق شروع ہے۔	
ترجمہ	صدر نیران طب جالینوس بود	پیش عیئے و دمش فسوس بود
ترجمہ	گرچہ زور طب جالینوس ستا	روبرو عیئی کے سب افسوس ستا
ترجمہ	صدر نیران دفتر اشعار بود	پیش حرف اُمیئے اش عار بود
ترجمہ	گرچہ لاکھوں دفتر اشعار تھے	روبرو اُمی کے ننگ و عار تھے
<p>شرح۔ یہ معجزہ خاتم الانبیا کی طرف اشارہ ہے اور اُمیئے کی دوسری یہ برائے وحدت ہے اور اش ضمیر شین اللہ تعالیٰ طرف راجع ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ایک امی رسول کی بات کے آگے فصاحت عرب اور بھلائے حجاز کے دفتر اشعار باعث عار و ننگ تھے۔ نامادہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں سحر کا بہت زور تھا۔ اس لئے اُن کو ویسا سحر نما اور مضلل سحر معجزہ (عصا) دیا گیا اور عیئے کے زمانہ میں علم طب کی کثرت تھی اُنہیں اندھے کو بنا اذ کوڑ ہی کو اچھا مردہ کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا تھا۔ خاتم الانبیا کے عہد میں فصاحت و بلاغت اور اشعار کی بہت مہم تھی چنانچہ سبعہ معلہ۔ یعنی سات قصیدے خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے تھے اس لئے آپ کو قرآن شریف بطور معجزہ عنایت ہوا۔ اُمی اور اُن پڑھ ہونا آپ کے حق میں بہت بڑا معجزہ ہے۔ پہلے شعر میں افسوس یعنی بازمی و متحسر ہے یعنی معجزات عیسیٰ کے روبرو طب جالینوس ایک کھیل سا تھا۔</p>		
ترجمہ	با خیال غالب خداوند کے	چون نمیرد۔ گر نباشد او خست
ترجمہ	روبروئے آن خداوندے جلیل	چون ہو فانی وہ ہے مرد ذلیل
<p>شرح۔ کسی دوسرے مصرع سے متعلق ہے۔ یعنی ایسے غالب خداوند کی محبت اور اطاعت میں کوئی اپنے آپ کو کبوتر نثار کر دے گا۔ نہیں بلکہ ضرور کرے گا۔ بشرطیکہ نہ انگریزوں والا ذلیل اور کوئی الطبع نہ ہو گا۔</p>		
ترجمہ	لس دل چوں کوہ را نگینت او	مرغ زیرک بادویا آوینت او
ترجمہ	دل بہت سے کر دینے انجینت	مرغ زیرک کو کیا آوینست +
<p>شرح۔ یعنی بہت سے دل جو کمال عقل اور قوت علم کے سبب پہاڑ کی طرح قوی تھے اللہ تعالیٰ نے اُن کو اکھاڑ دیا اور وہ پرکاہ کی طرح علم و عقل سے خالی ہو کر خفیف کفہ میں جا پڑے جس طرح نصاریٰ باوجود دعویٰ علم و عقل و زیر برتر و زیر کے کہنے میں آگئے۔ اور زیر باوجود علم و عقل باعث گمراہی مخلوق ہوا جو اُس کے لئے سراسر خسارہ ہے دوسرا مصرع پہلے کی تمثیل ہے۔ یعنی مرغ زیرک باوجود اس زیر کی کنگہ دام میں مشکل میں پھنستا ہے۔ گردیکہ لیجیے اُس کے حکم سے دونوں پاؤں کے بل سیخ میں لٹکایا جاتا ہے۔ بعض نے مرغ زیرک سے شیطان مراد دیا ہے جو بقید لعنت ہے۔ اور بعض نے طوطی کہ باوجود اس دانائی اور عقل اور گفت گوئے شکار۔۔۔۔۔</p>		

مادر مقید ہو جاتا ہے۔ یعنی نے مزہ زیرک سے دانشمند لوگ مراد لئے ہیں اور دوپا سے فکر و عقل بیٹے دانشمند لوگ بھی عقل و فکر کے مقید ہیں۔ ان سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور چونکہ عقل و ذہن میں فتور اور خطا کا احتمال ہے اس لئے ان سے راہ راست معلوم نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ وزیر اور مریدوں کو نہ معلوم ہوئی۔ اور عاقبت الامر خسارہ اٹھایا بعض نے کہا ہے کہ منہ زیرک خاص ایک جانور کا نام ہے۔ جو دونوں پاؤں سے شاخوں میں ملکتا رہتا ہے

فہم و خاطر تیز کر دن نیست راہ
اجرت نکستہ مئے نگیر فضل شاہ

ترجمہ کام کچھ دیتا نہیں علم خطیر
دل نکستوں کا ہے خالق دستگیر

شرح فہم و خاطر سے علم و کمال مراد ہیں یعنی علم و کمال طریقہ وصول لئے اللہ نہیں ہے بلکہ سلطان کون دسکان کا فضل انکسار اور ترک وجو سے حاصل ہوتا ہے حدیث تدسی ہے۔ انا عندنا کفر اقلوب لا جملی میں ان لوگوں کے پاس ہوں جن کا دل میری محبت میں ٹوٹا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص محض عقل پر اعتماد کرے وہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے۔ جیسا کہ وزیر گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا تھا۔

اے ببا گنج انگنان گنج کاؤ
کان خیال اندیش راشدیش گاؤ

ترجمہ علم والے سیکڑوں طامع ہوئے
اہں خیال اندیش کے تابع ہوئے

شرح گنج انگنان اسم فاعل ترکیبی و انگنان مشتق از انگدن یعنی بہرنا۔ گنج کاؤ میں۔ کاؤ شوق از کا دیدن یعنی کھودنا اوریش گاؤ شدن ضرب مثل ہے اس شخص کے لئے جو کسی ذلیل اور دنی شخص کا تابع ہو ریش گاؤ۔ اہحق غام طمع مسخرہ یعنی ابناط بہت سے ایسے شخص جو خزانے بھرنے والے اور خزانہ حاصل کرے کے لئے زمین کے کونے کھودنے والے تھے۔ اس خیال اندیش یعنی وزیر پر زور کے تابع ہو گئے خزانہ بھرنے اور زمین کھودنے والوں سے نصارے مراد ہیں۔ جنہوں نے اپنے دل کے خزانوں میں حضرت عیسیٰ کی تصدیق بھر رکھی تھی۔ اور اسی کی تلاش رکھتے تھے۔ لیکن پھر بھی وزیر پر زور کے تابع ہو گئے۔ نیز یہ معنی بھی ہیں کہ بہت سے علم و کمال کی دوست جمع کرنے والے اہل دنیا کے تابع ہو جاتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ علم و کمال سے راہ مغفرت نہیں ملتی۔ بلکہ اس سے اکثر دین کا خسارہ تصور ہے۔ بعض نسخوں میں بجائے گنج انگنان گنج گاؤ بھی ہے یعنی بہت سے لوگ زمین کے کونے گنج گاؤ سے بھرنے والے ہیں۔ گنج گاؤ حبشید کے ایک خزانہ کا نام ہے۔

گاؤ کہ بود تا نوریش او شوی
خاک چہ بود تا حشیش او شوی

ترجمہ مسخرہ بنتا ہے کیوں تو اے عقیل
کیوں زمیں کی گھاس ہوتا ہے ذلیل

شرح۔ یعنی اے شخص تو ذلیل اور دنی چیز کا تابع کیوں ہوتا ہے۔ تو تو انسان ہے اور تجھ میں قوت رہ جانی موجود ہے۔ بس تو عالم سفلی کو چھوڑ کر عالم علوی کی طرف ترقی کر۔ اور ذلیل چیز کو نہ دیکھ۔ حشیش گھاس کو کہتے ہیں۔

زر و نقرہ چیت تا مفتون شوی
چیت صورت تا نہیں مہو شوی

ترجمہ نقرہ و زرد پیر سے مفتون کس لئے
اچھی صورت کا ہے مجنوں کس لئے

شرح - یعنی زور و فقرہ اور انجی صورت عالم سفلی میں داخل ہیں ان کا اتباع نہ کر اور ان پر عاشق نہ ہو۔

ابن سر و باغ تو زندان تست ملک مال تو بلائے جان تست

ترجمہ یہ سرایہ باغ اک زندان ہے مال و دولت سب بلائے جان ہے۔

شرح - اس لئے کہ یہ سب اللہ سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں اور غفلت دہال جان کا سبب ہے اور ملک و مال کے بخت سے آدمی گویا مسخ ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

آن جماعت را کہ ایزد مسخ کرد آیت تصویریشان ر نسخ کرد

ترجمہ ہو چکی ہیں مسخ پہلے جو ائم آیتیں ان کی ہیں مصحف میں رقم

یون نے از کار بد شد رو کرد مسخ کرد اور اخدا و زہر کرد

ترجمہ سچ تو یہ ہے اک زن بدکار کا حکم حق سے زہر ہننا مسخ تھا

شرح مسخ اور نسخ کے معنی - زہرہ اور ہاروت کا سچا قصہ آئندہ شعر کی شرح میں درج کیا گیا ہے۔

خو رتے را زہرہ کردن مسخ بود خاک گل شستن چہ باشد اے غنود

ترجمہ زہرہ بجا ناسب اس کا مسخ تھا خاک و گل ہونا ہے کیا جلدی تھا

شرح یہ تین شعر بطور قطع بند ہیں مسخ ایک صورت کا دوسری صورت میں بدل دینا جو پہلی صورت سے بدتر ہو۔ جیسا کہ ہو رہے گناہوں کے سبب غریب اور بند کی صورت میں مسخ کئے گئے تھے۔ چنانچہ آیت و جعل منہم البقرة و النحر زہرہ اس کی طرف اشارہ ہے اور نسخ ایک چیز کو کسی ایسی چیز کے بدلے میں زائل کر دینا جو پہلی چیز سے بہتر ہو۔ چنانچہ نسخ بعض آیات و احکام الہی و مجتہد کتاب نوشتن اس شعر میں نسخ کے دونوں معنی سرا د ہو سکتے ہیں۔ اور شعر کا یہ مطلب ہے کہ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کیا ہے ان کی اصلی صورت کا نشان تک دور کر دیا ہے اور ان کی ماہیت یا کل بدل دی ہے۔ بیا یہ کہ مسخ شدہ قوموں کی حالت اور کیفیت کی آیت اپنے کلام میں لکھ دی ہے۔ تاکہ اس سے اور قوموں کو عبرت ہو اور ان گناہوں سے بچیں جیسے باعث وہ مسخ کئے گئے تھے۔ آیت بمعنی نشان تصویر بمعنی حالت۔ مسخ کی دوسری مثال وہ عورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر کے زہرہ کر دیا۔ یہ اس عورت کی طرف اشارہ ہے جس پر ہاروت و ماروت عاشق ہوئے اور یہ ان سے اسم اعظم سیکھ کر آسمان پر چلی گئی۔ لیکن بسبب شومی اعمال ستارہ زہرہ کی صورت میں مسخ کی گئی۔ یقین کے نزدیک یہ قصہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ زہرہ ستارہ ہاروت و ماروت کے قصہ سے پہلے ہی موجود تھا۔ اس قدر صحیح ہے کہ ہاروت و ماروت تعلیم سحر کیلئے بھیجے گئے تھے۔ اور اس سے بندگان خدا کا انجان منظور تھا۔ مگر چونکہ عوام شعرا میں زہرہ اور ہاروت و ماروت کا قصہ حسب تفصیل سابق مشہور ہے۔ اس لئے مولانا قدس سرہ نے اسی طرح نقل کر دیا۔ آپ کا قاعدہ ہے کہ اکثر قصے نقل کر کے اس سے بھی نتیجہ نکالتے ہیں۔ فقیر نے شعر کا یہ مطلب لکھا کہ جب عورت کا زہرہ کر دینا (باوجودیکہ ظاہر میں اس قدر بند مرتبہ ہوئی ہے) ایک قسم کا مسخ ہے تو کیا اے

انسان سرکش تیرائی اور خاک ہو جانے (عالم روحانی سے عالم جسمانی کی طرف رجوع کرنا) مسخ نہیں ہے۔ بلکہ ضرور ہے۔ لئے شخص تو اس سے پہلے عالم ملکوت و جبروت کے رہنے والوں کے لئے باعث رشک تھا۔ وہاں سے مرتبہ اب وہاں میں آکر گویا مسخ ہو گیا ہے۔ اس مسخ کو مسخ مصنوعی کہتے ہیں نہ کہ تیرائی سے یہ بھی نکلتا ہے کہ آدمی کی حالت پر افسوس ہے کہ عورت تو (غواہ مسخ ہی ہو کر رہی) اس بلند مرتبہ پر پہنچ چکی۔ اور مرد باوجود مردانگی مسخ ہو کر بھی اسی عالم سفلی میں رہا۔

روح سے پردہ سوئے چرخ برین سوئے آبی گل شدی در سفلیں

ترجمہ روح ازنی ہے سوئے چرخ برین اور تجھے ہر وقت میل اسفلیں

شرح۔ یعنی تیری روح تو عالم علوی کی طرف مائل ہے۔ کیونکہ بقضائے قہر تیری درختی درختی و گلی گلی سے اٹھ کر ہر وقت تیری قصد ہے۔ کہ عالم الہی کی طرف ترقی کر جائے۔ مگر وہ جسم کی طبعی قید میں ہے با اینہما اینا طلب افسوس تو نے مقتضائے روح کو چھوڑ کر خواہش نفس کو اختیار۔ اور عالم سفلی کو پسند کر لیا انجام کار جس طرح وزیر عالم سفلی کو اختیار کر کے خسارہ میں پڑا اس طرح تو بھی خسارہ اٹھائیگا۔

خوشیتیں را مسخ کر دی نہیں سفول زان وجودے کہ بدان رشک عقول

ترجمہ ہو گیا ہے مسخ تو اے بو الفصول اس حقیقت سے کہ تھی رشک عقول

شرح۔ سفول یعنی پستی اور عقول یعنی فرشتگان اور وجود سے حقیقت الہی مراد ہے فائدہ اگر کوئی شخص ایمان میں اپنا منہ دیکھ کر کہہ کہ میں مسخ نہیں ہوا تو ہم یہ کہہ سکیں گے ہماری مراد مسخ سے مسخ صورت نہیں۔ بلکہ مسخ سیرت ہے۔ لہذا خلقنا الانسان فی احسن تقویم (ہم نے آدمی کو اچھی صورت میں پیدا کیا ہے) کی تفسیر میں لکھا ہے۔ کہ ہم نے انسان میں تعاقب لاہوتیہ۔ اور جبروتیہ اور ملکوتیہ اور ناسوتیہ سب جمع کر دیئے تھے۔ جس کے سبب وہ محمود ملائکہ تھا۔ لیکن اس نے سب کو چھوڑ کر حقیقت ناسوتیہ کو پسند کیا۔ اور عالم سفلی میں جا پڑا۔ جس کو مسخ مصنوعی اور مسخ سیرت کہتے ہیں۔

پس تبریں مسخ کردن چون بود پیش آن مسخ این نہایت دن بود

ترجمہ کوئی مسخ اس مسخ سے بدتر نہیں مسخ سیرت ہے بشر کا بد توہم

شرح۔ یعنی جہاں میں اس مسخ سیرت سے بدتر اور مسخ کو نہا ہوگا۔ کیونکہ اس مسخ صورت کے مقابل یہ مسخ لینے مسخ سیرت نہایت درجہ کا برا اور ذلیل سے دوسرے مصرعے کے معنی یہ ہیں کہ اس عورت کے مسخ کے مقابل یہ مسخ نہایت ہی ذلیل درجہ کا ہے۔ کیونکہ اس میں عالم سفلی سے عالم علوی کی طرف ترقی ہے اور اس مسخ میں اس کا عکس۔

اس بہت سوئے آخر تاختی آدم مسجود را شناختی +

ترجمہ تو حقیقت اپنی گر کچھ جانتا آدم مسجود کو پہچانتا

شرح۔ مخطوط نو نے اس بہت دوسری طرف دوڑایا اور عالم سفلی یا دنیا کو پسند کیا۔ اور حضرت آدم مسعود
لانا کی حقیقت کو نہ پہچانا۔ کہ فرشتوں نے انکو تارک دنیا اور منظر ذات سمجھ کر سجدہ کیا تھا کہ آپ گل سمجھ کر
اسی سے تجسم پر بھی اسی عالم علوی کی طرف جڑا اور اپنے آپ کو حقیقت منظر ذات بنا نا اور باپ کے قدم بقدم رہنا لازم
ہے۔ یہ پستی باعث شرف اور عالم علوی کی ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ مولانا خود فرماتے ہیں۔

آخر آدم زادہ اسے ناخلف
چندین داری تو پستی را شرف

ترجمہ۔ تو تو آدم زادہ ہے اسے ناخلف
کس لئے کہتا ہے پستی کو شرف

شرح۔ یعنی اے غافل نوالہ نہ بیدار دنیا باپ کا منہ ہوتا ہے، کے معنوں سے غافل ہے ورنہ عالم سفلی
کو عالم علوی نیال نہ کرتا۔ نیک بیٹا وہی ہے جو نیکیوں میں باپ کے قدم بقدم ہو باپ کے مخالف اور اس کے
بدنام کرنے والے بیٹے کو ناخلف اور نالایق کہتے ہیں۔

چند گوئی من بگیرم عالمے
این جهان را پر گنم از خود سے

ترجمہ۔ کیوں یہ کہتا ہے کہ لیلوں کا جہان
پر کر گئی اس کو سیری عز و شان

شرح۔ از خود یعنی از حکومت و سلطنت خود یہاں سے عالم سفلی کے مذمت شروع ہوئی ہے۔

گر جهان پر برف گردد بسیر
تاب خور بگذاردش دیک نظر

ترجمہ۔ برف سے پر ہو جو عالم سرد بسیر
اُس کو بگلا دے کی سورج کی نظر

شرح۔ یعنی جس طرح برف کو آفتاب تھوڑی دیر میں پگھلا دیتا ہے۔ اسی طرح آفتاب قہر الہی ایک لمحہ میں دولت
شکستہ بن کر ڈال کر دیتا ہے۔ جس کے بعد وہ سرد ہوا خدا کو بھیل گئے ہیں۔

وزیرا و وزیر چون او صد ہزار
نیت گردانند خدا از یک شرار

ترجمہ۔ وزیر عصیاں مثلاً دیتا ہے وہ
ایک شعلے سے جلا دیتا ہے وہ

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ وزیر کا اور وزیر جیسے لاکھ گنا بگاڑوں کا یعنی اُس کے تابعین نصارے کا گناہ ایک
دزدہ عفو سے نابود ہے۔ شرار یعنی ذرہ۔

عین آن تخمیل را حکمت کند
عین آن زہر ابدا شربت کند

ترجمہ۔ چاہے تو تخمیل کو حکمت کرے
اور آب زہر کو شربت کرے

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وزیر کے گن خیالات فاسدہ کو عین حکمت کر دیتا اور اس سم قاتل کو عین شربت
بنادیتا۔ مگر اُس کو یہ نظر نہ تھا۔

دخالی گنجہا پنہان کند
خار را گل جسم ہارا جان کند

ترجمہ۔ گھس کر ماسے غریب میں مہساں
خار کو گل جسم کو کرتا ہے جان

	آن گمان انگیز سازد یقین	مہر پارو یا ندیر از اسباب کین	
ترجمہ	بد گمانوں کو دلانا ہے یقین	مہر پیدا کرتے ہیں اسباب کین	
شرح	یعنی اگر وہ چاہتا تو اس گمان انگیز - یعنی وزیر انفرارہ و اذ کو عین یقین بنادیتا - یعنی اس کو یقین کرا دیتا کہ دین موسیٰ کی طرح دین عیسیٰ بھی حق ہے اور فی الواقع یہ دونوں متحد ہیں - اور اس نے جو کینے کے اسباب یعنی محیفے تیار کئے تھے ان کے برخلاف نصاریٰ میں باہم محبت پھیلتی - کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کام مناسب اسباب پر موقوف نہیں ہیں - وہ اچھے سے جبر اور برے سے اچھا کر سکتا ہے چنانچہ پہلے اور آئندہ شعریں اس کی مثال موجود ہیں		
	برود و در آتش ابراہیم را	ایمنی روح سازد بیم را	
	آگ میں پالا ہے ابراہیم کو	ایمنی جان کیا ہے بیم کو	
شرح	دیکھو حضرت ابراہیم کو آگ میں رکھ کر تمام موزرتوں سے محفوظ رکھا - حالانکہ آگ ایسی چیز نہیں کہ آگ میں رکھ کر آدمی محفوظ رہے - اور دوسرے صہرے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خوف کو باعث بے خوفی بنا دیتا ہے جس طرح گناہگار کا خوف عذاب سے بے خوفی اور درخ سے نجات کا سبب ہے -		
	از سبب سازدیش من سود ایم	وز سبب سوزیش سوظا بیم	
ترجمہ	اس سبب سازی کا میں سود الی ہوں	اور سبب سوزی سے فطائی ہوں	
شرح	سوفطائی کے خوی منے صاحب علم باطل کے ہیں کیونکہ لغت یونانی میں سوف یعنی علم اور اسٹا یعنی باطل ہے سوفطائی یونان میں ایک فرقہ تھا - جو حقائق اشیا کا شکر ہے - وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی شے کچھ نہیں ہے - اور جو کچھ موجود ہے اور کسی جس کے ذریعے سے محسوس ہوتا ہے وہ سب دھم و خیال ہے پھر یہ دھم و خیال بھی دھم و خیال ہے اس فرقہ کے تین گروہ ہیں اول عنادیہ - پہلا مذہب دہی سے جو ہم نے اوپر بیان کیا دوسرے عنادیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حقائق اشیا اعتبارات عقلیہ کے تابع ہیں - یعنی اگر عقل جو سر کو عرض خیال کرے تو وہ عرض ہی ہے - اور عرض کو جو ہر مانے تو وہ جوہر ہے - اور قدیم کو حادث جانے تو حادث ہے اور حادث کو قدیم کہے تو قدیم ہے - تیسرے لادریہ یہ اشیا کے ثبوت میں شک رکھتے ہیں اور پھر اس شک میں بھی شک ہے اور اس شک میں بھی شک ہے علیٰ ہذا القیاس غرضیکہ یہ تینوں فرقے ثبوت اشیا میں حیران ہیں مولانا قدس سرہ نے اپنے نفس کو سوفطائی سے فقط اسباب کی حیرت میں تشبیہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض افعال مقتضائے اسباب اور دسارط کے موافق ہیں مثلاً سبزہ کا پیدا ہونا سبزہ کے سبب اور بچے کا پیدا ہونا ماں باپ کے سبب کیونکہ سبزہ اور بچہ اپنے ہونے اور اس کے شوق و نما اور تقویٰ سے بنے اور ایسے تنگ جگہ میں رہنے کی کیفیت کو ہماری سمجھ میں نہیں آتی (لیکن ظاہر طور پر تو بالان اور ان باہم ہی اس کے سبب معلوم ہوتے ہیں) - اور بعض افعال مقتضائے اسباب اور دسارط کے مخالف ہیں مثلاً حضرت ابراہیم کا آگ میں محفوظ رہنا - اور عقل کے موسوی کا سانپ بن جانا معاذ اللہ مولانا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں فی الواقع سوفطائی ہوں - شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں بدین باعث کہ اللہ تعالیٰ جبراً آج		

پر جان مستبات کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی سبب قائم کر دیتا ہے۔ دیوانہ ہو گیا ہوں یعنی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ سبب کدھر سے قائم ہو گیا اور بدین باعث کہ بعض موقعوں پر مسببات خلاف سبب ظاہر ہوتے ہیں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ کیونکر ہو گیا۔ سبب سازی سے ظہور سبب حسب اقتضائے سبب اور سبب سازی سے ظہور سبب خلاف سبب مراد ہے۔ کیونکہ جب سبب خلاف سبب ظاہر ہوا تو گویا سبب کو جلا دیا گیا ہے اور عدم کر دیا گیا ہے ورنہ سبب ضرور سبب کے موافق ہونا چاہیے لہذا حضرت ابراہیم کو زندہ پھونکتی۔

از سبب زلش سرگردان شدم وز سبب سوزش ہم حیران شدم

ترجمہ اس سبب سازی سے سرگردان ہوں میں اس سبب سوزی سے بھی حیران ہوں میں

شرح پہلے شعر کی توفیح ہے۔ اور بالکل وہی معنی ہیں جو ہم نے اوپر بیان کئے ہیں۔ لہذا مکر ترح کی ضرورت نہیں۔

دیکر مکر کردن وزیر در خلوت نشستن و شورا قلندرن فرقوم نصراک

ترجمہ وزیر کا دوسرا مکر کاٹھنا اور خلوت میں بیٹھنا اور قوم نصرائے میں شور مچا ڈال دینا

بہون وزیر ماکر بد اعتقاد دین عیسائی را بدل کرد از فساد

ترجمہ جب وزیر پر شر بد اعتقاد ڈال بیٹھا دین عیسائی میں فساد

مکر دیگر آن وزیر از خود بدست وعظ را بگذاشت در خلوت نشست

ترجمہ مکر اک کاٹھنا نیا از بہر کس وعظ کو چھوڑا ہوا خلوت نشین

در میدان افکندن از شوق سوز بود در خلوت چہل پنجاہ روز

ترجمہ یہاں میدان میں پڑا اک شور و سوز وہاں رہا خلوت میں وہ چالیس روز

خلق دیوانہ شدند از شوق او از فراق حال و قال و ذوق او

ترجمہ ہو گئی دیوانہ خلقت شوق سے ہجر حال و قال و ذوق سے

لابہ وزاری ہمیکردند او از ریاضت گشتہ در خلوت تو

ترجمہ اس طرف مخلوق سب فرقت سے زار اُس طرف وہ بد عمل خلوت سے زار

شرح دو تو۔ دوسرا یعنی ضعیف یعنی اس سے یہ نکلتا ہے کہ سالک کسی شخص کی خلوت نشینی اور ضعف سے دھوکا نہ کھائے۔ بلکہ تجربہ کے بعد بیعت کرے۔ ورنہ اس طرح دھوکا کھائے گا۔ جس طرح وزیر کے مریدوں نے کہا یا۔

گفت ایشان بے تو ابریت تویر بے عصا کش چون بود حال کور

ترجمہ	کہتے تھے بے نور جینا ہے وبال	بے عصا کش ہے بڑا اندھے کا حال
	از سر اکرام و از محبت خدا	پیش ازین بار مدار از خود جدا
ترجمہ	ہم پہ کرا کر ام از بہر خدا	اور اپنے سے نہ رکھ ہم کو جدا
	ما چو طفل انیم و مارا دایہ تو	بر سر رگستران آن سایہ تو
ترجمہ	طفل میں ہم ہنکو شکل دایہ رکھ	رہم کر سر پر ہمارے سایہ رکھ
	گفت بہاغم از حجابان دور نیست	لیک بیرون آمدن دستور نیست
ترجمہ	وہ بولا تم سے میں کب دور ہوں	لیک غلو سے نکلنا ہے زبون
<p>شرح۔ یعنی اذن خداوندی نہیں ہے۔ بعض نسخوں میں گفت نے کو جملہ گیر شریک و شور ہے۔ اس قسم سے مولانا کا مطلب یہ ہے کہ سالک مرشد سے دور نہ رہے اور اس کی صحبت کو عنایت جانے۔</p>		
	آن امیران در شفاخت آمدند	وان مریدان در ضراعت آمدند
ترجمہ	ان امیروں نے شفاعت کی بہت	ان مریدوں نے مضاعت کی بہت
<p>شرح۔ مضاعت یعنی زاری۔ اور بعض نسخوں میں مضاعت کی جگہ شفاعت بھی ہے یعنی مرید اپنے نفس کی برائی اور قصور کا اعتراف کرتے ہوئے آئے۔</p>		
	کیں چہ بد بختی ست ماراے کریم	از دل دین مانده ما بے تو یتیم
ترجمہ	یہ بد قسمتی ہے اے کریم	رہ گئے ہم دین سے بچہ بن یتیم
	تو بہانہ میکنی و ما ز درد	میزنیم از سوز دل دھماکے سرد
ترجمہ	وہاں بہانے اور یہاں ہے دیں درد	سوز نہاں سے ہے لب پر آہ سرد
	ما بگفتار خوشت خو کردہ ایم	ما ز شیر حکمت تو خوردہ ایم
ترجمہ	خوگر گفت رہیں ہم سر بسر	شیر حکمت سے ہیں تیرے بہرہ ور
	الہ التداین جفا با ما مکن	لطف کن امروز را فردا مکن
ترجمہ	و خدا سے یہ جفا اصلاً نہ کر	جہر کر امروز کو فساد نہ کر
	مے و ہل منزرا کیں بیدلاں	بے تو گردند آخر از بے عاصیاں

ترجمہ	ایسا ہوتا ہے تو کہ یہ بیدل تمام	تیری فرقت میں رہیں ناشاد کام
شرح	دہل دل مرتزا۔ جلد استفہامیہ ہے۔ یعنی کیا تیرا دل چاہتا ہے کہ یہ بے دل سلوب عقل تیرے مرید تیرے ذات میں ایک بیجا اور بے فائدہ چیز ہو کر رہ جائیں۔ نہ دنیا کے رہیں نہ دین کے اے استاد ہماری تشکیلی کا	
	جمادِ خوشی چو ماہی مے طپند	آبِ بخشاز جو ہرادر بند
ترجمہ	اے بے آب ہیں ہم سرسبز	بند جو کھول اور ہمیں سیراب کر
شرح	یعنی اپنی ہر معرفت سے بند کھول کر آپ حکمت نشکان شوق کو یلا اور پیا لگو کو میر کر۔	
	اے کہ چوں تو در زمانہ نیست کس	اللہ اللہ خلق را فریاد رس
ترجمہ	کوئی تجھ اب زمانہ میں نہیں	خلق کی فریاد رس لے مرد دین
شرح	دو لو جگہ اللہ اللہ کے یہ معنی ہیں کہ اے استاد خدا سے ڈر۔ خدا سے ڈر اور ہمیں اپنی صحبت سے دور نہ کر خلق اللہ کی فریاد کو پہنچ۔ اور ہمیں اپنے جمال اور ملاقات سے سہرور فرما۔	
دفع کردن وزیر میدان اتباع خود را		
وزیر کا اپنے مریدوں اور شاگردوں کو دفع کرنا۔ ٹال دینا		
شرح	اس داستان میں مولانا قدس سرہ نے تقصوف کے بڑے باریک مسائل تحریر کئے ہیں۔ گو وزیر کی زبان سے نکلے ہیں۔	
	گفت ہاں اے سحرگان گفتگو	و غط و گفنا ز زبان و گوش ہو
ترجمہ	اُن سے یہ بولا وزیر زشت خو	سننے ہو؟ اے عاشقان گفتگو
شرح	یعنی اے غلو بین قیل وقال۔ اور ایسے غلط و غلط والو جو کہنے والے کی زبان اور سننے والے کے کان سے تعلق رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ اے ظاہری اور لفظی غلط کے طالبو۔ سنو۔	
	پنہ اندر گوش حس دوں کنید	بند حس از چشم خود پیروں کنید
ترجمہ	پنہ ان کانوں کے اندر چاہیے	قید جس آنکھوں سے باہر چاہیے
شرح	یعنی کان میں جو ایک حس ذلیل ہے رومی ہونوس لو اور باطن کے کان کھول کر کلمات اہل اللہ سننے کے لئے مستعد ہو جس ظاہری کی قید لینے کانوں پر نگاہ نہ رکھو۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ ظاہری ہی کانوں سے کچھ سنا جاتا ہے مطلب یہ کہ حواس ظاہرہ معطل کر کے حواس باطن سے کام لو۔	
	پنہ آن گوش سرگوش است	ناگرو داین کر آن باطن کرست
ترجمہ	پنہ گوش سر کا ہے خود گوش سر	گر نہ ہو ظاہر تو پھر باطن ہے کر

شرح - یعنی ظاہری کانوں میں روئی ٹھونڈا ہی گویا باطنی کان ہیں جب تک یہ ظاہری کان بھرے نہ ہوں گے باطن کے کان بھرے رہیں گے۔ مطلب یہ کہ جو اس سر کو معطل کرنا عین جس قلب ہے بعض شخصوں میں تا نگڑاں کرنا باطنی کمرست ہے۔

بے حس و بے گوش و بفکرت شوبد تا خطابِ ارحمی و البشویہ

ترجمہ بے حس و بے فکرہ اے مدعی من سکے تا خطابِ ارحمی

شرح - یعنی جس اور بے فکر و بے گوش ہو کر نفس مطمئنہ بن جاؤ۔ اس وقت تم خطابِ ارحمی کو سنو گے یا اس آیت کی طرف اشارہ ہے یا انتہا نفس مطمئنہ ارحمی کے ریکٹ راضیہ مضبوط یعنی نفس مطمئنہ داخل ہوتی ہو جاتا

تا بجفت و گفتگوی بیداری

ترجمہ ہے جو بیداری میں مصروف کلام گفتگوئے خواب ہے بے مرام

شرح - لفظ درسی بے بجفت کے اظہار معنی کے لئے زائد ہے۔ یعنی جب تک تو عالم بیداری کی گفتگو میں مشغول ہے گفتگوئے خواب سے محروم ہے اسی طرح جب تک تو جو اس ظاہرہ کو معطل نہ کر گیا ذوقِ باطنی سے محروم رہیگا۔ جو اس باطن یعنی جو اس قلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس ظاہر نزل دہی کے وقت اس لئے معطل ہو جاتے تھے کہ جو اس باطن مصروف الی اللہ رہتے تھے۔

سیر برونست قول و فعل ما سیر باطن بہت بالائے سما

ترجمہ ہے یہ عالم سیر ظاہر کا مکان سیر باطن کی جگہ ہے آسمان

شرح - یعنی ہمارے وہ قول و فعل جو ہمارے لئے جو اس ظاہری سے صادر ہوتے ہیں۔ اسی عالم دنیا تک کی سیر کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کے مقبول ہونے اور آسمان پر جانے کی امید نہیں البتہ وہ اقوال و افعال جو جو اس باطن اور صاقِ دل سے صادر ہوں گے۔ ضرور آسمان تک پہنچ جائیں گے۔ اور انہیں مرتبہ قبولیت حاصل ہوگا۔

حس خکے دید گز خشکی بزد موسیٰ جان پائے در دریا نہاد

ترجمہ حس ظاہر رہ گیا خشکی میں یار موسیٰ جان ہو گیا دریا کے پار۔

شرح لفظ خکے اول بیائے مجہول و معروف۔ اور ثانی فقط بیائے معروف مصدری یعنی پیوست ہے اور خشک سے مراد اس ظاہر ہے۔ اسکو خشک اس لئے کہا کہ خشک چیز دیکھنے میں سے بنا ہے پہلے خشک میں اگر یا نے معروف ہے تو نسبتی اور مجہول ہے تو زائد ہے۔ وید یعنی نسبت ہے یعنی حس سے ظاہر نے فقط اتنا معلوم کر لیا کہ میں خشکی سے پیدا ہوا ہوں اور چونکہ اس کو عالم علوی کا خبر نہ تھی اس لئے عالم سفلی میں رہ گیا۔ اور ترقی نہ کر سکا بخلاف جس باطن یعنی روح کے کہ اس نے بجز معنی میں قدم نہ کیا۔ کیونکہ جس اپنی مجلس کی طرف مائل رہتا ہے جس ظاہر میں سے پیدا ہوا تھا۔ اس لئے مٹی ہی میں رہا اور جس باطن عالم علوی سے رحمت ہوا تھا۔ اس لئے اسی کی طرف ترقی کر گیا۔ کیونکہ جسم کثیف ہے اور روح لطیف جان کو موسیٰ اس لئے کہا کہ جب فرعون حضرت موسیٰ

کے عقب میں آیا تو اپنے دریا پر عصا مارا۔ دریا خشک ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مومین عبور کر گئے۔ اس سے حضرت موسیٰ اس کے معجزے کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ بعض نسخوں میں عیسیٰ جان بھی آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دریا کو بغیر لختی عبور کرنا حضرت عیسیٰ کا بھی معجزہ تھا۔

حیرت خشک بر خشکی فتاد سیر جان یاد دل دریا نہاد

ترجمہ سیر جسم خشک خشکی تک رہی سیر جان کو بحر سے ہے آہی

شرح اس کا مطلب پہلے شعر کی تقریر سے بالکل واضح ہو گیا ہے۔ ہذا لکڑی شرح کی ضرورت نہیں۔

چونکہ عمر اندرہ خشکی گزشت گاہ کوہ و گاہ صحرا گاہ دشت

ترجمہ عمر خشکی میں گزاری سربس گاہ کوہ و گاہ صحرا گاہ بر

آبجووان را کجا خواہی تو یافت موج دریا را کجا خواہی شکافت

ترجمہ چشمہ حیوان سے لے گا شجر و خاک موج دریا صاف کر دے گی ہلاک

شرح۔ رہ خشکی سے عالم صورت۔ کوہ سے فکر بحال صحرا سے طول نال دشت سے بطل خیال مراد ہے۔ یعنی جب غم اس طرح اور ان حالتوں میں گزری تو آب حیوان عشق حقیقی اور موج دریا کے معانی سے ہرگز نہیں واقف ہو سکتا اس لئے طوط اور بیاضت ضرور ہے۔

موج خاکی وہم و فہم و فکر راست موج آبی محو و سکرست و فہم

ترجمہ موج خاکی وہم و فہم و فکر ہے موج آبی محو و سکرست و ذکر ہے

شرح۔ پلے دریا سے عالم مغلی کی موج وہم و فہم اور ہمارا فکر ہے یعنی شاغل دنیا میں استغراق اور دنیا کمانے کا فکر اور دنیاوی معاملہ نہیں اور لطف و نقصان کا وہم یہ سب اسواج عالم ظاہری ہیں اور دنیا کے عالم سنے کی موج عشق حقیقی میں محو ہو جانا بارہ عشق حقیقی کا نشہ اور فنا فی اللہ ہو جانا بغیر نسخوں میں بجائے محو کے صوحخت میں بغیر ہوشیاری ہے اور مطلق صوفیہ میں صفات بشری کے نابود کرنے کو صحو اور غلبہ حال کو سکر کہتے ہیں۔ دونوں کا مطلب ایک ہے۔

نادیریں فکری ازان سکری تو دور تا از میں ستی ازان جامی نفور

ترجمہ فکر الہی سکری سے ہے دور ست غفلت جام حق سے ہے نفور

شرح۔ یعنی جب تک تو فکر دنیا میں محو ہے نشہ وحدت سے دور ہے اور جب تک بارہ غفلت سے مست ہے جام عشق حقیقی سے نفور ہے۔

گفتگوئے ظاہر آمد چوں غبار دے خاموش کن ہیں ہوشدار

[illegible]

طفل اگر نان دہی بر جائے شیر	طفل مسکین ازان نان مزدہ گیر
ترجمہ	دودھ کے بدلے جو روٹی کھائیگا
چونکہ دندان ہا بر آرد بعد ازان	ہم بخود گرد و دیش چو پائے نان
ترجمہ	ہاں نکالے گا جو دندان بعد ازان
<p>شرح۔ یعنی بچہ سے جوان کا اور ابتدائی سے شہکی کام نہیں ہو سکتا مطلب یہ کہ ہم بالفعل مبتدی ہیں اس لئے تیری مفادیت کی برداشت نہیں ہو سکتی۔ البتہ جب انتہی ہو جائیگی تو تیری مزدورت نہ رہیگی۔ تو نہیں اپنے فیض صحبت سے محروم نہ کر</p>	
منہ پر نارستہ چون پیران شود	لقمہ ہر گریہ دوران شود
ترجمہ	پر ابھی نکلے نہ ہوں بس مرغ کے
<p>شرح۔ اسی طرح مرید جب قبل حصول کمال مرشد سے دور ہو جاتا ہے تو اکثر گمراہ کر نیوالے اسے شکار کر لیتے ہیں۔</p>	
چون بر آرد پیر بو د پیران بخود	بے تکلف بے صغیر نیک و بد
ترجمہ	پیر نکالیگا تو خود اڑ جائے گا
<p>شرح۔ یعنی جب مرید کامل ہو جاتا ہے تو مرشد سے خود بخود الگ ہو جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا پر دار منہ کہ اسکو اڑنے میں سیٹی یا اچھی سری آواز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور وہ بلی وغیرہ کا لقمہ بھی نہیں بنتا۔</p>	
دیور لطق تو خائش میکند	گوش مارا گفت تو ہش میکند
ترجمہ	بند ہے شیطان تیرے قول سے
<p>شرح۔ خائش مخفف خاموش بجا آئے دور۔ اور ہش مخفف ہوش بننے صاحب ہوش یعنی باخبر اور دیو سے شیطان یا نفس امارہ مراد ہے۔ مطلب یہ کہ تیرے متبرک اقول شیطان کو دور کرتے ہیں اور تیری گفتگو طالعان حقیقت کو اسرار سے آگاہ اور باخبر کر دیتی ہے۔</p>	
گوش ماہوش ست چوں گویا توئی	خشک ما بجز ست چوں دریا توئی
ترجمہ	کان تیرے قول سے ہیں باخبر
<p>شرح۔ یعنی ہماری طبیعت خشک تیرے دریائے فیض سے بھر معانی بجاتے ہیں۔ اور تیری باتوں سے ہمارے کانوں کو اسرار معلوم ہوتے ہیں۔</p>	

باتو مار خاک بہتر از فلک	اے سماک از تو منور تا سماک
ترجمہ تیرے ہوتے ہی زمین گو یا فلک	آسمان ہے تجسے روشن تا سماک
بے تو مارا بر فلک تاریکی ست	باتو اے ملین زمین تاریکی کی ست
ترجمہ بے ترے یہ چرخ ہیں تاریک سب	تیرے ہوتے یہ زمین تاری ہی کب
<p>شرح - پہلے مصرع میں تاریکی ایک لفظ ہے اور دوسرے میں تاری یعنی تاریک الگ لفظ ہے اور کے ست الگ یعنی بالفرض اگر ہم تیرے بغیر فلک بچھ جائیں تب بھی ہمارے نزدیک وہاں تاریکی ہے۔ اور زمین تیرے دھڑے سے روشن ہے۔</p>	
بامہ روئے تو شب تاری کی ست	روز و راتے روئے تو تاری کی ست
ترجمہ تیرے ہوتے ہے شب تاری کہاں	تو نہ ہو تو دن میں ہیں تاری کی سیان
<p>شرح - اس شعر کے پہلے مصرع میں تاری جدا لفظ ہے اور دوسرے میں تاری کی ایک لفظ ہے۔</p>	
باتو بر خاک از فلک بردیم دست	باسما نہا بے تو چون خاکیم سپت
ترجمہ تجھے ہم انلاک پر ہیں چہرہ دست	تو نہ تو آسمان پر بھی ہیں سپت
<p>شرح دست از کے بردن بننے غالب شدن - یعنی باعتبار مرتبہ ہم آسمان پر غالب ہو گئے ہیں۔</p>	
صورت رفعت بود افلاک را	معنی رفعت روان پاک را
ترجمہ ظاہری رفعت ہے ان افلاک کو	معنوی رفعت ہے جان پاک کو
<p>شرح - یعنی ہم اس لئے باعتبار اعلیٰ مرتبہ آسمان پر غالب ہیں کہ آسمان کی رفعت صوری اور ظاہری ہے۔ اور ہماری معنوی رفعت حقیقی و واقعی۔ اور معنوی رفعت صوری سے بدرجہا بلند ہے۔ جسکے دلیل اس شعر میں ہے۔</p>	
صورت رفعت برائے جسم است	جسم اور پیش معنی اسمہا ست
ترجمہ ظاہری رفعت برائے جسم ہے	جسم خود معنی کے آگے اسم ہے
<p>شرح - یعنی ظاہری رفعت اجسام کے لئے ہوتی ہے اور اجسام معنی اور حقیقت کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے اسماء و سیما کے مقابلہ میں۔ یعنی جس طرح مقصود پہلی اسم سے ملے ہوئے ہے اور پہلی کے رد و رد اسم کی کچھ اصل نہیں ہوتی اسی طرح معنی کے رد و رد جسم کی کچھ اصل نہیں ہے۔ ظاہری رفعت اور بلندی مرتبہ فاضل ہونے والی چیز ہے جس کو صفا اہل دنیا بلند کرتے ہیں۔ اور باطنی رفعت (معرفت اسرار الہی) اور ابرار اللہ کا حصہ ہے اور بلند مرتبہ ہے جس کو نہ زوال ہے نہ فنا۔</p>	
اللہ اللہ یک نظر بر ما فنکن	لا تقنطننا فقد طال حزن

ترجمہ	اللہ اللہ ڈال ہم پر اک نظر	بڑ گیا غم۔ ست ہیں یلوس کر
شرح	یعنی خدا سے ڈر اور نظر کرم کر۔ اس سے زیادہ ہمیں تا امید نہ کر کیونکہ ہمارا غم بہت بڑ گیا ہے۔	
ترجمہ	جواب گفتن وزیر کہ خلوت رائے شکم	
ترجمہ	وزیر کا جواب دینا کہ میں خلوت سے نہیں نکل سکتا۔	
ترجمہ	گفت جہتہائے خود کو تہ کنید	پندرہ درجان و در دل رہ کنید
ترجمہ	یہ کہا اُس نے کہ محبت چھوڑ دو	جو نصیحت میں کروں دل سے سنو
شرح	یعنی مجھے معاف نہ کر دو کیونکہ مرید کا شیخ سے معاف نہ کرنا نا جائز ہے اور میری نصیحت کو جان و دین میں جگہ دو۔	
ترجمہ	گرامنیم متہم بنو د آملین	اگر جو کیم آسمان را من زمین
ترجمہ	مجھے تہمت کیون ہے گرہوں میں آملین	آسمان کو بھی اگر کہہ دوں زمین
شرح	یہ اگر میں متہم سے نزدیک آملین اور سچا ہوں تو مجھ کو فی الواقع سچا جانو۔ کیونکہ آملین پر تہمت نہیں لگاتے اگر میں آسمان کو زمین کہوں۔ پھر اس کی تصدیق لازم ہے یہ پند اگرچہ وزیر کی زبان سے ہے لیکن فی الواقع مرید کو شیخ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔	
ترجمہ	اگر کمال با کمال انکار حسیت	ورنیم ایں رحمت و آزار حسیت
ترجمہ	ہوں اگر کامل تو پھر انکار کیسا	اور ناقص ہوں تو یہ آزار کیا
شرح	یعنی اگر میں کامل ہوں تو میرا کہنا مانو اور اگر ناقص ہوں تو مجھ کو چھوڑ دو۔ اور تکلیف نہ دو۔ میں خلوت کو نہیں توڑ سکتا۔	
ترجمہ	من نخواہم شد ازین خلوت برون	زانکہ مشغولم بجال اندرون
ترجمہ	کنج خلوت سے نکلنا ہے زبوں	میں سفا کی قلب میں مشغول ہوں
ترجمہ	اعتراض کردن مریدان از خلوت وزیر بار دیگر	
	مریدوں کا وزیر کی خلوت پر دوسری بار اعتراض کرنا	
ترجمہ	جملہ گفتند اے وزیر انکار نیت	گفت با چون گفتہ انیائیت
ترجمہ	بولے وہ سب یہ نہیں محبت کا طور	ہے ہمارا قول اور۔ اور و کا اور
شرح	یعنی ہم تیرے کلام اور کمال کے شکر میں ہیں اور نہ ہمارا یہ قول جو تیرے حق میں کہا گیا ہے غیروں کے مقولہ کے مانند ہے کہ انکار پر مبنی ہو۔ بلکہ یہ سب ہماری بقیارری کا اظہار ہے۔ پہلے شعر میں حال اندرون سے	

صفائی قلب مراد ہے۔

اشک دیدہ ست از فراق تو دووان	آہ است از میان جان و ان
------------------------------	-------------------------

ترجمہ اشک میں تیری جدائی میں روان	آہ سوزان سے بھگی جاتی ہے جان
-----------------------------------	------------------------------

طفل باوایہ نہ استیزد و لیک	اگر یاد و گرچہ نہ بدداند نہ نیک
----------------------------	---------------------------------

ترجمہ باوایہ سے لڑتا ہے بچے اے عزیز	نیک بد کی گونہیں اس کو تیسز
-------------------------------------	-----------------------------

شرح یعنی اے وزیر تو ہماری دایہ اور ہمارا امربے اور ہم تیرے نیچے تو ہی خیال کر کہ لو کہ دایہ سے لڑتا نہیں مگر جس کی گود میں روتا ہے اگرچہ اس کو نیک و بد کی تیر نہیں۔ اسی طرح ہم بھی تیرے نیچے ہیں اور بچے کی طرح اس سے ہٹ کر رہتے ہیں۔ کہ شاید ہماری ضد میں کچھ ہمارا فائدہ ہو۔

باچو چنگیم تو تو زخمہ میزنی	زاری از مانے تو زاری میکنی
-----------------------------	----------------------------

ترجمہ چنگ ہیں ہم اور تو ہے زخمہ زن	ہم نہیں ہے زار تو ہے غمہ زن
------------------------------------	-----------------------------

شرح۔ اس شعر سے مولانا قدس پیر نے بیان وحدت مطلق کی طرف انتقال کیا ہے چونکہ تمام موجودات مظاہر صفات حق ہیں۔ اس لئے ظاہر و مظہر اور شہ و گویا واحد ہے۔ اور یہ وزیر کے مریدوں کا مقولہ نہیں بلکہ مولانا کی سناجات ہے۔ شعر کا یہ مطلب ہے کہ ہم آئہ ملاحظہ صفات ہیں۔ ہم میں تیری صفاتیں ظہور کئے ہوئے ہیں اور ہماری مثال الہی ہے جیسا چنگ۔ یعنی جس طرح چنگ میں تمام اقسام کے گنوں کی استعداد ہے۔ مگر بلا مضرب وہ نفع ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ہم میں ارادہ و قدرت و انحال کے استعداد موجود ہے۔ مگر جب تک تیری تحریک نہ ہو وہ ارادے ہم سے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ دوسرے معنی میں زاری سے مراد آواز ہے یعنی جس طرح چنگ سے بلا مضرب خود بخود آواز نہیں نکلتی۔ اسی طرح فی الواقع ہماری آواز۔ ہماری زاری ہماری ذاتی آواز نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت میں آواز کا پیدا کرنے والا تو ہے۔

باچو ناچیم و نو اور مازتست	باچو کو ہم و صر اور مازتست
----------------------------	----------------------------

ترجمہ ہم میں نے اور تو ہے مانند نوا	کوہ ہیں ہم ہم میں ہے تری صدا
-------------------------------------	------------------------------

شرح تائے مجھے نے یعنی ہمارا حکم تیرے اس کلام کے اثر سے ہے جو تیری صفات ذاتیہ سے ہے اور جو حالات ہم میں موجود ہیں تیری ہی طرف سے منعکس ہیں جس طرح پہاڑ کی آواز جو آواز کرنیوالے کی طرف بھر کر آتی ہے۔ فی الواقع پہاڑ کی آواز نہیں ہوتی بلکہ اور شخص کی ہوتے ہی تیرا وجود حقیقی ہے اور ہمارا وجود فانی اور وجود فانی میں جتنی حالتیں اور صفاتیں پائی جاتی ہیں۔ تیرے ہی صفات کا عکس ہیں مثلاً ہم میں صفت غضب تیرے ہم جیسا رک عکس ہے اور صفت رحم تیرے ہم جیسا رک عکس ہے ہذا القیاس۔

باچو طرخیچم اندر برد و مات	برد و مات مازتست اے خوش صفا
----------------------------	-----------------------------

ترجمہ ہم میں ہے طرخیچ کی ہی برد و مات	تیری جانب سے ہے یہ ای خوش صفا
---------------------------------------	-------------------------------

شرح یعنی ہم صفت غالبیت اور مغلوبیت میں بازی شطرنج کی طرح ہیں۔ کبھی غالب ہیں اور کبھی مغلوب اور یہ غالبیت مغلوبیت تیری طرف سے ہے کیونکہ تو ہمارے افعال واقوال و احوال کا خالق ہے قرآن مجید میں قل کل من عند اللہ اور قل کل من عند اللہ کا ذکر ہے۔ ہر شے خدا کی طرف سے ہے اور وہ جب کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جب کو چاہتا ہے ذلت۔

ماکہ باشیم اے تو مارا جان جان	تاکہ ما باشیم با تو در میان
ترجمہ کون ہیں ہم کچھ نہیں اے جان جان	تو ہی تو ہے کون ہیں ہم در میان

شرح جان جان روح الرد مجھے محذیات۔ یعنی ہماری کیا ہستی ہے کہ بجا افعال میں میرے شریک ٹھریں۔

ما عدم ہائیم دستی ہائے ما	تو وجود مطلق فانی منا
ترجمہ ہم عدم ہیں اور ہستی ہے عدم	تو ہی تو موجود ہے اے ذی الکرم

شرح فانی منا مجھے ظہر شیا ئے فانیہ یعنی ہماری ہستی بالکل فانی ہے کیونکہ ہمارا وجود خارجی کو باعتبار ظاہر موجود ہے لیکن فی الحقیقت معدوم ہے اور تیرا وجود مطلق یعنی بلا قید فنا ہے اور تو اشیا فانیہ کا مظہر ظاہر کرنا والا ہے

ماہم شیران وے شیر علم	جملہ شان از باد پاشد دسبدم
ترجمہ شیر ہیں ہم سب دے شیر علم	ہے ہوا سے جب حرکت دسبدم

شرح شیر علم تصور شیر کہ سلیمت دشمن اور شگون غالبہ کے لئے جامہ علم پر سی دیتے ہیں۔ جملہ یعنی حرکت و جنبش یعنی ہم شیر علم کے مانند ہیں جس کو ہوا کے سبب جنبش ہوتی ہے مطلب یہ کہ ہمارے حرکات و سکنات تیرے ہونے ارادت پر موقوف ہیں۔ جب تک تو شریک نہ ہو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔

جملہ شان پیدا و ناپید است باد	آنکہ ناپید است از ماکم مباد
ترجمہ حرکتیں ظاہر ہوا ناپید ہے	یا الہی کم نہ ہونا پید شے

شرح۔ یعنی شیر علم کی حرکت تو محسوس ہوتی ہے مگر ہوا جو فی الواقع اس کی محرک ہے بالکل ناپید ہے اسی طرح ہمارے حرکات و سکنات تو ظاہر ہیں مگر محرک اعلیٰ ناپید ہے خدا کرے اس محرک کا خلق اور اس کی عزت کا شوق ہم سے کم نہ ہو

بادا و کولہما از داد تست	ہستی ما جملہ از ایجا و تبست
ترجمہ یہ ہوا یہ بود تیری داد ہے	ہستی جملہ تری ایجا و تبست

شرح باد سے حرکت اور بود سے وجود اور ہستی سے محال وجود ہے یعنی ہم موجود نہیں ہیں بلکہ موجود برحق تو ہے

لذت ہستی نمودی نیست را	عاشق خود کردہ بودی نیست را
ترجمہ لذت ہستی کی لذت نیست کو	اور بخششی اپنی الفت نیست کو

لذتِ انعام خود را واگیر	نقل و یادہ و جام خود را گیر
ترجمہ لذتِ انعام کو داپس نہ لے	نقل کو اور جام کو داپس نہ لے
<p>شرح - بیٹے تو نے عدم اضافی انسان کو مہتی کا ذائقہ چکھا یا اور ازل میں اُس کو اپنا عاشق بنایا چنانچہ (الست برکتم) قائل ہوئے اسی عشق کی طرف اشارہ ہے۔ اب اپنے انعام کی لذت اس سے داپس نہ لے اور نقل معرفت اور یادہ محبت اور کاسہ حقیقت سے محروم نہ کہہ شراب کے بعد ترش یا ٹکین یا کباب دغیزہ کھانے کو نقل کہتے ہیں۔</p>	
ورگیر کی کیفیت جست و جو کند	نقشِ بالِ نقاشِ چو نیر و کند
ترجمہ تو اگر لے لے تو داپس کون دے	نقش کیا نقاش سے طاقت کرے
<p>شرح - بیٹے اگر تو اپنے انعام کو چھین لے یا اُن سے محروم رکھے تو ایسا کون ہے جو تجھ سے لے سکے کیونکہ نقش یعنی نقاش سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ بیچارہ تو فقیر ہے جس طرح تو نے قبل از استحقاق اپنے ازل میں اس کی پرورش کی ہے اسی طرح بعد از استحقاق بھی اپنی نعمتوں سے محروم نہ رہے۔</p>	
منکر اندر ما کن در ما نظر	اندر اکرام و سخائے خود نگر
ترجمہ کس نے ہے پھر گناہوں پر نظر	اپنے اکرام و سخا پر کر نظر
<p>شرح - بیٹے ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ اپنی بخشش پر نظر رکھ۔ غرمانگر برکرم خوش نگر۔</p>	
بانودیم و تقاضا ما نبود	لطف تو ناگفتہ ما را شنود
ترجمہ ہم نہ تھے کچھ اور تقاضا بھی نہ تھا	راز ناگفتہ کو تو نے سُن لیا
<p>شرح - تقاضا سے طلب لسانی اور ناگفتہ سے استعداد وجود مراد ہے۔ یعنی جب ہم صرت تیرے علم میں تھے اور اپنا ذاتی وجود نہ کہتے تھے تو ہم میں طلب لسانی کی طاقت نہ تھی کیونکہ معدوم سے طلب ناممکن ہے لیکن تیرا لطف ہماری استعداد وجود کو جانتا تھا۔ بیٹے اُس کو معلوم تھا کہ انسان اس کی استعداد رکھتا ہے کہ اُس کو وجود میں لایا جائے کیونکہ وہ اثراتِ مخلوقات ہونے والا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مطلب یہ کہ جب تو وجود سے پہلے ہم پر مہربان تھا۔ تو بعد از ایجاد بھی مہربان رہ۔ کیونکہ ہم نہایت عاجز اور تیرے الطاف کے خوگر ہیں۔</p>	
نقشِ باشد پیش نقاش و قلم	عاجز و بستہ چو کودک در شکم
ترجمہ نقش صورت پیش نقاش و قلم	ہے مقید صورتِ طفل شکم
<p>شرح - یعنی ہماری مثال ایسی ہے جیسے نقش کہ نقاش اور قلم کے سامنے عاجز اور مقید ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں۔ کہ اپنے بننے اور بگڑنے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ مطلب یہ کہ انسان اگرچہ خودی اختیارات رکھتا ہے مگر انسان کامل نے پختہ اختیارات شاہ حقیقی کے سپرد کر دیئے ہیں یا یہ کہ ہر تنفس کے افعال و حرکات اُنکے ارادہ پر موقوف ہیں۔</p>	

بیش قدرت خلق جملہ بارگہ	عاجزان چون بیش سوزن کاہگہ
ترجمہ	یوں ہے جیسے بیش سوزن کاہگہ
شرح۔ کارگہ مخف کاہگہ کام کرنے کا محل خصوصاً کپڑا بننے کی جگہ یہاں کاہگہ سے وہ کپڑا جس پر پھول بوٹے بنائے جاتے ہیں اور بارگہ سے عالم مراد ہے یعنی تیری قدرت کے آگے مخلوق اور تمام عالم اس طرح عاجز ہے جس طرح سوئی کے آگے کپڑا۔ سوئی جس طرح چپا ہے اُس کو بنائے یا بگاڑے۔	
گاہ نقش دیوگہ آدم کند	گاہ نقش شادی وگہ غم کند
ترجمہ	گاہ نقش دیو۔ مگر آدم کرے
شرح۔ یعنی اُس نقش کو کبھی نقش شیطان بنا دیتا ہے اور کبھی نقش آدم یعنی کبھی گمراہ کرتا ہے اور کبھی ہدایت دیتا ہے اور کبھی صفات انسانیہ عطا فرما کر روح کو خوش کر دیتا ہے اور کبھی صفات شیطانیہ دیکر غم نوم بنا دیتا ہے۔	
دست نے تا دست جنبانہ دفع	لطف نے نام زندا زضر و نفع
ترجمہ	کس میں طاقت ہے کرے جو ہلک و دفع
شرح۔ یعنی افراد مخلوق میں سے کسی کو یہ طاقت و اختیار نہیں ہے کہ نقاش حقیقی کے نقوش شادے اور نہ اتنی گویائی ہے کہ نفع و ضرر کی بابت کچھ دم مار سکے۔ بلکہ سب طرح کی طاقت اور ہر قسم کا اختیار خدا کو ہے۔	
آلوز قرآن بازخوان تفسیر بیت	گفت ایزد مارمیت اذر میت
ترجمہ	دیکھ لے قرآن میں تفسیر بیت
شرح۔ یہ اہل آیت کی عمت اشارہ ہے فلم تقتلوہم و لکن اللہ قتلمہم دمارمیت اذر میت یہ آیت جنگ ہر میں نازل ہوئی تھی جب کفار نے غلبہ کیا تو رسول مقبول نے اُن کی طرف کنگریوں کی ایک مٹھی پھینکی۔ جس سے وہ اندھے ہو کر جنگ سے باز رہے۔ مطلب یہ کہ اگر اے مخالف جنگجو ہمارے اشعار کی وجہ علم قدرت اور عجز کے باب میں ہیں، شرح اور تفسیر دیکھنی منظور۔ ہے تو اس آیت کو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کی کنگریاں پھینکنے کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بلکہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے نکتہ اس آیت میں اول رسول سے نفس کی نفی کی گئی پھر اذر میت سے اُس کا اثبات کیا گیا۔ پھر و لکن اللہ قتلمہ سے نفی کی گئی اور صحابہ کی شان میں فلم تقتلوہم و لکن اللہ قتلمہ آیا ہے یعنی اُن سے صرف ایک بار قتل کی نفی کر کے اپنی طرف منسوب کیا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مراتب باعتبار خصوصیت ہیں رسول اللہ کا مرتبہ اُن کے افعال کو اُن کی طرف منسوب نہ کرنے میں صحابہ سے زیادہ تھا۔ یہ نہایت باریک اور لطیف نکتہ ہے غور سے سمجھنا چاہیے	
گر شیر انیم تیر آن کے زماست	ماکھان و تیر اندازش خداست
ترجمہ	تیر میں کب طاقت بردار ہے
ہم کھان ہیں اور وہ تیر انداز ہے	

تشریح - یعنی ہماری افعال و اقوال کے تیر جو ہمارے وجود کی گمان سے نکلے ہیں یہ فی الحقیقت ہماری جانب سے نہیں ہیں کیونکہ ہم دست قدرت میں گمان کی طرح ہیں اور تیر پھینکنے والا فی الواقع وہی ہے۔ ہم اک خفیف سا ظاہری وسیلہ ہیں۔ اس شعر کے معنی پہلے شعر کے مطلب سے ملتے جلتے ہیں۔

ترجمہ	ابن نہ جبرہ ابن معنی جباری کی شان	ذکر جباری برائے زاری ست
	جبر کہ ہے یہ جباری کی شان	بھر زاری ذکر جباری کو جان

تشریح اس شعر میں فرقہ جبرہ اور قدریہ کا رد ہے۔ جبریت یہ کہتے ہیں کہ بندہ کو اپنے افعال میں مطلق قدرت اور اختیار نہیں ہے بلکہ غیر و شر اور بندہ کے جمیع حرکات و سکنات خاص افعال آتی ہیں بندہ ایک بوجہل پتھر کے مانند ہے جو اپنے اختیار اور ارادہ سے متحرک نہیں ہوتا۔ اور قدریہ کا مذہب اس کے برعکس ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق اور مختار کامل ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے مدد کی کچھ حاجت نہیں یہ دونوں فرقے باطل پر ہیں اور مذہب حق جو مولانا قدس سرہ اور تمام اہل سنت والجماعت کا ہے وہ مذہب متوسط ہے جو ان دونوں کے مابین ہو یعنی بندہ کا تو بالکل مجبور ہے کہ اسے پتھر سے تشبیہ دی جائے اور نہ بالکل مختار ہے کہ آپ اپنے افعال کا خالق ہو بلکہ یوں سمجھنا چاہئے کہ خالق افعال اللہ تعالیٰ ہے اور کاسب یعنی خیر و شر کا حاصل کرنے والا بندہ ہے شعر کا مطلب یہ ہے کہ مولانا قدس سرہ کے سابق اشعار سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ بندہ مجبور ہے کیونکہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم گویانیت ہیں اور جو افعال ہم سے صادر ہوتے ہیں وہ خالق کے افعال ہیں اس سے ہم ہوتا تھا کہ مولانا قدس سرہ نے فرقہ جبرہ کی تائید کی ہے۔ یہ شعر اس اعتراض کا جواب ہے یعنی ہم نے جو یہ کہا ہے کہ ہمارے افعال حق سبحا و تعالیٰ کے افعال میں اور ہم گویانیت اور لائے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ بندہ بالکل مجبور اور مملوک لائے ہے بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جباری کے معنی بیان کئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ افعال انسانی میں صفت جباریت کے ساتھ ظاہر ہوا ہے۔ جباری بننے جبر تقصان ہے۔ یعنی اصلاح امور و برکردن ہر شے بجز کے کہ نایق آج باشد جو کہ عالم ارواح میں روئیں بذات خود اذکار افعال کے لئے مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے اس تعلق کو جان لیا تھا۔ اس لئے ان کو ایسے افعال سے پر کر دیا جنکی وہ بیانت کہتی تھیں۔ (یعنی روح مؤمن کو افعال حسنہ سے اور روح کافر کو افعال سیئہ سے) کیونکہ جباری کو کہتے ہیں جس کی عطا منقضا اشیاء کے مطابق ہو بس تو جباری کے یہ معنی اختیار عبد کے منافی نہیں ہیں نیز جبار کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اسی نے اپنے بندوں کو اہل و نواہی کے بجالاتے ہوئے قادر تاقہر کر دیا ہے دوسرے معنی کا یہ مطلب ہے کہ جباری کا ذکر اس لئے ہے کہ بندہ ہر فعل کے بجالاتے ہوئے دقت خباب باری میں اس خوف سے زاری کرے کہ اللہ اعظم مقتضائے جباری اس فعل کے متعلق طاعت ہے یا معصیت جباری کے یہ معنی نہیں کہ خود معاصی میں گرفتار ہو کر اپنی معصیت کو اس کی جباری کی طرف منسوب کر دے۔ یہ مذہب خلاف سنت اور یہ عقیدہ قریب کفر ہے۔

ترجمہ	زاری ما شد دلیل منظر	مجلت باشد دلیل اختیار
	ہستی زاری دلیل منظر	ادبشیمانی دلیل اختیار

تشریح - یعنی ہماری زاری اور نضر جو بعض افعال پر ہم سے صادر ہوتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مجبور

اور مضطر ہیں کیونکہ اگر ہم کو اپنے افعال پر اختیار ہوتا تو ہم سے ایسے گناہ نہ ہوتے جسے ہم کو زاری کرنی پڑتی لیکن اپنی افعال قبیحہ سے ہماری خجالت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کو اپنے افعال پر اختیار بھی دیا گیا ہے کیونکہ اگر اختیار نہ ہوتا تو ہم کو خلق اور حق سے بُرے افعال پر خجالت کیوں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کو من وجہ اختیار بھی دیا گیا ہے۔

اگر نبولے اختیار میں شرم حسیت میں دریغ و خجالت و آرم حسیت

ترجمہ اگر نہیں مختار تو کیوں شرم ہے کیوں تجھے یہ خجالت و آرم ہے

شرح توضیح سابقہ آرم یعنی غم و شرم کیونکہ اگر ہم کو اختیار نہ ہوتا تو بیل اور گدھے اور دیگر جانور دل کی طرح کسی گناہ سے شرم نہ آتی۔

زجر مستادان بشار گردان حسرت خاطر از تدبیر باگردان حسرت

ترجمہ زجر مستادان بشار گردان ہے کیوں اور دل تدبیر کا خواہان ہے کیوں

شرح یعنی اگر انسان کو اختیار نہ ہوتا۔ تو مستاد بشار گردان پر سوئی غلام پر خاوند ہو جی بر کسی فعل مایوس کے باعث زجر نہ کر سکتا۔ اور آدمی کا دل تدبیر دل میں سرگردان نہ رہتا۔ حالانکہ نسبت سے کام آدمی مشورۃ دل کے بعد کرتا ہے جو قابل کرنے کے دیکھا گیا۔ اور جو نہ دیکھا نہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو جزوی اختیار دیا گیا ہے۔

ور تو کوئی غافلست از جبر او ما حق پنهان شد اندر ابر او

ترجمہ یہ کہے گزرو کہ بیشک جبر ہے یوں پنهان ہے ماہ جیسے زیر ابر

مہستایں را خوش جواب از شنوی بگروئی بجزوری از کفر و دریں بگروئی

ترجمہ اس کا سنے یہ جواب لے بد شعار چھوڑ کر تو کفر ہو گا دیندار

شرح۔ یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو جزوی اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر تو یہ اعراض کرے کہ آدمی مختار نہیں بلکہ بالکل مجبور ہے لیکن وہ جبر سے غافل ہے۔ اور اس بات کو جانتا نہیں کہ ماہ حق یعنی کیفیت جبر الہی اس کے افعال و اقوال میں پوشیدہ ہے۔ تو ہم اس کا جواب آئندہ شعروں میں دیتے ہیں جس کا سمجھنا منکر کو مومن بنایگا

حسرت و زاری کہ در بیماری است وقت بیماری ہمہ بیداری است

ترجمہ حسرت و زاری کہ بیماری میں ہے یہ بھی داخل تیری بیداری میں ہے

شرح یعنی جس قدر حسرت و زاری بیماری کے وقت ہوتے ہی تندرستی کے وقت نہیں ہوتی اور بیماری کے وقت کی زاری گویا خواب غفلت سے بیداری ہے کیونکہ مصیبت کے وقت خدا زیادہ یاد آتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان مجبور ہوتا تو حسرت کے وقت بھی خدا سے غافل نہ ہوتا کیونکہ مجبور کو ہر حالت میں مجبور ہونا پڑتا ہے کہ خوشی کے زمانہ میں تو خدا سے غافل رہا اور بیماری یا مصیبت کے وقت زاری کرنے لگا۔

آن زمان کہ میثوی بیمار تو	میکنی از مہرم استغفار تو
ترجمہ لیکن جب ہوتا ہے تو بیمار دزار	جرم سے کرتا ہے توبہ بار بار
مینا مید بر تو زشتی گنہ	میکنی نیت کہ باز آیم برہ
ترجمہ تجھ پہ کہلاتی ہے زشتی گنہ	عہد کرتا ہے کہ لوگانیک راہ
عہد و پیمان میکنی کہ بعد ازین	بخ کہ طاعت بنودم کار گزین
ترجمہ بعد ازین یہ عہد یہ پیمان ہے	کار دین ہے اور میری جان ہے
پس یقین گشت آنکہ بیماری ترا	مے بہ بخشہ ہوش و بیداری ترا
ترجمہ پس ہوا ظاہر کہ بیماری تجھے	بخشتی ہے ہوش و بیداری تجھے
شرح خلاصہ اشعار اور حاصل جواب یہ ہے کہ آدمی بیمار ہی میں توبہ و استغفار اور یاد خدا زیادہ کرتا ہے اور غفلت سے بیدار رہتا ہے اور سرور میں غافل رہتا ہے پس اگر وہ مجبور ہوتا تو دونوں حالتوں میں یکساں رہتا اور ہر دم یاد خدا میں مصروف ہوتا کیونکہ مجبور کو سرور سے دھج موجب غفلت ہے کیا کام اور مجبور سے گناہ ہی نہیں ہوتا۔ پھر توبہ سے کیا سرور کار۔	
پس بطن این اصل الے اصل جو	ہر کہ در دست اویر دست بو
ترجمہ جان کہہ اس اصل کو الے اصل جو	درد دل سے آتی ہے کچھ اس کی بو
ہر کہ او بیدار تر ہو در دتر	ہر کہ او آگاہ تر رخ زرد تر
ترجمہ جو کہ بے بیدار وہ بڑ در دے	جو ہے آگاہ اس کا چہرہ زرد ہے
شرح۔ پہلے شعر میں اصل اول یعنی قاعدہ اور ثانی سے مراد ذات حق ہے یہ دونوں شعر تہمتہ جواب کے علاوہ ایک جدید فائدہ کے لئے ہیں لیکن اسے انسان جب یہ معلوم ہو گیا کہ تو کئی طور پر مجبور نہیں بلکہ خدا کے اختیار دینے سے تھوڑی بہت قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو تجھ پر اس قادر مطلق کی معرفت حاصل کرتی فرض ہے اس لئے اسے حق کی تلاش کرنے والے اس قاعدہ کو یاد رکھ کہ جس کے دل میں عشق حقیقی کا درد ہے وہی بولے معرفت حاصل کر سکتا ہے اور بیدار وہی ہے جو بیدار ہو اور آگاہ حق وہی ہے جس کا چہرہ زرد ہو۔	
گر ز جبرش آگاہی زار بیت کو	جنبش زنجیر جباریت کو
ترجمہ تو ہے مجبور تو زاری دکھ	جنبش زنجیر جباری دکھا
شرح لیکن اگر تو مجبور خداوندی سے آگاہ ہے اور اپنے آپ کو مجبور جانتا ہے تو تیری زاری کہاں گئی کیونکہ زنجیر	

جہاری کی حرکت یعنی علامت زاری ہے۔ اس لئے کہ جو شخص مجبور ہوتا ہے اس کو سوائے زاری کے شادی و سرور سے مطلب نہیں رہتا۔ یہاں سے پھر مذہب جبریہ کا رد شروع ہوا ہے۔

بستہ در زنجیر زادی چوں کند

چوب بستگتہ عمادی چوں کند

ترجمہ قید داسے کی ہے آزادی زبون

لوٹی لکڑی کا نہیں بنتا ستون

شرح۔ زادی مخفف آزادی اور عمادی یعنی کار عماد۔ یعنی لوٹی ہوئی لکڑی ستون کا کام نہیں دیکھتی۔

کے اسیر جس آزادی کند

کے گرفتار بلا شادی کند

ترجمہ قیدی ہے جو وہ کب آزاد ہے

ہر گرفتار بلا ناشاد ہے

و لوی بینی کہ پایت بستہ اند

بر تو سر سنگان شہ نشستہ اند

ترجمہ تو ہے گرفتار بستہ اے گم کردہ راہ

ہیں معین تجہیہ سر سنگان شاہ

یہ تو سرنگی مکن با عاجزان

زانکہ نبود طبع و توئے عاجزان

ترجمہ عاجزوں پر کیوں ہے سرنگی بنا

عجز کا تجہ میں نہیں ہرگز پتا۔

شرح۔ یعنی اگر تو اپنے آپ کو مجبوراً عاجز اور بستہ دے اختیار سمجھتا ہے تو اپنے جھوٹوں پر ظلم اور جبر کیوں کرتا ہے

کیونکہ عاجز عاجزوں پر ظلم اور جبر نہیں کیا کرتا یہ عاجز کی شان سے بالکل بعید ہے اس سے معلوم ہوا کہ تو عاجز اور مجبور نہیں ہے بلکہ صحت میں عاجزان جمع ہے دوسرے میں مفرد مع ضمیر۔ یہ دلو شعر قطعہ بند ہیں۔

چوں تو جبر او نمی بینی گلو

ورہے بینی نشان دیدگو

ترجمہ تو نہیں مجبور۔ تو خاموش رہ

اور اگر ناچار ہے تو ہم سے کہہ

شرح۔ یعنی اگر تم کو مطلب تو اپنے آپ کو مجبور نہیں مانتا۔ تو اپنے مجبوری کا اقرار نہ کرو اور اگر جانتا ہے تو اس کی علامت

کہا۔ اور جبکہ کوئی علامت مجبور ہونے کی تمہیں نہیں پائی جاتی۔ تو کسی طرح مجبور نہیں ہو سکتا۔

درہران کاریکہ سلتت بدان

قدرت خود را ہے بینی عیان

ترجمہ جس کی رغبت ہے تجھے اے بے شعور

اس کے کرنے میں ہے تو قادر ضرور

درہرانکارے کہ میلکت و خواست

اند آں جبری شوی کیں از خدا

ترجمہ اور تجھے جس فعل کی رغبت نہیں

کہتا ہے مجبور ہوں طاقت نہیں

شرح۔ یعنی قائلان جبر اپنے جبر کو سیدہ ارتکاب معامی جانتے ہیں جس فعل کو چاہا ہرگز سے اگر وہ معصیت

ہو اور جب کوئی نہ چاہا ترک کر دیا اگر وہ طاعت ہو۔

انبیاء کا دنیا جبری اند	کافران درکار عقبی جبری اند
ترجمہ	کار دنیا سے بنی مجبور ہیں
تشریح بطور موعظت فرماتے ہیں کہ انبیاء دنیا کے کاموں میں اپنے نفس کو مجبور جانتے اور متوکل علی اللہ رہتے ہیں۔ اپنی طرف سے معاملات دنیا میں سعی نہیں کرتے اور کفار اس کے برعکس کار دنیا میں بہت سعی کرتے ہیں اور کار عقبی میں اپنے نفس کو مجبور ظاہر کرتے ہیں۔ پس تو آدمی کو انبیاء کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔	
انبیاء کا کار عقبی اختیار	کافران کا کار دنیا اختیار
ترجمہ	انبیاء کو کار عقبی ہے پسند
زانکہ ہر مرغے بسوئے جنس خویش	میر و داود پس جهان پیش پیش
ترجمہ	کیونکہ ہر طائر کو میل جنس ہے
تشریح مرغ سے ارادہ نیک یا بد مراد ہے اور جان مبنی روح یعنی ہر شخص کا نیک یا بد ارادہ پیچھے پیچھے رہتا ہے اور روح آگے آگے۔ چونکہ روح پہلے پیدا ہوتی ہے اور ارادہ پیچھے اس لئے اگر روح کا سرگزشت نہیں ہے۔ تو ارادہ شقاوت اُس کے پیچھے ہے۔ اور اگر علیین ہے تو ارادہ سعادت کیونکہ حدیث میں آیا ہے السعید سید فی الانزل و الشقی شقی فی الانزل دگل شیر لیا خلق کہ یعنی نیک اور بد انزل میں ہو چکے ہیں دنیا میں نیکیوں کو نیک اور بدوں کو بد کام آسان ہیں۔	
کافران چون جنس سجین آمدند	سجین دنیا را خوش آئین آمدند
ترجمہ	کافروں کی جنس میں سجین ہے
تشریح را مبنی برائے اور خوش آئین۔ یعنی مناسب یعنی جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔	
انبیاء چون جنس علیین بدند	سوئے علیین بجان دل شندند
ترجمہ	جنس علیین بنی ہیں سر بسر
ایجاد نما تو جانرا آن مقام	کا ندر و بحیرت میر و بد کلام
ترجمہ	اے خدا جان کو کہا دے وہ مقام
تشریح یعنی روح کو مقام علیین میں پہنچا دے چنانچہ خدا کا کلام بلا کیفیت حروف و آواز سنائی دیتا ہے۔	
این سخن یا بیان ندارد لیک ما	باز گوئیم آن تمامی قصہ را
ترجمہ	ایسی باتوں کا نہیں کچھ استہا
کہنے دے قصہ کا باقی دعا	

	نومید کردن وزیر میدان را در نقض خلوت		
ترجمہ	وزیر کا اپنے مریدوں کو خلوت توڑنے سے ناسید کرنا ہے۔		
	آن وزیر از اندرون آواز داد	کائے مریدان از من این معلوم باد	
ترجمہ	گوشہ خلوت سے بولا بد صفات	اے مریدو یا در کہنا سبری بات	
شرح باوجود ہر مریدان وزیر کا خلوت سے باہر نہ نکلا اور مرید کو یہ جواب دیا کہ علیٰ کا حکم خلوت توڑنے کا نہیں ہے			
	کہ مرا عیسیٰ چنین پیغام کرد	کز ہمہ یاران و خویشان با شرف و	
ترجمہ	مجھ کو پہنچا ہے یہ پیغام خدا	اپنے بیگانہ سے رہ باکل جدا	
	روئے بردیوار کن تنہا نشین	وز بود خویش ہم خلوت گزین	
ترجمہ	رہ الگ سب سے تولے تنہا نشین	اپنی ہستی سے بھی ہو خلوت گزین	
شرح یعنی خلوت گزین ہو کر صفات بشریہ ترک کر کے صفات ملکوتیہ حاصل کرے خلوت زد وجود مجھے ترک دجو ہے			
	بعد ازین دستوری گفتار نیست	بعد ازین بالشتگو ہم کار نیست	
ترجمہ	بعد اس کے ہونا تاک ہے حرام	گفتگو سے میں نہیں رہونگا کام	
	الوداع ایدوستان من مردہ ام	رخت بر چارم فلک بر بردہ ام	
ترجمہ	رخصت اے لوگو کہ میں تو مر گیا	اب گیا اور چرخ چارم پر گیا	
شرح - یعنی میں نے مرتبہ موت و قبل ان تو تو حاصل کیا ہے اور عالم فانی سے رحلت کر کے مرتبہ عالی پر پہنچ گیا ہوں گیارہویں کی تخصیص مناسبت عیسیٰ کے سبب سے ہے درناں سے مطلق مرتبہ عالی مراد ہے تاکہ حضرت عیسیٰ کا فلک چارم پر ہونا مشہور بات ہے مگر فی الواقع وہ آسمان دوم پر ہیں چنانچہ شب حواج رسول علیہ الصلوٰۃ نے اُن سے آسمان دوم پر ہی ملاقات کی ہے اور حضرت یحییٰ بھی یہیں ہیں۔ البتہ حضرت ادریس چارم فلک پر ہیں پھر مولانا کا یہ مصرع فرمایا کہ بر فرزند آسمان چار میں یا تو وزیر کی زبان سے ہے یا یہ کہ مولانا نے شعریں شاعروں کا مشہور مقول نقل کویا ہے۔			
	تا بریز چرخ ناری چون خطب	من نسوزم در غنا و در عطب	
ترجمہ	کیوں جلوس چرخ ناری کے تلے	آتش رنج و ہلاک و درد سے	
شرح - خطب لکڑی اور عطب ہلاکت - یعنی میں خلوت نشین ہو کر دنیوی مشقت اور محنت اور ہلاکت سے بچ گیا ہوں اہل دنیا کی دنیوی گرفتاری گن کیلئے گویا آگ ہے۔ یعنی میں اس لئے آسمان پر جاتا ہوں تاکہ چرخ ناری کے			

نیچے رکھ کر لکڑی کی طرح نہ جل جاؤں -

پہلوئے عیسیٰ نشینم بعد از میں	برقرار آسمان چار میں	
ترجمہ	نزد عیسیٰ جاؤں گا میں بعد از میں	اب ہے غم آسمان چار میں
وانگہانے آن امیران را بخواند	ایک بیک تنہا ہر یک حرف راند	
ترجمہ	پھر امیروں کو بلا کر اپنے پاس	کہہ گیا ایک ایک سے وہ بد اساس
شرح - یک بیک لفظ خواند سے متعلق ہے یعنی ایک ایک امیر کو الگ الگ بلا کر سمجھایا اور سب کو دھوکا دیا۔ اس دھوکا دینے کا مفصل حال آئندہ داستان میں مذکور ہے۔		
فریقین وزیر امیرانرا ہر یک نبوئے وطریقہ		
ترجمہ	اُس مکار وزیر کا ہر امیر کو الگ الگ بلا کر جدا جدا طریقے سے فریب دینا	
گفت ہر یک را بدین عیسوی	نائب حق و خلیفہ من توئی	
ترجمہ	یعنی ہر شان دین عیسوی	نائب حق اور خلیفہ ہے توئی
وان امیران دگر استماع تو	کرد عیسیٰ حمد را اشیا ع تو	
ترجمہ	اور میں تیرے سوا تجھے امیر	سب میں تیرے بندہ فرمان پذیر
ہر امیرے کو کشد گردن بگیر	یا بجش یا خود مہیدارش اسیر	
ترجمہ	ہر امیر سے تیرے ہو یا ہر تو اسیر	جان سے مار اُس کو یا کرے اسیر
لیک تا من زندہ ام این لگو	تا منیرم این ریاست را مچو	
ترجمہ	لیک میری زندگی تک رہ جنوش	اس ریاست کا نہ لانا دل میں جوش
تا منیرم من تو این پیدا کن	دعویٰ شاہی و استیلا کن	
ترجمہ	میرے جیتے جی یہ کام اصلاً نہ ہو	دعویٰ شاہی و استیلا نہ ہو
ایک این طومار و حکام مسیح	یک بیک برخوان تو برایت فصیح	
ترجمہ	اے یہ ہیں طومار و احکام مسیح	ان کو پڑھو سب پہ بالحق فصیح
شرح - لفظ فصیح ضمیر برخوان سے حال واقع ہوا ہے اور اشیا ع بمعنی الفاظ و مذاکر ہے۔		

ہر ایک کے راچنیں گفت او جدا	نیت نائب جز تو در دین خدا
ترجمہ اس طرح ایک اک کو سمجھا یا جدا	ہے توئی تو نائب دین خدا
ہر یکے را کردہ او یک یک عزیز	ہر جیہ آنرا گفت این را گفت نیز
ترجمہ اس نے ایک اک کو خلیفہ کر لیا	جو کہا اس سے وہی اس سے کہا
ہر یکے را او یکے طومار داد	ہر یکے فیہ تو گر بود۔ المراد
ترجمہ اور وہی ایک ایک کو ایک اک کتاب	تخلف ہر ایک کی ہر فصل و باب
شرح۔ المراد یعنی حاصل کلام۔ یا یہ کہ ہر طومار کا مضمون و مراد طومار دیگر کی ضد تھا۔ اس وقت المراد یعنی فی المراد ہوگا۔ پہلے شعر میں عزیز یعنی خلیفہ ہے۔ اور بعض نسخوں میں ہر یکے را کردہ اندر سر عزیز ہے۔	
جملگی طومار ہا جدا مختلف	ہمچو شکل حرفضا۔ باتا الف
ترجمہ صعب کے سب طومار تھے وہ مختلف	مختلف ہیں جس طرح بے تے الف
شرح۔ باتا الف حرفضا سے بدل واقع ہوا ہے جس کو عطف بیان کہنا چاہئے یعنی الف۔ بے تے کے حرفوں کی طرح سارے نامے مختلف تھے۔ یعنی ان صحیفوں میں اختلاف لفظی بھی تھا۔ اور معنوی بھی۔	
حکم اس طومار ضد حکم آن	پیش ازین کردیم اس ضد را بیان
ترجمہ حکم ہر طومار صحت با ہم خلاف	ذکر جس کا ہو چکا ہے صاف صاف
کشتن وزیر خود را در خلوت از مریدان	
ترجمہ وزیر کامریدوں سے الگ ہو کر خلوت میں اپنے آپ کو جان بیکار دانا	
بعد ازین چل روز دیگر در بست	خوش کشت و از خود بر بست
ترجمہ بیٹھ کر خلوت میں پھر چالیس روز	خود کشی سے مرگیا وہ کینہ توڑ
شرح اس وزیر نے اپنے بادشاہ کی رضا جوئی کے لئے خود کشی کی جو شرعاً ممنوع ہے چونکہ اس مکار نے مجازی بادشاہ کی اطاعت کے لئے حقیقی بادشاہ کی مخالفت کی اس لئے گنہگار اور جہنمی ہوا۔ مگر یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ اگر سالک اپنے بادشاہ حقیقی کی رضا جوئی کیلئے نفسِ امّارہ کو مار ڈالے گا تو اسے ضرور وہ جو دہاتی مرمت ہوگا۔	
چونکہ خلق از مرگ او آگاہ شد	بر سر گورش قیامت گاہ شد
ترجمہ با خبر اس سے ہوئے حشدم مرید	ہو گیا مدفن یہ اک محشر پدید

خلق چندان جمع شد بر گوراو	موکنان جامہ دران درشوراو
ترجمہ	مجمع مخلوق مدفن پر ہوئی
شرح: قیامگاہ سے ہنگامہ محشر شروع ہوا اور چندان یعنی بسیار ہے موکندن بال کہوٹنا۔ جامہ دریدن کہڑے پھاڑنا۔	
کان عدد را ہم خداوند شمر د	از عرب از ترک و ز رومی و کرد
ترجمہ	نعرہ زن شیوہ کنان تھے سب کے سب
ترجمہ	ترکی دہلی و کردی و عرب
خاک او کردند در کئے باخوش	در داو دیدند و ما نہاتے خوش
ترجمہ	ڈالتے تھے غم سے اپنے سر میں خاک
شرح: ضمیر اگور کی طرف ہے اور لفظ خوش علاوہ اپنے شہور معانی کے بمعنی خوش و خوب بھی آیا ہے اس شعر میں پہلا خوش بمعنی خود ہے اور دوسرا بمعنی خوش و نہ قافیہ ناجائز ہوگا۔ کرد ایران کے ایک ملک یا پھر نشین ایک فرقہ کا نام ہے یعنی اُس کی گور پر عرب مُرک و رومی کرد اس قدر جمع ہوئے۔ جنگی لگتی خدا کو معلوم ہے	
آن خلایق بر سر گورش ہے	کرده خون را از دو چشم خود ہے
ترجمہ	قبر پر اُس کی رہے اک ماہ تک
شرح: مخفف ماہ۔ یعنی مہینا۔ درہ مخفف اہم ادا یعنی جاری۔ اول مصرع میں یائے مجهول پہلے دھ و دوم میں زائد	
جملہ از در درفش در فغان	ہم شہان و ہم کہان ہم مہان
ترجمہ	در در بھران سے تھے مرشد کے بتا
بعد ما ہے خلق گفتند اے مہان	از امیران کیست بر جایش نشان
ترجمہ	پھر امیروں سے یہ لوگوں نے کہا
شرح: خلق ائمہ حضرت عیسیٰ اور نشان سے خلیفہ اور جانشین مراد ہے۔ جو مرشد کی علامت ہوتا ہے۔	
تا بجائے او شناسیمش امام	تا کہ کار ما از و گرد دستام
ترجمہ	تا کہ ہم اس شخص کو سمجھیں امام
سر ہمہ بر اختیار او بنیم	دست در دامن دوست او بنیم
ترجمہ	اُس کے آگے سرجھکائیں سب مرید

شرح - بعض فتوے میں دست درہ انداز دوست اور ہم چاروں مطلب دونوں فتوے کا ایک ہے ۔

چونکہ شہر خورشید وار کر دواغ چارہ بنود ہر مقامش خبر حیران

ترجمہ - شہر خورشید وار کر دواغ چارہ بنود ہر مقامش خبر حیران

شرح - دواغ کردن بمعنی دواغ دادن - یعنی جب مرشد چھپ گیا دیندیر مر گیا اور ہنگو آتش فراق کا دواغ دے گیا تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ظلمت نفس دور کرنے کے لئے ہم کسی چارہ کو ڈھونڈیں - یعنی کوئی خلیفہ مقرر کریں ۔

چونکہ شہر از پیش دیدہ کار کو یار نائبے باید از و مایا دگار

ترجمہ - چھپ گیا پر دے میں جس دم دے یار ہو کوئی تصویر اس کی یا دگار

چونکہ گل بخت و گلشن شہر خراب بوئے گل را کہ از کہ جویم انگلاب

ترجمہ - جب نہ ہو گل اور گلشن ہو خراب گل کی خوشبو دے ہی دیتا ہے گلاب

شرح - مطلب یہ کہ خلیفہ میں سے بھی مرشد کی موت کے بعد کسی کی بویا کرتی ہے ۔ اس لئے ضرور کسی کو مرنوالے کا خلیفہ مقرر کرنا چاہیے ۔ اس شعر کی مفصل شرح گزر چکی ہے ۔ مگر حسب اقتضائے مقام رہاں اور معنی تھے یہاں اور ہیں

چون خدا اندر نیاید و عیان نائب حقند این پیغمبران

ترجمہ - چونکہ بے پردہ نہیں ہوتا خدا کر دیا نبیوں کو اس نے مقتدا

شرح - یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق پر ظاہر نہیں ہوتا اس لئے پیغمبروں کو اپنا نائب بنا کر حکومت اور ظہار اہل قدرت کے لئے بھیجتا ہے ۔ اس قاعدہ سے نائب کا تقرر اور اس کی اطاعت لازم ہے ۔

نہ غلط گفتیم کہ نائب یا منوب اگر دینداری قیام آمد نہ خوب

ترجمہ - یہ غلط ہے بلکہ نائب اور منوب ان کو دیکھنا نہیں ہے قول خوب

شرح - یہاں سے مولانا نے سرار کا بیان شروع کیا ہے یعنی میں نے جو یہ کہا ہے کہ پیغمبر نائب حق ہیں اور اس سے نائب اور منوب میں امتیاز اور فرق کا احتمال پیدا ہوتا ہے یہ بان غلط ہے کیونکہ نائب اور منوب کو دو بیٹے انگ اب خیال کرنا قباحت بلکہ سخت تسامت سے ناسا اور منوب ایک ہیں اور حق پیغمبر کی صورت میں ظاہر ہوتا قسم آن مہد میں ہے کہ یحییٰ الرضوی فقد اطاع اللہ و اسرار ان الذین قبا یونکم انما یکا یون اللہ - یعنی جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں - وہ بالتحقیق خدا کی اطاعت کرتے ہیں اے رسول جو تجھے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں ۔

نہ دو باشد تا کوئی صورت پرست پیش او یک گشت کز صورت پرست

ترجمہ - یہ دوئی ہے اہل صورت کے لئے وحدت ارہاب حقیقت کے لئے

شرح اس شعر میں لفظ نے سے پہلے شعر کے غلط ہونیکا انکار کیا گیا ہے۔ یعنی ناسب و منسوب کی دلی کا ہمہ طور غلط ہونا درست نہیں ہے بلکہ وہ صورت پرستوں کے نزدیک دو ہیں۔ کہو کہ یہ لوگ تعین اور شخص کی طرف نگاہ رکھتے ہیں۔ اور جو صورت پرستی سے نجات پا کر نظر حقیقت سے پہنچتے ہیں ان کے نزدیک دو نوا یک ہیں ناسب نیازت کرنے والا اور منسوب جس کی طرف سے نیازت کی جائے۔ مثلاً آیت نمبر ۱۱۱ اور ۱۱۲ اٹھائے۔

چون بصورت بنگری چشم تو دوست
تو نورش درنگر کر چشم دوست

ترجمہ تیری آنکھیں دو ہیں ظاہر میں نگر نوران دونوں کا ہے ایک اے بشر

شرح صفوں سابق کی توضیح سے بطریق تمثیل یعنی جب تو باعتبار صورت دیکھتا تو تجاوتیری آنکھیں دو نظر آئینگی لیکن اے شخص آنکھوں کی روشنی کی طرف دیکھ جو آنکھوں سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی ہے روت باظہار و اور صیغہ ماضی ازیتن۔ بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے چون بصورت بنگری چشمت دوست۔ تو نورش درنگر درنگر کان یک دوست تو۔ ہوا و مجہول یعنی پردہ و تہ۔ پہلی صورت میں رشتن یعنی گنا اور پیدا ہونا ہے۔

لاجرم چون بریکے اقتد لبصر
آن یکے باشد۔ دو نایار نظر

ترجمہ ایک شے پر جب نظر پڑتی ہے یا ر وہ نہیں آتیں نظر دور نہار

شرح۔ چونکہ آنکھ کا نور ایک ہے اس لئے جب کسی واحد چیز پر نگاہ جائیگی تو ایک ہی نظر آئیگی۔ مطلب یہ کہ نور متعدد نہیں ہو سکتا۔ اگر دونوں آنکھوں کے دو نور الگ الگ ہوتے تو ہر چیز دو ہو کر دکھائی دیتی۔

نور ہر دو چشم نتوان فرق کرد
چونکہ بر نورش نظر انداخت مرد

ترجمہ نور ہر دو چشم ہے بے اعتبار رکھہ نظر وحدت یہ تا کھلیجاکے راز

شرح۔ یعنی جب آدمی اپنے آنکھوں کے نور پر نظر ڈالے تو دونوں کا نور ممتاز اور جدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ بھی نور ہے اور انبیاء و اولیاء بھی نور ہیں۔ ایک نور دوسرے نور سے جدا نہیں ہے۔

در بیان آنکہ حبلہ پیغمبران بر تق اند کہ لا نفق بین احدین رسالہ

ترجمہ اس بات کا ذکر کہ تمام پیغمبر برحق ہیں اور ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے

وہ چراغ اربع آری در مکان
ہر یکے باشد بصورت غیر آن

ترجمہ گر بلائیں دس بوقت شب چراغ مختلف صورت میں ہونگے کسب چراغ

فرق نتوان کرد نور ہر یکے
چون نورش روئے آری بنفشیک

ترجمہ لیکن ان کا نور بالکل ایک ہے شک نہیں کرتا جو رنگ ہے

شرح اتحاد نور ناسب و منسوب کی توضیح سے بطریق تمثیل اور بیشک پہلے صریح سے متعلق ہے۔

اُطْلُبُ الْمَعْنَى مِنَ الْفَرْقَانِ وَ قُلْ	لَا تَفْرُقْ بَيْنَ اتِّحَادِ الرَّسُلِ
ترجمہ سن لے یہ فرمان حق ہے اے رَجُل	لا تفرق بین احدیہ من رسل
شرح اگر تجھ کو اتحاد نور کی دلیل چاہیے تو قرآن مجید میں موجود ہے لا تفرق بین احدیہ من رسل۔ اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ ہم رسولوں میں فرق نہ کریں گے کہ ایک پر ایمان لائیں اور ایک پر نہ لائیں اور باطنی مطلب یہ ہے کہ اگرچہ انبیاء حسب صورت و تین مختلف ہیں لیکن بحسب حقیقت ایک ہی نور میں کے نور ہیں۔ بعض نسخوں میں لا تفرق بین احسن رسل ہے اور یہ نسخہ پہلے سے اچھا ہے۔	
اگر تو صد سبب صد آبی لبثری	صد نماید یک شود چوں بفشری
ترجمہ صد انار دیہ کو توڑے گر کوئی	ایک ہو جائیں بخوڑے گر کوئی
شرح - آبی - یعنی بی شہور کھل جب کو فارسی میں تہ اور اردو میں تہی کہتے ہیں۔ یعنی ظاہر میں بہت سے سبب اور بھی نظر آتے ہیں۔ مگر جبکہ آدمی اُن کو بخوڑ لیتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یعنی باعتبار معنی واحد ہیں۔	
در معانی قسمت و اعداد نسبت	در معانی تجزیہ و افراد نسبت
ترجمہ قسمت و اعداد معنی میں نہیں	تجزیہ افراد معنی میں نہیں
شرح - کیونکہ تجزیہ اور اعداد صورت کا خاصہ ہے تجزیہ ٹکڑے کرنے کو اور اعداد گنتی کو کہتے ہیں۔	
اتحاد یار بیا ران خوش است	پائے معنی گیر صورت سرکش است
ترجمہ اتحاد دوستان سے منہ نہ موڑ	طالب معنی ہو اور صورت کو چھوڑ
شرح یعنی صورت اتحاد سے نفرت کرتی ہے اس لئے تو معنی کی طلب کر کہ وصل حقیقی تک پہنچ جائے۔ اور تجزیہ ہر وحدت کھل جائے صورت ہرست ہمیشہ معنی سے محروم اور پریشان حال رہتا ہے۔	
صورت سرکش گدازان کن برنج	تا بہ بینی زیر او وحدت چو گنج
ترجمہ صورت سرکش کو غافل کر گزار	تا کہ مل جائے تجھے وحدت کا راز
شرح یعنی صورت کو جو معنی سے سرکش اور نافر ہے آتش عشق اور ریاضت باطنی سے گزار کر تاکہ خزانہ وحدت پہنچے	
و ز تو نگدازی عنایت ہائے او	خود گداز دے دم موکے او
ترجمہ در نہ رکھ چشم عنایت ہائے رب	خود بنا دے گا وہ تیرے کام سب
شرح یعنی اگر تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے وجود کو آتش عشق اور ریاضت سے گزار کر سکے تو اس کی عنایتوں سے توفیق کی خواستگاری کر۔ اُس کی عنایتیں سب کچھ کر سکتی ہیں۔ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ معرفتی الواقع ریاضت پر موقوف نہیں جتنک عنایت حق شامل حال نہ ہو۔ مولا - یعنی غلام ہے۔	

اونا میدیم بدلسا خوش را	اوبد وزد خرقہ درویش را
ترجمہ ہے وہی جلوہ نامہر خوش کا	بخیمہ گر ہے خرقہ درویش کا
<p>شرح یہ اللہ کی عنایتوں کا مختصر بیان ہے مگر انتہا درجہ کا ہے۔ یعنی وہ عارفوں کے دلوں میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے راکے قلبی ربی میرے دل نے اپنے خدا کو دیکھ لیا ہے اور حضرت علیؓ کا قول ہے لا اَعْبُدُ بِالْمَالِ میں اُس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے نہ دیکھا ہو۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ وہ عارف کے دل شکستہ کو جو عالم کثرت کے کانٹوں اور دنیا کی محبت سے پارہ پارہ ہو گیا ہے۔ اپنے رشتہ عنایت و کرم سے جی دیتا ہے۔ خرقہ درویش سے دل عارف مروا ہے۔</p>	
منبٹ بودیم ویک جو ہر ہمہ	بے سرو بے پایدیم آن سر ہمہ
ترجمہ حیف ہم تھے ایک جو ہر کے سب	سوئے حق بے یادیں بے سر کے سب
<p>شرح۔ ان اشعار میں مرتبہ روح کی طرف اشارہ ہے جس سے وحدت کا ثبوت ملتا ہے یعنی ہم عالم ازل میں خوش تھے۔ کیونکہ سب کے سب جو ہر فرد یعنی ایک شے تھے مطلب یہ کہ ہمارا ثبوت اور تعین نقطہ علم الہی میں تھا۔ اور ہم علم الہی میں موجود ہونے کے وقت ظاہری اور جسمی ترکیب سے خالی اور بے سرو پا تھے۔ ان سر یعنی آسمان بننے یعنی علم الہی جو موجودات وغیرہ موجودات سب کا مخزن ہے۔</p>	
یک گھر بودیم ہیچون آفتاب	بے گرہ بودیم صافی ہچو آب
ترجمہ ایک گھر تھے بزرگ آفتاب	بے تعلیق بے گرہ مانند آب
<p>شرح۔ ایک گھر یعنی جو ہر فرد۔ یعنی ایک شے اور بے گرہ یعنی بے تعین اور بلا ترکیب جسمی۔</p>	
چون بصوت آمد آن نور سرہ	شد عدد چون سایہائے سنگرہ
ترجمہ آگیا جب جسم میں نور سرہ	بن گیا چون سایہائے سنگرہ
<p>شرح۔ سرہ یعنی خالص برگزیدہ نور سے مراد نور ذات حق ہے یا روح یعنی روح جب صورت یعنی بدن میں آئی تو متعدد ہو گئی۔ ظاہر بینوں کو ٹکڑے ہو کر الگ الگ نظر آنے لگی یعنی روح کے اعداد جسموں کے اعداد کے برابر ہو گئے اور اس تعداد روح کی ایسی مثال ہے جیسے قلعہ کے ٹکڑوں کا سایہ۔ کہ ٹکڑوں کے سبب متعدد معلوم ہوتا ہے ورنہ سایہ اپنی ذات میں متعدد نہیں ہے اس تشبیہ میں قلعہ کے ٹکڑے سے جسم اور ٹکڑے قلعہ سے روح مراد ہے جس طرح سایہ اجزا اور اعداد سے کچھ سرکار نہیں رکھتا۔ اسی طرح روح اجزا اور اعداد سے بالکل پاک ہے۔</p>	
کنگرہ ویران کنید از منجینق	تا رود فرق از میان این فریق
ترجمہ ٹکڑے ڈھا دو جو سیکر منجینق	دفع ہو جائے غلاب ہر فریق

شرح۔ مجتبیٰ۔ فلان جن میں بڑے بڑے پتھر رکھے مارتے اور قلعہ کی دیواروں کو توڑ دیتے ہیں۔ مجھے گو پھیلا بیٹھ
کنگرہ جسم کو ریاضت اور توحید کے مجتبیٰ سے دیران کرد و تاکہ زمرہ کائنات سے فرق اور اختلاف جاتا ہے

در بیان مکتبہ انبیاء اکتفا تکلمو الناس علی قدر عقولہم۔ زیر کہ انچہ ندانند انکار کنند و ایشان را
زبان دارد قال علیہ السلام افرنا ان نسل الناس منازلہم

ترجمہ۔ انبیا کو حکم آئی تھا کہ لوگوں سے انکی عقلوں کے موافق کلام کیا کریں کیونکہ لوگ جس چیز کو نہ جانتے اس کا انکار کرینگے
اور انکار باعث نقصان ہوگا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ ہم لوگوں کو علی قدر اہل تہدیس پر مامور ہوئے ہیں

شرح ایں را گفتے من از مرے ایک ترسم تانہ لغزو خاطرے

ترجمہ۔ شج اس دستہ کی کرتے خوب ہم خوف ہے لیکن کہ پھیلنے کے قدم

شرح مری جانور کا تیز ہانکنا مجازاً یعنی کوشش شعر میں مری بلحاظ قافیہ غلطی نے بطور امالہ یا ئے مہول کے ساتھ ہے یعنی میر
ارادہ تھا کہ تہذیب کو کوشش کے ساتھ نہایت شرح طور پر بیان کرتا مگر اس بات کا خوف ہے کہ کسی کے دل کا قدم راہ
تفریعت سے پیہلے جائے کیونکہ مسائل تہذیب کا سمجھنا محل لغزش اقدام ہے کناؤہن لوگ کو نہیں سمجھ سکتے۔ بلکہ اپنی ناہنی کے باعث
الحاد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

مکتبہ ایوان تیغ الماس ست تیز گزنداری تو سپر واپس گرین

ترجمہ۔ نکتے ہیں تلوار سے بھی تیز تر بھاگ جاو واپس نہیں ہے کر سپر

شرح یعنی وہ نکتے جو وحدت سے متعلق ہیں تلوار کے مانند تیز ہیں۔ ایسا طالب اگر تیرے پاس عقل و فہم کی ڈھال
نہیں ہے تو اس تلوار کے سلسلے سے بھاگ جاو اور ان نکتوں کے سیکنے کی جرات نہ کر۔ تیغ الماس تیغ ابدار۔

پیش این الماس بے اسپر نیا کز بریدن تیغ را بنود حیا

ترجمہ۔ اس کے آگے بے سپر ہر گز نہ ۶ کلنے سے تیغ کو کب ہے حیا

شرح یعنی اس تلوار کے سامنے بلا استعداد فہم نہ آ۔ کیونکہ تلوار کا کام کاٹ دینا ہے اسکو کاٹنے سے شرم نہیں آتی
تو اگر بلا استعداد تہذیب کو معلوم کیا جائیگا تو مہذب ہو جائے گا۔

زین سبب من تیغ را کردم غلام تاکہ کثر خوانے نخواند بر خلاف

ترجمہ۔ کر لیا ہے تیغ کو میں نے غلام تاکہ کوئی کچ خوان نہ سمجھے بر خلاف

شرح۔ تیغ سے نکات وحدت کا ذکر اور اکثر خوان سے نا فہم مراد ہے۔ جو نکتوں کو سمجھ نہیں سکتا۔

آدیم اندر تمامی داستان در وفاداری جمع داستان

ترجمہ۔ کہتے ہیں اب ہم بقیہ داستان وہ وفاداری جمع داستان

شرح۔ یعنی اب ہم وزیر کی بقیہ داستان کو بیان کرتے ہیں اور اس مجمع داستان (میدان و زیر) کی پوری حکایت لکھتے ہیں۔ اس گروہ کو مجمع داستان باعتبار اعتقاد وزیر کہا گیا ہے۔

گزشتہ میں پیشوا برخاستند	برنقاشش تلکے میخواستند	
ترجمہ	اس کے چمچے پیشوا تلے تمام	چاہتے تھے اس کا ایک قائم مقام
	منازعت کردن امرا با یک دیگر در باب ولی عہدی	
ترجمہ	ولیعہدی کے باب میں امیر و نکا باہمی تنازع	
	یک امیرے زان امیران پیش رفت	پیش آن قوم وفاندیش رفت
ترجمہ	ان امیروں میں سے آیا اک امیر	پیش آن قوم وفادار وزیر
	گفت اینک نائب آن مرد من	نائب عیسیٰ منم اندر زمن
ترجمہ	اور کہا قائم مقام اس کا ہوں میں	نائب حق نائب عیسیٰ ہوں میں

شرح۔ ایک بیٹھے بسیں اس رافعل با فاعل مخذوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ بارہ میں سے ایک امیر نے لہر زبانی سے یہ کہا کہ پولوس عیسیٰ کا نائب تھا۔ اور میں پولوس کا نائب ہوں تو نتیجہ یہ نکلا کہ میں عیسیٰ کا نائب ہوں۔

اینک ایں طومار برہان منست	کیں نیابت بعد ازو آن منست	
ترجمہ	اے لویہ طومار ہے محبت مری	شک نہیں کچھ اب نیابت سے مری
	آن امیر دیگر آمد از کہیں	دعویٰ او در خلافت بد کہیں
ترجمہ	تخمین اک گیا دیگر امیر	دعی اس کی خلافت کا شریر
	از فعل او نیز طومارے نمود	تا بر آمد ہر دو را خشم و جھود
ترجمہ	اک مجید اس نے بھی دکھلا دیا	دوسرے نے ایک کو جھوٹا کیا

شرح۔ آن بیٹھے ملک۔ نمود بیٹھے ظاہر کرو وجود یعنی انکار ہے مطلب یہ کہ خلافت کے تمام جھوٹے دعویٰ ایک دوسرے کے منکر تھے۔

وان امیران دگر یک یک قطار	بر کشیدہ تیغمانے آبدار	
ترجمہ	پھر امیران دگر ہو کر قطار	کھینچ بیٹھے تیغمانے آبدار
	ہر یکے راتغ و طومارے بدست	در ہم افتادند چوں بیلاں مست

ترجمہ	اک صحیفہ اور اک خنجر بدست	لڑ پڑے یوں جس طرح پیلان مرت
	ہر امیرے داشت خیلے بکیران	تینہارا بر شید آ زمان
ترجمہ	پاس تھا ہر ایک کے لشکر بہت	ہنچکٹے اک آن میں خنجر بہت
	صد ہزاران مرد ترسا گشتہ شد	تازہ سر ہائے بریدہ پشتہ شد
ترجمہ	سیکڑوں عیسائی کشتہ ہو گئے	سر سٹے اتنے کہ پشتہ ہو گئے
شرح خیل یعنی سواران و سپاہیان۔ دپشتہ یعنی ڈھیر۔ یعنی ہر امیر اپنا اپنا صحیفہ دکھا کر خلافت کا مدعی بنا اور جب ہندوؤں نے نہ مانا تو باہم سخت گشت و خون ہوا کشتوں کے پشتے لگ گئے۔		
	خون روان شد پچھل از چپ دست	کوہ کوہ اندر ہوا زین گردن ہاست
ترجمہ	دائیں بائیں ہل گیا دریا تے خون	گرد پچھلی ان کے تا گردن دون دون
شرح کوہ کوہ۔ یعنی بسیار بسیار یا مانند کوہ ہوا اس خالی جگہ کا نام ہے جو زمین اور آسمان کے مابین ہے۔		
	تخمہائے فتنہا کو کشتہ بود	آفت سر ہائے ایشیاں کشتہ بود
ترجمہ	بیج جو فتنہ کا ظالم ہو گیا	انکے حق میں آفت جان ہو گیا
	جوز ہا بشکست و انکو مغز دشت	بعد کشتن روح پاک و غر دشت
ترجمہ	جوڑ ٹوٹے لیک جس میں مغز بھتا	بعد مرنے کے وہ پاک و غر بھتا
شرح۔ اس شعر میں آدمیوں کے بدن کو جوز دشت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی جس لڑائی میں بہت سے افراد ٹوٹے د آدمی مرے، لیکن جس اخروٹ میں مغز یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان یا عمل صالح تھا قتل کے بعد اس کی روح قید طلت جسمانی سے آزاد اور خواہش نفسانی سے پاک ہو گئی کیونکہ الذین آمنوا و عملوا الصالحات انھم فی جنت فیہم زوجات و ہم فیہم خالدون وہ بوسیدہ اور بے مغز جوز کی مانند لطافت روح سے محروم اور مشاہدہ حق سے دور رہا۔		
	کشتن و مردن کہ بر نقش تن بست	چون انار و سیب انبکستن بست
ترجمہ	سیج ہے یہ مرنا جہان کو چھوڑنا	ہے انار و سیب کا سا توڑنا
شرح یعنی قتل اور موت جو نقش وجود پر طاری جاتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا انار و سیب کا توڑنا یہاں سے مولانا عروسی موت کا حال مختصر طور پر بیان کرتے ہیں جس طرح انار وغیرہ کو توڑنے سے اس کے حسن قیج کا حال کھل جاتا ہے اسی طرح موت کے آنے سے جو جسم کو توڑتی ہے، روح کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ موت سے جسم بالکل شکستہ ہو جاتا ہے اور روح اپنے صفات حمیدہ یا ذمیرہ کے ساتھ باقی رہتی ہے اگر وہاں حمیدہ کیساتھ متصف ہے تو قیمتی اور عمدہ ہے اور اگر اوصاف ذمیرہ رکھتی ہے تو ناکارہ اور عظیم رواج میں رسوا ہوتی ہے۔		

انچہ شیریں سنگن شد ناز دنگ	وانچہ بوسیدہ نبود غیر بانگ
ترجمہ ہے خوشی میں اس کا بانی ہے لطیف	اور نکما ہے جو ہوتا ہے کثیف
<p>شرح ناز دنگ - آب انار و خلاصہ انار لینے شیریں انار کا نتیجہ اسیجا ہوتا ہے اوگلا ہوا انار کسی کام کا نہیں بجز اس کے کہ اس کے توڑنے میں کچھ آواز پیدا ہو۔ یہی حالت روح کی ہے اگر لطیف اور متصف باوصاف حمیدہ ہے تو مقبول ہے اور اگر کثیف اور متصف باوصاف ذمیرہ ہے تو مردود ہے۔</p>	
انچہ پر مغزست چون شکستک	وانچہ بوسیدست نبود غیر خاک
ترجمہ شک کی مانند ہے پر مغز و پاک	اور جو بوسیدہ ہے ہو جاتا ہے خاک
انچہ بامعنیست خود پیدا شود	وانچہ بمعنیست خود رسوا شود
ترجمہ جو ہے بامعنی وہ از خود ہے عیان	اور بے معنی کی ہیں رسوائیاں
<p>شرح یعنی جس طرح پر مغز اخروٹ خود ظاہر ہو جاتا ہے اور بمعنی خود رسوا ہوتا ہے اسی طرح روح کا عالم ہے اگر متصف باوصاف حمیدہ ہے تو اس کے آثار نکلنے سے پہلے ظاہر ہو جاتے ہیں اور اگر برعکس ہے تو پہلے ہی رسوائی ہو جاتی ہے۔ فکل میسر لها خلق۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنتیوں کے لئے جنت کے اردو درختوں کے لئے درخت کے کام آسان کئے گئے ہیں یعنی اعمال جنتی اور درختی کی علامت ہیں۔</p>	
رو بمعنی کوش اے صورت پرست	زانکہ معنی برتن صورت پرست
ترجمہ جہد۔ معنی کے لئے کرا لے بشر	کیونکہ صورت کے لئے معنی ہیں پر
<p>شرح۔ یعنی ریاضت اور طاعت صورت اور وجود انسان کے لئے ایسی ہے جیسا جانور کے لئے پر آدمی منیت کے سبب درجات عالیہ عرفان تک پہنچ جاتا ہے۔ اور بام عرش معرفت تک اڑ سکتا ہے۔</p>	
ہمنشین اہل معنی باش تا	ہم عطا یابی و ہم باشی فتا
ترجمہ اہل معنی کا رہا کر ہمنشین	تا عطا کرے رب ہو تجھ پر بالیقین
<p>شرح فتا بمعنی جانور و فتوت کے لغوی معنی سخا اور کرم کے ہیں لیکن اہل تصوف کے نزدیک بڑے بت کو توڑنے۔ یعنی نفس کشی کو کہتے ہیں۔ کیونکہ نفس آثارہ تمام بتوں سے بڑا اور سب سے بڑا ہے جس کا بیان پہلے گذر چکا</p>	
جان بمعنی درین تن بخلاف	ہست همچون تیغ چو بلین خلاف
ترجمہ جان بے معنی بدن میں بے خلاف	کاٹنے کی تلوار ہے زیر خلاف
تا خلاف اندر بود باقیمت	چون برون شد موختن را کست
ترجمہ قیمتی ہے بس دکھانے کے لئے	ورنہ ایندھن سے جلانے کے لئے

ترجمہ	یتیم جو بین را میر در کار زار	بنگلول تا نگر و در کار زار
ترجمہ	یتیم جو بین سے نہ کر تو کار زار	دیکھ بول تا نہ بگڑے کار بار
شرح	پہلے مصحح میں کار زار لینے جنگ سے میدان آخرت مراد ہے نیز حرب شیطان یا نفس اتارہ بھی مراد ہو سکتا ہے یعنی لکڑی کی تلوار غلات سے ٹکڑھلانے کے قابل رہ جاتی ہے جان بمعنی لکڑی کی تلوار ہے جو میدان آخرت میں ہرگز کام نہ دیگی۔	
ترجمہ	اگر بود چو بین برو دیگر طلب	ور بود الماس پیش آبا طرب
ترجمہ	یتیم جو بین چھوڑ یتیم نیز لے	اور اگر ہے تیز تو آشوق سے
شرح	یہ اگر تیری جان بے بخت ہے تو دوسری جان پیدا کر لینے یا منے ہونے کی کوشش کر یا مرشد کامل کو ڈھونڈ جس کو یا منڈیا لینی ترسب یا دے اور تو خود آگاہی ہے تو مرشد عشق حقیقی میں مراد کا یا ب ہو گا۔ قدم شوق آگے بڑھا۔	
ترجمہ	یتیم - زرا د خانہ اولیا است	دیدن ایشان شمار اکیما است
ترجمہ	اولیا کے میگنریں میں ہے وہ یتیم	دید جنگی کیمیا ہے بیدریغ
شرح	ترجمہ - زرا د خانہ سلج خانہ - یعنی وہ یتیم منے جس سے شیطان اور نفس کا مقابلہ ہو سکے اولیا کے سلاح خانہ سے ملنی ہے سالک کو چاہئے کہ یہ یتیم وہیں سے حاصل کرے۔ جن کی زیارت اکسیر عظم کا حکم رکھتی ہے۔	
ترجمہ	جملہ دانایان ہمیں گفتہ ہمیں	ہست دانا رحمتہ للعالمین
ترجمہ	عالموں کا قول ہے یہ بالیقین	ہر دلی ہے رحمتہ للعالمین
شرح	ترجمہ یعنی تمام عالم بڑھاپی قول ہے کہ دانا شخص رحمتہ للعالمین ہوتا ہے حدیث شریف میں ہے العلماء مصابیح الارض و علماء الانبیاء علماء زمین کے چراغ اور انبیاء کے خلیفہ ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ مرشد کامل سے ہرگز کوئی دانا نہیں خدا اس کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ وہ ضرور تیرے لئے باعث رحمت ہو گا۔	
ترجمہ	اگر انارے میخری خندان بخر	تا دہ خندہ زندانہ او خبر
ترجمہ	نے شکفتہ ہے اگر لینا انار	حال ہو دانے کا جس سے آشکار
شرح	ترجمہ انار سے مرشد اور خندان سے شگفتہ باد صاف حمیدہ مراد ہے مرشد کو انار سے اس لئے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح یہ انار توڑا جی ہے اسی طرح مرشد قوت دل حقیقی ہے یعنی اگر تو مرشد کو ڈھونڈتا ہے تو ایسی کو طلب کو جس میں اوصاف حمیدہ ظاہر ہوں کیونکہ اوصاف ظاہر اوصاف باطن کی خبر دیتے ہیں۔ جیسا کہ کہلا ہوا انار اپنے دان کی خبر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جمبوٹے مدعیوں کو اپنا مرشد نہ بنانا چاہئے۔	
ترجمہ	اے مبارک خندہ اش کو از دل	مے نماید دل چو دراز دلچ جان
ترجمہ	ہے مبارک اس کا خندہ کس قدر	رازدل جس سے عیاں ہے چوں ہجر

شرح - غیر شین انار کی طرف راجع ہے جس سے بطور متعارف مرشد کامل مراد ہے اور غیر کو خندہ کی طرف ہے اور دل سے مراد ہر قطبی ہے اور از دُرج جان بنامید کے متعلق ہے یعنی اے مخاطب مرشد کامل کا خندہ (اتصاف باوصاف حمیدہ) ہنایت مبارک ہے کیونکہ یہ خندہ ہر قلبی کو جو موتی کے مانند ہے ظاہر کر دیتا ہے یعنی مرشد کامل کے ظاہری اوصاف باطنی اور ہیبت کو ہویدا کر دیتے ہیں -

نامبارک خندہ آن لالہ بود | کزدہان اوسوادل نمود

ترجمہ | خندہ لالہ کا بلا شک ہے زبون | منہ سے ظاہر ہے سیاہی درون

شرح - یعنی اس لالہ کا خندہ ہنایت نامبارک ہے جس کے منہ سے اُس کے دل کی سیاہی ظاہر ہوتی ہے مطلب یہ کہ جھوٹے مرشد اور مدعی کی طرف رجوع نہ کرے منہ کی سیاہی (اتصاف باوصاف ذمیرہ) اُس کے دل کی سیاہی اوصاف ذمیرہ باطنی کی خبر دے رہی ہے -

نار خندان باغ را خندان کند | صحبت مردانست از مردان کند

ترجمہ | باغ ہے خندان جو خندان جو انار | مل کہیں مردوں سے تا ہو مرد کار

شرح - یعنی جس طرح شگفتہ انار تمام باغ کو شگفتہ کر دیتا ہے اسی طرح اہل اللہ کی صحبت اہل اللہ بنا دیتی ہے

یک مانے صحبتے با اولیا | بہتر از صد سالہ طاعتے زیا

ترجمہ | اولیا سے ہو جو صحبت اک ٹھڑی | سو برس کی ہے عبادت سے بڑی

شرح - کیونکہ صد سالہ عبادت میں تصفیہ قلب اور عشق حقیق کا حاصل ہونا یقینی اور ضروری بات نہیں البتہ صحبت اولیا بطور اظہار کرامت دم بھریں الیا کر سکتی ہے -

گر تو سنگ خارہ و مرمر بدی | چون بصاحب دل ہی گوہر شدی

ترجمہ | سنگدل ہو کر جو مرمر بن گیا | مل کے صاحب دل سے گوہر بن گیا

ہر پاکان در میان جان نشان | دل منہ الا بہر دل خوشان

ترجمہ | عشق رکھے پاکوں کا اہل دل سے مل | دل خوشوں کو دے اگر دیتا ہے دل

شرح - دل خوش وہ ولی جو عشق حقیقی کی دہن میں ہمیشہ سرور رہتا ہے اور جس کو ماسوی اللہ کا کبھی غم نہیں ہوتا -

کوئے نومیدی مرو امیدت | سوئے تاریکی مرو نور شیدت

ترجمہ | کوئی نومیدی نہ دیکھ امید ہے | سوئے تاریکی نہ چل - خورشید ہے

شرح - یعنی مشاہد حق سے ناامید نہ ہو کیونکہ لافظوا من رحمت اللہ موجود ہے اور ظلمت یعنی مرشد ناکامل کی طرف نہ جا کیونکہ جہان میں مرشد کامل بھی موجود ہیں۔ گو شہر کو خورشید نہیں نظر آتا -

دل ترادر کوئے اہل دل کشد	تن ترادر حبس آں بگل کشد
ترجمہ کہنچا دل بسوئے اہل دل	جذب تن ہے سوئے قید آب دگل
شرح - دل سے صاحب دل یعنی دل کامل مراد ہے۔ یعنی مرشد صاحب دل بمثل اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی طرف کھینچ لے گا۔ اور صاحب جسم یعنی مرشد مدعی وغیرہ کامل قید آب دگل یعنی غفلت کی طرف لیجا بیگا۔ کیونکہ قلاب بید مرشد کامل کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ بیس مرشد کا دل ہوتا ہے دلیا ہی طاب کا ہو جاتا ہے۔	
پس غزلے دل بدہ از ہمد لے	سو جو اقبال را از مقبلے
ترجمہ جا غزلے دل کو اہل دل سے ڈھونڈ	چاہئے اقبال تو مقبل سے ڈھونڈ
شرح - ہیں انکہ ہاں - کلمہ تنبیہ یعنی خبر داریا دہم دل یعنی صاحب دل مقبل یعنی صاحب اقبال دونوں سے مرشد کامل مراد ہے۔	
دست زن و زیل صاحب دلے	تا از فضا لش نبیانی رفتے
ترجمہ دامن مردان دولت مقام لے	رفت و افضال حق سے کام لے
صحبت صالح ترا صالح کند	صحبت طالح ترا طالح کند
ترجمہ نیک صحبت نیک کرے گی نتیجہ	بد بدول میں ایک کر دے گی نتیجہ
شرح - طالح مرد بد کردار۔ ضد صالح۔ اور پیلے شعر میں صاحب دولت سے ہی مرشد کامل مراد ہے۔	
نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ در انجیل بود	
ترجمہ اس کا ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت انجیل میں تھی۔	
بود در انجیل نعت مصطفیٰ	آن سر پیغمبران بحر صفا
مصطفیٰ کی نعت تھی انجیل میں	تھے سر پیغمبران الفضل میں
بود ذکر علیہا و شکل او	بود ذکر غزو و صوم و اکل او
ترجمہ ذکر تھا سرور کے وضع و شکل کا	ذکر تھا صوم و غزا و اکل کا
شرح - غزوہ عذہ اور غزا - یعنی جہاد ہے اور علیہ ہا سے مراد صفات محمدی ہیں جو انجیل میں درج تھیں۔	
طاقت نظر انیان بہر ثواب	چون رسیدندے بدان نام و خطاب
ترجمہ بعض عیبائی فقط سب ثواب	دیکھتے اٹھ کا جب نام و خطاب
بوسہ دادندے بدان نام شریف	رو بہا دادندے بدان نام لطیف

بوسہ نام پاک پر دیتے تھے وہ	وصف آپہوں سے نکالیتے تھے وہ
اندرین فتنہ کہ گفتم آن گروہ	ابن از فتنہ بدند و از شکوہ
ترجمہ اس لڑائی میں جس کا ذکر تھا	ہر بشر اور فرقہ کا بے فکر تھا
ابن از شہر امیران و وزیر	در پناہ ہمنام احمد تجیر
ترجمہ دور سخا شہر وزیر پُرگناہ	نام احمد ہو گیا اُن کی پناہ
نسل ایشان نیز ہم بسیار شد	نور احمد ناصر آمد یار شد
ترجمہ اُن کی نسلیں بھی ہوئی ہیں بے شمار	نور احمد ہو گیا ساروں کا یار
شرح - شکوہ ترس دیم و تجیر - پناہ جو نیدہ یعنی ہونا نام کے حاذق اور مومن نصرانی احمد کے نام کی پناہ میں آگئے تھے نور احمدی اُن کا مددگار اور معین ہو گیا تھا۔ اس لئے وہ تمام فتنوں سے محفوظ رہے۔	
وان گروہ دیگر از نصرانیان	نام احمد دشتندے سہان
ترجمہ اور اُن کا صف جو فرقہ دوسرا	جاننا تھا نام احمد کو بُرا
مستہان و خواگشتند از فتن	از وزیر شوم رائے و شوم فن
ترجمہ ہو گئے وہ سب ذیل آفات سے	اس وزیر فتنہ گر کی گہات سے
شرح - شوم رائے و شوم فن یعنی یوقوت و بدکردار اور سہان یعنی ذلیل ہے اور فتن فتنہ کی جمع ہے۔	
مستہان و خواگشتند از فتن	گشتہ محروم از خود و شرط طریق
ترجمہ خوار و رسوا ہو گئے سب ذیل	زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ذلیل
شرح - یعنی نام احمد کو ذیل جاننے والے نصرانی ایک تو اپنی ذات سے محروم ہوئے یعنی قتل کئے گئے وہ سرکے شرط طریق سے محروم ہوئے یعنی اُن کا دین مشتبہ اور محبط ہو گیا۔ محبط مشتبہ۔ غلط ملط جسمیں خط ہو۔	
ہم محبط دین شان و حکم شان	از پے طو مار ہائے کز میان
ترجمہ ہو گئے احکام دین الہیوں کے خط	کیونکہ نامو میں نہ تھا معنی کو ربط
نام احمد چوں چنین یاری کند	تا کہ نورش چون نگہداری کند
ترجمہ نام احمد کی تو اس یاری کو دیکھ	پور احمد کی نگہداری کو دیکھ
شرح - لفظ علاوہ اپنے بہت سے معنوں کی تنبیہ کے لئے بھی آتا ہے اور یہاں بھی مقصود ہے یعنی جب نام احمد اور	

اس کی تعلیم ایسی مدگار ہے۔ تو اے مخاطب خبردار! ان کا اور کس قدر مخالفت کرتا ہوگا لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا تو آپ کا نور دیکھا ہوگا۔ کس قدر اس اور مخالفت میں ہونگے۔ اُن کو دنیا میں بھی اس ملیگا اور عرش میں بھی۔

نام احمد چون حصائے شہین	تاجہ باشد ذات آن روح الامین
نام احمد جبکہ ہے ایسا حصار	ذات کیا ہوگی سمجھ اے باوقار

شرح یعنی جب آپ کا نام ایسا مضبوط ہے تو آپ کی ذات کیا حصار ہوگی۔ یعنی آتش دوزخ سے مومنوں کو بچا لیگی

حکایت بادشاہ یہود دیگر کہ در ہلاک دین عیسیٰ جہد کرد	
ترجمہ	ایک دوسرے یہودی بادشاہ کی حکایت جو عیسوی دین کے مٹانے کی کوشش کرتا تھا

بعد ازین خونریز در مان ناپذیر	کاندا قدا از بلائے آن وزیر
ترجمہ	ہو چکا جب دور خونریزی تمام جس کا باعث تھا وزیر فتنہ کام

یک شہ دیگر نسل آن یہود	دہلاک دین عیسیٰ رونمود
ترجمہ	نسل سے اُنکی ہو اک بادشاہ کرنے میں عیسیٰ کو تباہ

تشریح۔ خونریز یعنی خونریزی۔ دوران ناپذیر یعنی غیر قابل اصلاح پہلا شعر مبتدا ہے اور دوسرا خبر یعنی اس مکار وزیر کی فتنہ انگیزی کے بعد اسی شاہ یہودی کی نسل سے ایک اور بادشاہ پیدا ہوا۔ اور دین عیسیٰ کی تباہی کی کوشش کرنے لگا

اگر خبر خواہی ازین دیگر خروج	سورہ بر خوان و اسماء ذات البرج
ترجمہ	یو تھپے ہم سے ہو اک یہ خروج دیکھ لے تو دالسا ر ذات البرج

شرح۔ خروج یعنی بغاوت ہے اور یہ شعور اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ ہذا اذ انزلنا من السماء ماء فاصبح منہ ارض عریقہ۔

سنت ہے جا میں آک کی خندوں والے جبکہ وہ خندق پر بیٹھ کر مومنوں سے مرتد ہونے کا طالب تھے اور جو ان کا کہا نہ مانتا تھا ان کو آگ میں ڈال دیتے تھے۔ اور یہ سب شاہ یہود کے کہنے سے ہوتا تھا۔

سنت بد کنز شہ اولیٰ بزاد	این شہ دیگر قدم بروے نہاد
ترجمہ	بطریقہ اس نے جو جاری کیا پاگو اس نے بھی اُچی پر کھدیا
ہر کہ او نہاد ناخوش سنتے	سوئے او نفرین رو دہر ساعته
ترجمہ	ہے یہ سچ جو بانی بدعت ہوا دہم وہ قابل نفرت ہوا۔

شرح۔ اس حدیث کے معنوں کی طرف اشارہ ہے کہ من سن سنتہ فلیکھوا و من عدا سنتہ فلیکھوا۔ اور اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی حاصل سنت حسنا جاری کرنے والے کو اس کے جاری کرنے کا ثواب بھی ملیگا۔

ہوگا۔ مگر یہ بات نہ ہوگی کہ اس عمل کو نیا لوگوں کو ثابت کرنے کے لئے کچھ کی آجاء علیٰ ہذا القیاس طریقہ بعباری کر نیوے پر قیامت تک اسے جاری کرنا لگنا بھی ضرور ہوگا اور اس پر عمل کر نیوے لوگوں کا لگنا بھی حالانکہ عمل کر نیوے لوگوں کا لگنا ہوں میں کو حکیم نہ کیا جائیگا۔ خدا کی پناہ

ترجمہ	کیونکہ یہ ثانی کر چکا جو ستم	ز اولیں جو یہ خدا بے منت و کم
	یو چھے گا اول سے رب ذی الکریم	

شرح۔ یہ ستم اگر تنوی کے مطبوعہ نسخوں میں نہیں ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ مقلد جس اس بے منت کے ایک ذکر نیا کی تقلید کر چکا تو اس پر گناہ ہوئی گا مگر خدا اس قبل سے بھی اس گناہ کا سوال کر چکا کیونکہ مقلد کو یہ رستہ اسی موجد نے بنا دیا ہے۔ مثلاً جہاں میں جسے قتل کا واقعہ یا خونریزی ہوئی ہے تو اس کا ایک گناہ قابلِ برہمی ہوتا ہے جسے اول خونریزی کی بنا ڈالی ہے۔

ترجمہ	نیکو ان رفتہ سنت ہا بماند	وز لیمان ظلم و لعنت ہا بماند
	چل بے سب نیک سنت چھوڑ کر	مر گئے بدکار لعنت چھوڑ کر

ترجمہ	حشر تک ہوگا جو پیدا بد عمل	در وجود آید شود روش بدن
	جانیکا بدیوں کی جانب بے عمل	

شرح۔ اول بدن۔ جمع بد۔ دثانی یعنی باطن۔ یعنی قیامت تک بدن کی جنس میں سے جو شخص ظاہر ہوگا اس کی توجہ اسی اول شخص کی طرف ہوگی۔ جس نے پہلے بدی کو ایجاد کیا تھا اور بد آدمی کی ایجاد پر عمل کرے گا اس نے موجد عمل کرنے والوں کا گناہ بھی سمیٹا رہیگا۔ ظلم و لعنت کبیرہ گناہ کے معنوں میں ہے۔

ترجمہ	ایک گسست میں آب شیر و آب شرب	در خلایق میر و ذلت فسخ صور
	ابھاری میٹھا پانی اک چشمہ سے ہے	دونوں کی طغیانی اک چشمہ سے ہے

شرح۔ آب شیر سے ہدایت و استقامت اور صفات حمیدہ اور آب شور سے ضلالت و فساد اور صفات ذمیرہ مراد ہیں۔ یعنی ہدایت و ضلالت دونوں ایک چشمہ (ذات حق سبحانہ و تعالیٰ) کی طرف سے ہیں اور یہ دونوں چشمے تمام خلایق میں قیامت تک جاری و ساری رہیں گے کیونکہ مخلوق ان دونوں کا منظر ہے۔ بعض آدمی خود بھی ہدایت پر ہیں اور اور دوسروں کے بھی ہادی ہیں۔ اور بعض خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

ترجمہ	نیکو انزل است میراث خوش آب	آنچہ میراث ست اور ثنا الکتاب
	نیکوں کو میراث ہے بیشک خوش آب	کیا ہے وہ میراث اور ثنا الکتاب

شرح۔ یعنی نیکوں کی میراث آب شیر (ہدایت و استقامت) ہے دوسرے معنی میں آنچہ میراث بہت سوال ہے اور ثنا الکتاب اس کا جواب۔ یعنی یہ مخاطب نیکوں کی میراث کیا چیز ہے۔ اس آیت کا معنوں میں ہم قرآن و ثنا الکتاب اللہ تعالیٰ تعظیمنا من عبادنا الی اخرہ یعنی ہم نے قرآن مجید کا وارث ان لوگوں کو کیا ہے جن کو برگزیدہ کر لیا ہے وہ کتاب و قرآن مجید ہے۔ حاصل یہ کہ نیکوں کی میراث قرآن مجید ہے۔ جو سرسبز ہدایت اور نور ہے۔

	شعلہ از گوہر پیغمبری	شدنیاز طالبان اربگری	
	شعلہائے گوہر پیغمبری	ہیں نثار طالبان برتری	
<p>ترجمہ - یعنی طالبان شاہد حقیقی اور ادیبان اللہ کا بحر دنیا زاد رگن کی زاری و تفرغ گویا جوہر نبوت کی جگہ ہے جو ان کو انبیاء سے بطور میراث ملی ہے۔ بعض نسخوں میں نیازی جگہ نثار ہے جسے انشاء ندن نقد و صنیں قرین کو پسند آتقد اس صورت میں یہ سننے ہوئے کہ ادیبان اللہ کو نبوت سے کمالات جوہر نبوت کے صدقے میں ملے ہیں یعنی ہر امت نے اپنے زمانہ کے پیغمبر سے کمالات حاصل کئے ہیں کیونکہ کسی ولی کو میراث ایمان بلا واسطہ پیغمبر ہرگز نہیں ملتی۔</p>			
	شعلہ آنجناب و دہم کان بود	شعلہ بابا گوہر گردان بود	
	ادیبان سب پیغمبر کی طرف	شعلہ گوہر کا ہے گوہر کی طرف	
<p>ترجمہ - یہ قاعدہ ہے کہ جب گوہر کے ساتھ گردش کرتی ہے جس طرف گوہر کا رخ ہو گا اسی طرف جبک ہوگی اسی طرح ولی کے کمالات جوہر نبوت کے ساتھ گردش کرتے ہیں جدھر جوہر نبوت کی توجہ ہوگی اودھر ہی کمالات دلی پہنچیں گے اور وہ جانب - جانب عشق حقیقی ہے کیونکہ ادیبان اللہ کے کمالات انبیاء کے کمالات کے فرع ہیں اور فروع ضرور اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ دوسرے معراج میں لفظ ہم شعلہ سے متعلق ہے کہ کان اصل میرا کہ آج ہے اور ضمیر گوہر کی طرف راجع ہے یہ بھی ممکن ہے کہ کان بمعنی معدن ایک لفظ ہے اور شعر کے معنی یہ ہیں کہ کمالات اسی جانب جلتے ہیں۔ جس جانب ان کی کان ہے۔ یعنی کمالات بلا واسطہ حاصل نہیں ہوتے۔ بلکہ سب ایک کان ایک جگہ اور ایک معدن سے نکالے گئے ہیں۔ کان سے مراد کمال محمدی ہے جو معدن جمیع کمالات ہے تمام انبیاء ادیبان کے کمالات کان محمدی سے۔ ماخوذ ہیں اور اسی کان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی اس کے اجزا ہیں اس صورت میں ہم کان بمعنی شعلہ</p>			
ریب کان ہے۔			
	زنانک نور برجے برجے میرود	اور وزن کرد خانہ مے دود	
	کرتا ہے بر جوں میں سورج انتقال	نور وزن کا نہیں یوں ایک حال	
<p>ترجمہ - یعنی جس طرح آفتاب کا نور جو وزن سے گھر میں جاتا ہے اور بسبب حرکت آفتاب ایک جگہ نہیں ٹھرتا بلکہ آفتاب کا تاب ہے جس طرف آفتاب بھرتا ہے اسی طرف نور بھرتا ہے اسی طرح نور قلب ادیبان آفتاب نبوت کا تاب ہے کیونکہ آفتاب اصل ہے اور نور فرع۔ یا یہ کہ جس طرح نور آفتاب کا تاب ہے اسی طرح ہر نبی اور ہر ولی کا کمال آفتاب کمال محمدی کا تاب ہے۔ کیونکہ نور احمدی اندر فیض محمدی کا انحصار ایک جگہ نہیں ہے۔ بلکہ تمام عالم میں پھیلا ہوا ہے۔</p>			
	ہم و را با اختر خود متنگی ست	ہر کرا با اختر بیوتنگی ست	
	ساتھ ساتھ اسکے وہ چکر کے ساتھ	ہے علاقہ جبکو جس اختر کے ساتھ	

طالعش گرزہرہ باشد و طرب	میل کلی دارد و عشق و طلب
ترجمہ	جس کا طالع زہرہ ہوئے پُر شعور
وہ بود مرغی و خونریز نو	جنگ و بہتان و خصومت جویدو
ترجمہ	اور اگر مرغ ہو اسے نیک نام
<p>شرح - ہنگامی مجھے ساتھ ساتھ دوڑنا۔ یعنی اتباع یہ شعریک رگت اس آب شیریں و آب شور کے متعلق ہے اور مطالب یہ کہ جس شخص کو جس ستارے کے ساتھ علاقہ ہے اس کو اس ستارے کی تاثیرات کا اتباع ضروری ہے مثلاً جس شخص کا اشارہ زہرہ ہے اس کا سیلان طرب و عشق اور طلب معشوق کی جانب ہوگا۔ اور جس کسی کا ستارہ مرغ ہے وہ جنگ و بہتان اور خصومت کو دہونڈیگا۔ اس کو سعادت حاصل ہوگی اور اس کو شقاوت پس تو جس طرح ہر شخص کو کسی نہ کسی ستارہ سے علاقہ ہے۔ اسی طرح ہر شخص کو آب شیریں یا آب شور سے تعلق ہے اور ہر شخص یا منظر سعادت ہے یا شقاوت نکتہ مولانا قدس سرہ ستاروں کی تاثیر کے قائل نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ مذہب نجومیوں کا ہے لیکن چونکہ شاعروں میں تاثیرات سبعہ ستارہ بہت شہرت رکھتی ہے۔ انہیں بھی انہیں کے طریقہ کے موافق لکھ دیا ہے جس سے مقصود فقط تخیل و تفہیم ہے۔ چنانچہ آئندہ شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کو سنوی ستاروں کی تحقیق مقصود ہے۔</p>	
اخترانند زورائے اختران	کا خرق و خس نبود اندران
ترجمہ	اور بھی اختر ہیں برائے مرد دین
سائران در آسمانہائے دگر	غیر اس ہفت آسمان مشہور
ترجمہ	آسمان ان کے لئے کچھ اور ہیں
را سخان در تاب النوار خدا	نہ ہم پیوستہ نہ از ہم جدا
ترجمہ	مستفید تاب النوار خدا
<p>شرح - پہلے شعر میں اخراق بمعنی کم شدن فوہ ہے اور اختران سے مراد انبیاء ہیں یعنی ان ظاہری اور آسمانی ستاروں کے اسوا و معنوی سمنا سے بھی ہیں کہ ان کا نور کم ہوتا ہے اور نہ وہ خس ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اختران سے صحابہ اور اولیاء مراد ہوں۔ کیونکہ حدیث شریف ہے افعالی کا نجوم باقی اقتدیم اتہدیم میرے سامنے صحابی ستاروں کے مانند ہیں۔ ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے تمہیں سید ہارستہ مل جائیگا۔ دوسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ یہ معنوی ستارے اس ظاہری آسمان میں سیر نہیں کرتے۔ بلکہ ان کے سیر کر نیکی آسمان اور ہیں (یعنی آسمانہائے سماویات حق تعالیٰ) اور چونکہ یہ مشاہدہ حق کے سم کرتے ہیں اس لئے ان کی سیر غیر متناہی ہے۔ تیسرے شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ سینا سے انوار خدا کی روشنی میں بیہوش نہیں ہیں۔ لیکن ذات حق سے نہ ہمہ وجوہ پیوستہ ہیں۔ کہلاً اس کا جز نبائیں کیونکہ بشر ہیں اور نہ ہمہ وجوہ اس سے جدا ہیں۔ کیونکہ ان کے</p>	

مرتبہ فنا فی اللہ کا حاصل ہے۔

ترجمہ	ہر کہ باشد طالع اور ان نجوم	نفس و کفار سوز و درہجوم
	جس کے یہ طالع ہوں ہے وہ نیک اندز	اور اُس کا نفس ہے کفار سوز مدہ

شرح - پہلے مصرع میں لفظ اوستعلق محذوف ہے یعنی جس شخص کا نصیب ان معنوی مسائل میں سے کسی ستارہ کے ساتھ متعلق ہو دینے جو شخص انبیاء و اولیاء کا تابع ہو اُس کا نفس مطمئنہ کفار و شیاطین اور نفس امارہ کو جلا دیتا ہے اور جو وہ ستارے جن سے شیاطین کو ہانکا جاتا ہے۔ اور جو شب کو ٹوٹے نظر آتے ہیں مگر وہاں مجازاً رجوم یعنی رجم ہے یعنی ہانکنا دینے کرنا۔

ترجمہ	خشمِ مرغی نباشد خشم او	منقلبِ رو غالب و مغلوب جو
	اُس کا غصہ خشمِ مرغی نہیں	انقلابِ اُس میں نہیں اے مردِ دین

شرح - یعنی جو شخص انبیاء کا تابع ہے اُس کا غصہ اور غضب ایسا نہیں ہوتا۔ جیسا مرغ کا۔ کیونکہ مرغ منقلب الیر ہے کبھی۔ حد زہرہ پر غالب ہو کر محض فزربینچا تا ہے اور کہیں اُس سے مغلوب ہو کر سعد بنجاتا ہے مطلب یہ کہ مرغ اپنے ایک حالت غضب پر قائم نہیں رہتا۔ بخلاف تابان انبیاء علیہم السلام کے کہ اُن کا غضب اُس شخص پر جو قابلِ غضب آتی ہے ہمیشہ سبزل رہتا ہے کیونکہ وہ بدول سے بغض فی سبیل اللہ رکھتے ہیں۔ اُن کا غضب غضبِ الہی ہے اور اُن کی رحمت رحمتِ الہی۔ پھر جب تابان انبیاء کا غضب ایسا ہے تو انبیاء اور اولیاء کا غضب کیسا ہو گا۔ طالب کو چاہیے کہ اُن سب کے غضب سے بپناہ مانگے۔ اور اُن کی اطاعت کرتا ہے۔ نوذ بالذہن غضب اللہ و غضب رسولہ۔

ترجمہ	نور غالب امین از کسف و عسق	در میانِ صبعین نورِ حق
	کسف سے ہے نور غالب کو امان	نورِ حق کی انگلیوں کے درمیان

شرح - یعنی انبیاء اور اولیاء نور غالب ہیں جو کم ہو جانے اور گہن اور ظلمت سے بالکل بخوف ہیں اور یہ نور حق کی دو انگلیوں (صفاتِ جلالی و جمالی) کے بیچ میں ہیں۔ لیکن مشاہدہ صفاتِ جلالی و جمالی میں مستغرق ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کو آخرت سے تشبیہ ہلاکت اور زلزلہ کے مناسب سے دی گئی ہے بعض نسخوں میں کسف کی جگہ نقص ہے۔

ترجمہ	حق نشانِ آن نور را بر جانِ ہا	مقبلانِ برداشتہ دامنِ ہا
	حق نے جب اُس نور کو افشان کیا	مقبلوں نے اپنا دامن بھریا

شرح - یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا نور اروحِ بقیہم کیا ہے اور مقبول یا خوش نصیبوں نے اپنے دامن اٹھا کر اس نور کو دامن میں بھریا۔ یعنی اُن کے فرماں پر نیک روحیں ایمان لے آئیں یہ بھی ممکن ہے کہ اُن نور کا اشارہ نور ذات حق کی طرف ہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ ان اللہ تعالیٰ خلق الخلق فی ظلمۃ ثم نبض علیہم من نورہ

قمن اصا بہ ذاک انوار ہستد اے ومن خطا فعل عن سوار اسمیل۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا پھر ان پر اپنے نور کا جلوہ ڈالا پس جس شخص کو اس نور کا کچھ حصہ مل گیا وہ ہدایت پر رہا اور جسکو نہ ملا وہ گمراہ ہو گیا۔

روئے از غیر خدا بر تافت	وان شمار نور سہ کو یافت
-------------------------	-------------------------

ترجمہ جس پر وہ نور خدا باران ہوا | ہاسوائے اللہ سے وہ روگردان ہوا |

تشریح - تبار نور کی اضافت - اضافت صفت بطرف موصوفہ ہے اور تبار مصدر سے مفعول یعنی نور منظور طلب یہ کہ خدا کے اس پہلے ہوئے نور میں سے جو انبیاء کو ملا ہے جس شخص کو کچھ حصہ ملیگا - وہ سب علیحدہ ہو کر خدا کا ہوا

ہر کردمان عشقے نایبہ	زان نشانو بجہ بہرہ شدہ
----------------------	------------------------

ترجمہ | پاس جکے عشق کا دامن نہ تھا | نوریزدان سے وہ بے بہرہ رہا |

تشریح یعنی جس کے پاس اس نور کے بیٹنے کو عشقِ حقیقی کا دامن نہیں ہے محروم اور بالکل بے بہرہ ہے چونکہ کفار اس نور سے بے بہرہ تھے۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام کے معجزوں اور خدا کی آیتوں پر ایمان نہ لاسکے۔

جزو ہارارو یہا سوئے گلست | بلبلا نرا عشق بازی با گلست

ترجمہ جزو کا منہ ہے ہمیشہ سوئے کل | بلبلیں کہتی ہیں دائم عشق نکل

ترجیح مضمون سابق کی دلیل ہے یعنی ارجح مومنین کے ایمان لانے اور کافرین کے منکر بہتے کا یہ سبب ہے کہ جنوں کی طرف اور بلبل گل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مومنین اور عشاق نور الہی کے ایک جزو ہیں اور انبیاء علیہم السلام گویا سراپا نور ہیں یا یہ کہتے کہ مومنین بلبل ہیں اور انبیاء گل ہیں (یعنی مومنین انبیاء کے عاشق ہیں) اس لئے اس جزو نے اُس گل کی طرف اور اس بلبل نے اُس گل کی طرف رجوع کیا۔ اور علیٰ ہذا القیاس کفار ظلمت کے اجزا ہیں اور اس کے عاشق ہیں۔ اس لئے اُس کی طرف راجع ہیں۔

گاوراننگ از بیرون و - مرد در	از درون حورنگ سُرخ و زرد در
------------------------------	-----------------------------

ترجمہ	حضور کے رنگ کو باہر سے دیکھ	آدی کے رنگ کو اندر سے دیکھ
-------	-----------------------------	----------------------------

شرح - یعنی جس طرح تو جانور کے سرخ اور زرد رنگ کو باہر سے معلوم کرتا ہے اس طرح آدمی کا رنگ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے معلوم ہوتا ہے ایماط تو آدمی کے سرخ و زرد رنگ کو اندر سے ڈھونڈ - سرخ و زرد سے نیکی و بدی مراد ہے مطلب یہ کہ فریب کی شکلیں اور فتنوں کے طریقہ یا الوان طاعت اور اقسام عبادت و خلاصہ یہ کہ ضلالت و ہدایت وغیرہ باہر سے نہیں معلوم ہوتے بلکہ ان کا اختلاف اندر سے معلوم ہوتا ہے اور اس کے معلوم کرنے کی یہ ترکیب ہے کہ جس کا ظاہر باطن کے موافق ہو وہ نیک ہے اور سرخ رنگ رکھتا ہے اور جس کا ظاہر و باطن یکساں نہ ہو وہ بد ہے اور زرد رنگ رکھتا ہے - نیکوں کو نیا ظاہر و باطن یکساں رکھنا چاہئے

رنگمائی نیک از مضم صفاست

ترجمہ آتا ہے غم صفا سے نیک رنگ

ترجمہ۔ یعنی افعال نیک توبہ نفاق کے غم سے نکلتے ہیں اور افعال بد باطنی جفا کی کچھڑ سے صادر ہوتے ہیں وہ افعال مومن کے ہیں اور کفار کے باطنی جھلے کفر دنیا پرستی اور سیہ آہ سے تاریکی دل مراد ہے۔ سید اکبر کچھڑ کو کہتے ہیں۔

صبغة اللہ نام آن رنگ لطیف

لغۃ اللہ کوئے این رنگ کشف

ترجمہ۔ صبغة اللہ ہے وہ رنگ بس لطیف

شرح۔ یعنی افعال خدا کا نام بصدقہ اللہ ہے یعنی یہ اللہ کا رنگ ہے جو مومنین پر چڑھا ہوا ہے اور افعال توبہ کی بویہ ان کا حاصل اور نتیجہ لغتہ اللہ ہے۔ خدا اپنے رنگ میں رنگے اور لغت کے ڈھنگ سے بچائے۔

آنچه از دریا بدریا می رود

از بہان جا کا مد آنجا میرود

ترجمہ۔ آب دیا سوئے دریا جائے گا

شرح۔ یعنی اس مقولہ کا کہ جو پانی دریا سے آتا ہے وہ دریا ہی میں جاتا ہے یہ مطلب ہے کہ وہ جہاں سے آتا ہے وہیں جاتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دریاؤں میں بڑے بڑے دریاؤں میں سے پانی آتا ہے اور ہر پھر کردہ پانی اپنی بڑے بڑے دریاؤں میں چلا جاتا ہے اسی طرح افعال نیک جو صبغة اللہ کا ایک جزو ہیں اسی کی طرف جمع کئے ہیں۔ اور افعال بد جو لغتہ اللہ کے ایک شاخ میں لغت کی طرف راجع ہیں۔ یعنی نیک افعال کو اللہ قبول کرتا ہے۔ کیونکہ یہ اُسی کی توفیق سے صادر ہوتے ہیں اور افعال بد کو مرد و دگر تا ہے کیونکہ وہ بندہ کی جانب سے صادر ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے کہ مَا أَصَابَ مِنْ خَيْرٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَ مِنْ شَرٍّ فَمِنْ نَفْسٍ رَنَیْ خَدَا کی طرف سے پہنچتی ہے اور بدی اپنے نفس کی طرف سے۔

از سر کہ سیلہائے تیز رو

وز تن ما جان عشق آمیز رو

ترجمہ۔ دل کہیں دریا سے سیل تیز چل

شرح۔ یعنی لے سیل سر کوہ سے بہت جلد نکل اور دریا سے مل۔ اور تن عشاق سے لے لے روح عشق آمیز نکل اور خدا سے مل یہ معنی اس صورت میں ہیں کہ لفظ رو دو جگہ صیغہ امر فرض کیا جائے وہ شکل دیگر نیز ممکن ہے کہ پہلے صغ میں تیز رو اسم فاعل ترکیبی ہو اور دوسرے صغ میں رو صیغہ امر اس وقت یہ مطلب ہو گا کہ لے جان عشق آمیز شوق ملاقات خدا میں تن عشاق سے اس طرح نکل جس طرح سر کوہ سے سیلہا کے تیز رو ٹھکر دریا میں لجاتی ہیں پہلا صغ دو کے کی تمثیل ہے اور قصہ و ترغیب عشق الہی ہے اور مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے قطرہ وجود فانی کو دریا کے عشق حقیقی میں پھینکا دے۔ یعنی ہر وقت خالق سے لو لگائے رہے۔

آتش افروختن بادشاہ و بُت در پہلوئے او نہادن کہ ہر کہ سجود بُت کند از آتش سہا یاد

ترجمہ۔ بادشاہ کا آگ جلانا اور اس کے پاس بت رکھ کر یہ حکم دینا کہ جو اس بت کو سجدہ کر گیا وہ آگ سے نجات پائیگا

آن جو دسگ بیہیں چہ رائے کرد

پہلوئے آتش بت پرچہ کر

ترجمہ	شاہ سک طینت نے پیرایا کیا	آگ کے پاس ایک بت کو رکھ دیا
	کانکھ اُس بت راجو دار در بست	ورنہ آرد در دل آتش شست
ترجمہ	اور کہا ہے اُس کا ساجو کا میاب	ورنہ وہ ہے اور آتش کا عذاب
	چون منرائے آن بت نفس اونداد	از بت نفس بتیگر بزداد
ترجمہ	نفس کے بت کا وہ شیدا ہو گیا	دوسرے بت اُس سے پیدا ہو گیا

شرح۔ کہاں سے مولانا اسرار بیان کرتے ہیں یعنی جب کہ اس شاہ یہود نے اپنے بت نفس کو سزا نہ دے اور نفس کشی نہ کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُس کے باطنی بت یعنی نفس نے ایک ظاہری بت تراش لیا۔ بعض نسخوں میں ندا کی جگہ بداد ہے اس صورت میں سزا یعنی سزاوار ہو گا یعنی چونکہ اس نے اپنے بت نفس کو اُس کے لائق چیزیں دیں اور اُس کی اطاعت کی تو نفس نے ایک اور بت پیدا کر لیا۔ معنوی طور پر شاہ یہود سے شیطان اور آگ سے آتش شہوت اور بت سے مطالب نفس امارہ راہ ہے۔ یعنی شیطان نے آتش شہوت روشن کر کے اُس کے پاس مطالب نفس امارہ رکھ دیئے اور نفس سے کہا کہ اگر تو مقتضائے طبیعت کے موافق عمل نہ کرے گا تو آتش فراق سے جلائیگا طالب حق کو چاہئے کہ ہمیشہ شیطان کی مخالفت کرتا رہے (جیسا کہ مؤمنین نے اس شاہ یہود کی مخالفت کی تھی) کیونکہ مخالفت کے سبب وہ آتش نور اور رحمت بن جائیگی۔

ترجمہ	مادر بت ہا بت نفس شماس	زانکہ آن بت مار و این بت تار
	ہے بتوں کی مان بت نفس اے فنا	کیونکہ وہ بت سانب ہیں یہ اثر دہا

شرح۔ نفس امارہ ہمیشہ لذات نفسانیہ اور بدنہ میں گرفتار رہتا ہے اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ جو سبک بزرگ ہو کر انبائے جنس پر ترکیب ہے اور چونکہ انبیا علیہم السلام بھی انبائے جنس کی صورت تشریف لائے ہیں اس لئے نفس اُن پر بھی ترکیب کر نکلی ہدایت کرتا ہے۔ اور انبیا کی مخالفت اور بت پرستی کی رغبت دلاتا ہے اس لئے نفس کو مادر بت کہنا بجا ہے۔ کیونکہ نفس تمام برائیوں اور جملہ گناہوں کا مخزن ہے اور بت سانب کے مانند ہیں اور بت نفس اثر دہا یعنی تمام بتوں سے بڑا ہے۔ خدا نفس کی شرارت اور بد اعمالیوں سے بچائے۔

ترجمہ	آہن و سنگت نفس و بت شرار	آن شرار از آب میگرد قرار
	سنگ آہن نفس ہے بت میں شرار	لہن سے شراروں کو ہے پانی سے قرار

شرح۔ قرار اور قرار دوسرے معنی میں دو لفظ صیح ہیں مگر قرار میں بہ نسبت قرار کے معنی زیادہ واضح ہو جاتے ہیں

ترجمہ	سنگ و آہن زا کے ساکن شود	آدمی باہن دو کاہن شود
	سنگ یا آہن ہو ساکن کس طرح	آدمی ہو ان سے امین کس طرح

شرح۔ ایمن بحکم طہیم بھجے بخوف۔ یعنی نفس امارہ لوہا یا پتھر ہے اور بت اُن مخلوق کے مانند ہیں جو اس لوہے یا پتھر

پتھر سے پیدا ہوتے ہیں شعلوں کا قاعدہ ہے کہ پانی بڑھنے سے بچھڑ جاتے ہیں لیکن لوہا اور پتھر نہیں بچتا خواہ برہوں پانی میں رہے۔ کیونکہ پانی میں بڑھ کر بھی آہن اور پتھر کے شرارے ان کے جوف میں اس طرح رہتے ہیں جس طرح شہوت نفس میں اس لئے بت کا توڑ ڈالنا آسان ہے۔ مگر بت نفس کا مارنا نہایت مشکل ہے آدی ان دونوں بینے سنگ ہوا اور آہن ہوس کے ہوتے ہرگز گناہوں سے بخوت نہیں رہ سکتا۔ نتیجہ یہ کہ جس طرح آہن دسنگ شعلوں کے اصل ہیں اسی طرح نفس امارہ کفر و معاصی دنیا طلبی اور بت پرستی کی اصل ہے آپ سے قدر سے ہدایت مراد ہے اور بعض نسخوں میں قرار کی جگہ فرار بھی دیکھا گیا ہے۔ جسکی بابت ہم اوپر رائے ظاہر کر چکے ہیں۔

سنگ آہن در درون ارند نار
آب را بر نار نشان بود گزار

ترجمہ سنگ آہن دل میں رکھتے ہیں شرر
ان میں پانی کا نہیں ہوتا گزر

ز اب چون نار درون کشتہ شود
در درون سنگ آہن کدود

ترجمہ آب سے آگ ان کی بجھتی ہے کہیں
سنگ آہن میں بجھتی ہی نہیں

شرح۔ یعنی جس طرح پانی پتھر اور لوہے کے ان شعلوں کو نہیں بجھا سکتا۔ جو ان میں پہنان میں اسی طرح آب قدمے ہدایت نفس امارہ کے معنی شعلوں (لذت گناہ کے شراروں) کو نہیں بجھا سکتا۔ بلکہ ان کا بھجانا دریا کے رحمت الہی کا کام ہے۔ مطلب یہ کہ نفس پرستی بت پرستی سے بدتر ہے۔

آہن و سنگ است اصل نار و دود
فعل ہر دو کفر ترساؤ یہود

ترجمہ سنگ اور آہن ہے اصل نار و دود
ہے اسی سے کفر ترساؤ یہود

شرح۔ یعنی جس طرح آہن و سنگ آگ اور دھوئیں کی اصل ہے اسی طرح نفس امارہ کفر و فسق کی اصل ہے اور یہود نصاریٰ کا کفر اسی آہن و سنگ کا فعل ہے۔ یعنی ان کا کفر ان کے مقتضائے نفس کے باعث ہے۔ بعض نسخوں میں اس شعر کی جگہ سنگ و آہن چشمہ نازند و دو قطر با شاہان کفر ترساؤ یہود ہے مطلب دونوں کا ایک ہے۔

بت سیاہ آبت در کوزہ نہاں
نفس ہر آب سیہ را چشمہ دان

ترجمہ ہر صم کوزہ میں کچھڑ ہے نہاں
نفس ہے کچھڑ کا چشمہ میری جان

آن بت منحت چون سیل سیاہ
نفس نگر چشمہ بر شاہراہ

ترجمہ میں تراشیدہ بت سیل سیاہ
نفس اس کا چشمہ ہے بر شاہراہ

شرح۔ یعنی بت کچھڑ میلے اور گدے پانی کی سیل ہے جسکی صفائی بھی ممکن ہے اور انقطاع بھی اور نفس شاہراہ میں گدے پانی کا ایک چشمہ ہے کہ جس کی نہ تو صفائی ممکن ہے اور نہ انقطاع مقصور ہے منحت یعنی تراشیدہ اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی مڑائی بت پرستی سے بڑھتی ہوئی ہے ان شعروں میں نفس امارہ اور بت کے فرق کی مدد سے تمیز ہے۔

	بہت درون کوزہ چون آب کدر	نفس شومست چشمہ کن اے مصر	
ترجمہ	بت ہے گویا کوزے میں آب کدر	نفس آثار ہے چشمہ اے مصر	
<p>شرح۔ کدر یعنی کدر۔ اور اے مصر یعنی اے اصرار کنندہ برنق نقائے نفس سے لینے اے خواہشات نفس پر عمل کرنے والے تیرا نفس بت سے زیادہ بدتر ہے کیونکہ نفس گدے پانی کا چشمہ ہے اور بت ایسا ہے جیسا ایک کوزہ میں گدلا پانی۔ کوزہ کا پانی تمام ہو جاتا ہے اور چشمہ کا پانی کم نہیں ہوتا۔</p>			
	صد سبورا شکن دیکھا رہ سنگ	واب چشمہ میر ہاند بے درنگ	
ترجمہ	سنگیارہ توڑ دے گوسوسو	پر الجھل جاتا ہے اس سے آب جو	
<p>شرح۔ میر ہاند یعنی آزاد سیکند پہلے اشعا میں نفس کو چھڑے سیاہ سے اور کفر و معاصی کو آب سیاہ سے دجو کوزہ میں ہوا تشبیہ دی گئی ہے اور اب اس کے مناسب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سوٹھائیوں اور کوزوں کو ایک چھوٹا سا پتھر توڑ سکتا ہے لیکن چشمہ کے پانی کو ردک نہیں سکتا بلکہ آزاد کر دیتا ہے یعنی پتھر اس پر اثر نہیں کرتا نیز ممکن ہے کہ میر ہاند یعنی چاند ہو لینے بجائے اس کے کہ پتھر اب چشمہ کو محدود کرے اور اس کو اچھا نہا ہے ان دونوں شعروں کی تشبیہوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دفع معصیت کے لئے تھوڑی سی تدبیر کافی ہے اور دفع شر نفس کے لئے تدبیر عظیم کی حاجت رہتی ہے۔</p>			
	آب خم و کوزہ گر فانی بود	آب چشمہ تازہ و باقی بود	
ترجمہ	آب کوزہ آب خم کو ہے فنا	اور ہے چشمہ کے پانی کو بقا	
<p>شرح۔ اسی طرح نفس آثار کی ترات ہر وقت تازہ و تازہ نو ہوتی ہے۔</p>			
	بت شکستن سہل یا شد نیک سہل	سہل دیدن نفس را چہلست سہل	
ترجمہ	توڑنا بت کا بہت ہی سہل ہے	نفس کو آسان سمجھنا چہلست ہے	
	صورتِ نفس را بچوئی اے سپر	قصہ دوزخ بخوان باہفت در	
ترجمہ	نفس کی صورت ہی ہے اے سپر	دیکھ حال دوزخ باہفت در	
<p>شرح۔ یعنی حال دوزخ جاننے سے حال نفس معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ دوزخ میں عذاب دینے والی چیزیں گویا گناہوں کی تصویریں ہیں جو آگ اور سانپ اور بچھو کی صورت میں آگ ہیں اور اعمال ترات نفس سے ضرور ہوتے ہیں۔ بس تو دوزخ کے حالات معلوم کرنے سے آدمی اپنے نفس کی حالت کا اندازہ اور اپنے عمل کی جانچ کر سکتا ہے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ نفس آثار سات دروازوں والے دوزخ کے سات تشبیہ کامل رکھتا ہے کیونکہ جس طرح سات دروازہ کی دوزخ کا کام بتلائے عذاب کرتا ہے اسی طرح نفس سات اعضا سے انحال قبیرہ صادر کر کے آدمی کو بتلائے عذاب کر دیتا ہے وہ سات اعضا یہ ہیں اذل دہن جس سے آدمی جو کچھ</p>			

جہاں تک ہے کہ بیعتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے کھا لیتا ہے۔ دوم فریب جس سے زنا اور لواطت وغیرہ صادر ہوتے ہیں۔ تیسرے ہاتھ جو قتل ناحق اور ایذا کے مظلوم اور چوری وغیرہ کا نگار ہے جو تھے یا تو جسکی زنتاریا اور چلنے پھرنے سے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ پانچویں اسبکہ جس سے غیر محرم عورتوں کو بری نگاہ دیکھا جاتا ہے مچھٹے کان جس سے بدبختیاں اور فساد کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ ساتویں قلب جو تمام شرارتوں اور گناہوں کا مخزن ہے یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے (اِنَّ جَهَنَّمَ لَوْ عَلِمَ الْمُشْرِكُونَ ہَا سَبْعَةُ ابواب) یعنی جہنم کے سات دروازے ہیں۔ انہیں دروازوں سے لوگ اس میں داخل ہونگے۔ اہل باطن نے ان دروازوں کی یہ تفصیل بیان کی ہے۔ حصہ ششم۔ حقد۔ غصب۔ شہوت۔ کبر۔ مٹنے پسندوں کے نزدیک دوزخ کے سات دروازے بھی ہیں۔

ہر نفس مکر سے و در ہر مکر از ان

غرقہ صد فرعون با فرعونیاں

ترجمہ نفس کا ہے فعل مکر ہر زمان

غرق ہیں جس سے بہت فرعونیاں

شرح۔ یعنی نفس مادہ کا فعل ہر وقت مکر کرنا ہے اور ہر مکر میں بہت سے فرعون مع لشکروں کے غرق ہیں یعنی نفس کے مکر نے ہزاروں کو گمراہ کر کے تباہ کر دیا۔

در خدائے موسیٰ و موسیٰ گریز

آب ایمان را از فرعونی مریز

ترجمہ کہہ ہمیشہ رب موسیٰ پر نظر

تیری فرعونی ہے ایمان کا نثر

شرح خدائے موسیٰ رب العالمین ہے اور موسیٰ سے موسیٰ وقت یعنی خلیفہ اور نائب رسول مراد ہے اور فرعونی یعنی طغیان و سرکشی ہے۔ یعنی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا۔ ورنہ فرعونی سے آبروئے ایمان جاتی رہے گی۔

دست را اندر احد و احمد بزن

اے برادر وارہ از بوجہل تن

ترجمہ حکم حق فرمان احمد کر قبول

را الگ بوجہل تن سے اے جہول

شرح یعنی خدا کے احکام اور حضرت احمد کے فرمان پر عمل کر اس ترکیب سے تو ابی جہل تن یعنی نفس کرشن و کافر کے مکر سے نجات پا جائیگا۔ وارہ۔ سینہ امر از زمیندن یعنی نجات یافتن۔

آوردن بادشاہ یہود نے را طفل و اندختن طفل را در آتش بسجن در آمدن طفل میاں آتش

ترجمہ بادشاہ یہود کا ایک بچہ دالی عورت کو آگ کے سامنے لانا اور بچہ کا آگ میں ڈالنا اور آگ میں بڑ کر بچہ کا کلام کرنا

یک نے طفل آورد آن یہود

پیش آن بت و آتش اندر شعلہ

ترجمہ ایک بچہ دالی کودہ بے شعور

لایا اس آتش کے اس بت کے حضور

گفت اے زن پیش آیت سجود کن

در نہ در آتش بسوزی بے سخن

ترجمہ اور کہاں بت کو اے زن سجدہ کر

در نہ آتش میں جلکی سر بسر

بود آن زن پاک دین و مؤمنه	سجدہ آن بُت نکرد آن موقتہ	
ترجمہ	معتقدہ عورت پاک دین اور مؤمنہ	سجدہ کیوں کرنے لگی تھی موقتہ
طفل از بستی و در آتش فکند	زن تبر سید و دل از ایمان بکند	
ترجمہ	اُگ میں بچہ کو ڈالا چھین کر	ہو گئی ماں اس ستم سے پُر حذر
خواست نا او سجدہ آرد پیش	باگنے و آن طفل کافی لم است	
ترجمہ	سجدہ کرنا چاہتی تھی خوش صفات	دی صدا بچہ نے میں تو ہوں حیات
شرح۔ یعنی جب اُسکی ماں بت کے سامنے سجدہ کرنے ہی کو تھی کہ لڑکے نے اُگ میں سے آزاد دی کر لے لی۔ میں مرا نہیں ہوں بلکہ زندہ ہوں۔ موقتہ خدا کی وحدانیت کا یقین رکھنے والی ہے۔		
اندر آما دکن اینجا خوشم	اگر چه در صورت میان اشم	
ترجمہ	اندر آئے مان کریں ہوں خوش بیان	گو بھلا ہر آگ کے ہوں در بیان
چشم بندست آتش از ہر حجب	رحمت است این سر بر آردہ حجب	
ترجمہ	اُگ کیسی ہے نسواں بہر حجاب	ہے کشادہ غیب سے رحمت کا باب
شرح۔ حجب اعلیٰ حجاب چشم بند یعنی انہوں نے عوام کی آنکھوں کے حجاب کے لئے یہ اُگ ایک افسوسناک یعنی عوام کو اُگ نظر آتی ہے۔ اور جس طرح افسوس آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اسی طرح اُگ نے عوام کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اور رحمت کو اپنے اندر چھپایا ہے۔ مطلب یہ کہ اُگ فی الواقع رحمت ہے جس نے یہ بیان غیب سے سنا کلا ہے۔ معتقدین وحدانیت کے حق میں یہ اُگ باغ ہے۔		
اندر آما در بے برہان حق	تا بہ بنی عشرت خاصان حق	
ترجمہ	اندر آمان دیکھ بے برہان حق	قدرت حق عشرت خاصان حق
شرح۔ یعنی لڑکے نے مان کو آواز دیکر یہ کہا کہ تو بھی اُگ میں جلی آ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا متاثر نہ ہو کر کہنے تمام شعلوں کو پہوں اور اُگ کو گلزار کر دیا ہے معنوی طور پر جعل سے مراد قتل ہے جب ماہر طبیعت اور اُگ کی مقتضی سے دولا ہو گئی۔ تو ترک تنعم ضرر ہوا۔ اور آتش فقر فاقہ بھڑک اُٹھی اور اس حالت میں اُس کو لذت روحانی اور نعمت معنوی حاصل ہو گئی اور اُس نے ماہر طبیعت کو بھی بزبان حال آتش فقر اور ناز مجاہدہ کی طرف بلایا۔		
اندر آو آب میں آتش مثال	از جہانے کا تشست آبت مثال	
ترجمہ	اندر آئے اُگ پانی کا مثال	دیں جہاں سے جس کا پانی ہے مثال

شرح۔ یعنی اے مادر یہاں آ۔ اور سکو آگ نہ سمجھ بلکہ یہ حقیقت میں پانی ہے اور صورت میں آگ اور اس جہاں کہ چکر جس کا پانی صورت میں پانی اور حقیقت میں آگ ہے۔ دوسرے مصرع میں مثال آتش کے تعلق سے یعنی کہ آتش مثال ست آب اور در حقیقت یعنی جو دے عیش و عشرت کی طرف نہ دیکھ کیونکہ وہ فی الواقع آگ ہے

اندر آسرا بر آسیم بین | کو در آتش یافت سرود یاکین

ترجمہ | اندر آکر دیکھ | آثارِ خلیل | ہے شگفتہ آگ میں بارغِ جلیل

شرح۔ بعض نخوں میں سر و کجکے ورد ہے یعنی درخت گلاب یعنی آگ میں قدرت حق کا باغ کھلا ہوا ہے۔

مرگ میدیدیم کہ زادن ز تو | سخت خوفم بود افتادن ز تو

ترجمہ | جلتے دم اک موت آتی تھی نظر | سخت تر سقاط کا تھا مجھ کو ڈر

شرح۔ یعنی میں اپنی پیدائش کے وقت گویا اپنی موت کو دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ رحم نہایت تنگ جگہ تھی اس لئے مجھ کو اپنا کلا کھٹ جانے اور اپنے ساقط ہونیکا بہت بڑا خوف تھا بعض نخوں میں خوفم کی جگہ خویم ہی ہے۔ یعنی ولادت کے وقت میں اس بات کو نہایت اچھا سمجھ رہا تھا۔ کہ اس پیدا ہونے سے بچان ساقط ہو جاؤں گی۔

یون بزام رستم از زندان تنگ | در جہانے خوش سر لے خوب نگ

ترجمہ | ٹھٹھٹ گیا جس دقت وہ زندان تنگ | مل گیا مجھ کو جہان خوب رنگ

شرح۔ یعنی بعد ولادت میں رحم کے قید خانہ سے رہائی پاکر وسیع و چر فضا عالم میں آگیا۔ لیکن اب میرے لئے آگ ایسا چر بہار اور وسیع مقام ہو گیا ہے کہ دنیا کو اس کے مقابلہ میں رحم کے مانند تنگ سمجھ رہا ہوں۔

ایں جہان را یون حرم دیدم کنون | یون دیرین آتش بدیدم این سکون

ترجمہ | لیکن اس عالم میں فرحت ہے مجھے | اک سکون دل سکونت ہے مجھے

اندریں آتش بدیدم علے | ذرہ ذرہ اندر و عیسیٰ دے

ترجمہ | آگ میں اے مان عجب عالم ہوا | ذرہ ذرہ اس کا عیسیٰ دم ہوا

نک پہلے نہایت شکل ہست و تا | دین جہانے ہست شکل بے ثبات

ترجمہ | وہ جہان موجود ہے فی حد ذات | یہ جہان ہے ہست لیکن بے ثبات

شرح۔ نک۔ مخفف آنک۔ یعنی وہ جہان (عالم یعنی ظاہری صورت و شکل کے اعتبار سے) تو نہایت ہر گز فی ذاتہ موجود ہے اور یہ جہان دنیا باعتبار صورت تو بہت ہے۔ مگر باعتبار یعنی باطل بے ثبات ہے عالم سے عالم جدید و کیفیت نوماد ہے۔ عیسیٰ دم یعنی زندگی بخش ہے۔

اندر آ مادر بحق مادر سی نگاہ | بین کہ این آذر ندارد آذری

ترجمہ	اندر آئے مان بقی	گم ہے اس آتش سے وصف آذری
	اندر آما در کہ اقبال آمدست	اندر آما در مدہ دولت زدست
ترجمہ	اندر آئے مان کہ ہے تو بالغیب	اندر آئے مان یہ دولت ہے عجیب
	قدرت آن سگ بدیدی اندر آ	تا بہ بینی قدرت فضل خدا
ترجمہ	دیکھ لی اس سگ کی قدرت اندر آ	دیکھتی ہے گرجے شان خدا
	من ز رحمت مے کشا غم پائے تو	کز طرب خود نیستم پروائے تو
ترجمہ	محض شفقت سے بلاتا ہوں تجھے	ورنہ تیری کچھ نہیں پروا مجھے
<p>شرح - آذری یعنی ناریت و حرارت سگ سے بادشاہ ہو اور رحمت یعنی شفقت ہے یعنی میں صرت محبت کے باعث تجھے بلاتا ہوں ورنہ طرب معنوی کے سبب مجھے تیری کچھ پروا نہیں ہے۔ بعض نسخوں میں ذرطرب ہے</p>		
	اندر آؤ دیگران را ہم بخوان	کا ندر آتش شاہ نہا نست خون
ترجمہ	اندر آؤ دوستوں کو بھی بلا	دعوت حق آگ میں ہے بر ملا
<p>شرح - شاہ سے اللہ تعالیٰ اور خوان سے نعمت اخروی اور حیات ابدی مراد ہے۔ یعنی اے مان اللہ نے اس آگ میں خوان نعمت رکھ دیا ہے۔</p>		
	اندر آئید اے مسلمانان ہمہ	غیر عذاب بن عذابست آن ہمہ
ترجمہ	اندر آؤ اے مسلمانو چلو	آؤ خوان دین کے مہمانو چلو
	اندر آئید ایکہمہ پروانہ وار	اندریں آتش کہ دار دہد بہار
ترجمہ	آؤ اس آتش میں سب پروانہ دار	آگ میں ہے لطیف صد فصل بہار
<p>شرح - یعنی اے مسلمانو اس آگ میں آجاؤ کیونکہ یہ آگ عذاب (دین کا آب شیرین) ہے اور دنیا کی وہ تمام چیزیں جنہیں تم مصروف ہو عذاب کا باعث ہیں بعض نسخوں میں آتش کی جگہ نہیں ہے اور ہمیں فصل خزاں کے ایک ہنسی کا نام ہے</p>		
	اندر آئید و نہ ببیند سنجین	سرو گشتہ آتش گرم مہین
ترجمہ	اندر آؤ حق سے ہے گرم کولاگ	علم یزدانی سے ٹھنڈی ہے یہ آگ
<p>شرح - یعنی اس آگ کو فی الواقع آگ نہ سمجھو اور بعض نسخوں میں یہ ببیند بھی ہے یعنی جو کچھ میں نے آگ میں نہور حق دیکھا ہے۔ وہ تم بھی دیکھو تو آتش نہیں۔ ذلیل کرنے والی آگ - یعنی تکلیف رسان اور ایذا دہنے والی۔</p>		

اندر آئید اے ہمہ عین عتاب	اندر آئید اے ہمہ ست و خراب	
اندر آؤ جھوڑ کر عین عتاب	اندر آؤ ہو کے سب ست و خراب	ترجمہ
ترجمہ - خراب بخشنے خود اور ست۔ یہ لفظ آئید کے ضمیر فاعل سے ملتا ہے اور عین عتاب سے شاہ جہود کی سخت خفگی اور ناراضی مراد ہے جو مسلمانوں کے حق میں تھی۔		
تا کہ گردِ روح صافی و رقیق	اندر آئید اندرین بحرِ عمیق	
روحِ تامہو جائے صافی و رقیق	اندر آ جاؤ یہ ہے بحرِ عمیق	ترجمہ
دست و گیرفت طفلِ مہر جو	مادرش اندخت خود را اندرو	
بہر سے بچہ نے پکڑا اُس کا ہاتھ	گر بڑی مان آگ میں سنتے کے ساتھ	ترجمہ
اندر آتش گوئے دولت را برد	اندر آمد مادر آن طفلِ خرد	
لے گئی با زنی دولت بے گمان	گر کے اُس میں جیسوئے سے بچہ کی مان	ترجمہ
دو وصفِ لطیف حق سفتن گرفت	مادرش ہم زبانِ نسق گفتن گرفت	
وصفِ حق میں ترہی پیہم زبان	ہوئی بچہ سے ان بھی ہم زبان	ترجمہ
جانِ خلقان میرے شہد از شکوہ	بانگِ مینو در میان آن گروہ	
ہیبتِ حق تھی عیان آواز سے	دیتی تھی آواز سوز و ساز سے	ترجمہ
اندر آتش بنگریاں بوستان	نعرہ مینو خلقِ را کا مے درماں	
آؤ دیکھو آگ میں ہے بوستان	گہتی تھی لوگوں سے یوں لے مردمان	ترجمہ
ترجمہ - پہلے شعر میں بحرِ عمیق بخشنے رحمت الہی۔ رقیق بخشنے لطیف دوسرے میں دستگیری سے رہبری بطرفِ حجت الہیہ میں دولت سے دولت دین۔ چوتھے میں زبانِ نسق یعنی بطورِ طفل۔ پانچویں میں بانگِ مینو کا فاعل مادر طفل ہے اور شکوہ سے ہیبتِ حق و عظمت الہی مراد ہے ایسے اہل شہر کی شرح ہم دانستہ چھوڑ جاتے ہیں۔		
اندر آتش مردمان خود را در آتش از سر ذوق		
آؤ میوں کا ذوق باطن کے سبب اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا		ترجمہ
میکنند اندر آتش مرد و زن	خلق خود را بعد از ان بخوشین	

ترجمہ	خلق ہو کر بعد ازان بے خویش	آگ میں گرتے تھے مل کر مرد و زن
	بے موکل بے کشش از عشق در	زانکہ شیرین کردن ہر تلخ از سوت
ترجمہ	یکشش عاشق خداوندی کی تھی	سہل ہر مشکل کو کرتا ہے وہی
<p>شرح - موکل بحیرہ کاف - سپارندہ کار بد بیکر سے بجاڑا بننے سبب کیونکہ موکل وکیل کے لئے کاروبار کا سبب ہوتا ہے جنی بلا کشش ظاہر لوگ آگ میں گرتے تھے۔ کیونکہ حبیب اپنے خالص بندوں کے لئے کڑوے کو میٹھا جفا کو وفا محنت کو نعمت بنا دیتا ہے۔ پہلے شعر میں مرد و زن خلق کا بدل واقع ہوا ہے۔</p>		
	تا چنان شد کان خوانان خلق را	منع میکردند کاش در میا
ترجمہ	پہنچی یہ نوبت کہ نو کر شاہ کے	خلق کو مانع ہوئے اس آگ سے
<p>شرح - لینے یہاں تک مخلوق آگ میں گوی کہ بادشاہ کے مددگاروں اور سپاہیوں نے لوگوں کو اس آگ کے پاس آنے سے منع کر دیا۔ آتش مل میں دما تش ہے۔ اور خوان تیشد یاد الودیعہ سنت گیر و ظالم و سرنگ لیکن یہاں ضرورتہ شعر کے لئے بالتصنیف آئے ہیں۔ معنوی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی اطاعت کی طرف کیٹھنے لیتا ہے۔ تو نار یا صفت کی برداشت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ اس وقت شیطان اور اس کی اتباع اس شخص کو اس آگ میں گرنے سے منع کرتے کرتے عاجز ہو جاتے ہیں۔</p>		
	آن یہودی شد سید روی و جل	شد پشیمان زین سبب بیمار دل
ترجمہ	وہ یہودی سید روئے و جل	ہو گیا اس واقعے سے شغل
	کاندر آتش خلق عاشق ترشد	در قنائے جسم صادق ترشدند
ترجمہ	کیونکہ مخلوق آگ پر دلدادہ تھی	اور قنائے جسم پر آمادہ تھی
<p>شرح - یہ شعر زین سبب سے متعلق ہے۔ بیمار دل ضعیف القلب جس کا دل دنیا طلبی اور بری خواہشوں کے لالچ میں گرفتار ہو۔ اور محبت دنیا میں پھنک کر عشق حقیقی کی جانب سے سست ہو گیا ہو۔</p>		
	مکر شیطان ہم دروچیند شکر	دیو خود را ہم سید و دید شکر
ترجمہ	مکر شیطان خود در ہا شیطان تک	خود سید رو ہو گیا بے شبہ و شک
<p>شرح - لینے بادشاہ جو شبائین الانس میں سے تھا شکر ہے اس کا مکر کی طرف راجع ہوا اور اس نے اپنے سبب آپ سید رو پایا۔ اور خدا کا مکر تمام کافروں کے مکر پر غالب آیا۔</p>		
	آہنچہ سے مالید بروئے کسان	جمع شد در چہرہ آن ناکسان
ترجمہ	جو سیاہی روئے مومن پر ملی	جیزہ کافر میں گویا جمع تھی

شرح۔ یعنی جو مکروہ غیروں اور مخلوقوں کے لئے کر رہے تھے۔ اُس کا ضرر پہلی کی طرف عام ہو گا کہ دنیا میں خراب اور عقبے میں غلاب آئی کے سزاوار ہوئے۔ کسان۔ ہونین۔ اور ناکسان۔ تھان شاہ جہود۔ بعض نسخوں میں جمع شدہ چہرہ آن ناکس آن ہے۔ اس صورت میں آن کا اشارہ اُس بادشاہ جہود کی جانب ہے یہ نسخہ پہلے سے اچھا ہے۔

آنکہ میرید جامہ خلق چیت خود دریدہ آن اولشیاں دست

ترجمہ بھاڑتا تھا جامہ مخلوق جو اُس کے کپڑے بھیت گئے خود در دستو

شرح۔ لفظ چیت دوسرے مصرع سے متعلق ہے۔ یعنی جس شخص نے مخلوق کا جامہ آبرو چاک کر دیا لوگوں کو ستایا خلق کو ایذا پہنچائی فی الفور اُس کا جامہ آبرو بھٹ گیا۔ اور اُنکا درست ہو گیا۔ یعنی بُرائی کا وبال کرنے والے کی طرف غایب ہو کر لپٹیا کی کا باعث ہوتا ہے جیسا کہ اُس شاہ جہود نے اپنے کئے سے لپٹیا کی اور وبال آخرت مول لیا۔ آن یعنی ملک سے مجازاً لباس مراد ہے۔ اور یہ قول بالکل سچ ہے کہ چاہ کن راجلہ در پیش۔

کثرانندن دہان لشخص کہ نام پیغمبر از تسخر بخواند

ترجمہ ایک ایسے آدمی کا منہ ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہا جس نے پیغمبر علیہ السلام کا نام تسخر سے لیا تھا

آن بن کثر کو از تسخر بخواند نام احمد دہانش کثر بماند

ترجمہ اُس کا منہ ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہا نام احمد کو برا جس نے کہا

شرح۔ تسخر یعنی تسخر۔ دہنزا اور آن سے مراد ایک شخص ہے یعنی ایک شخص نے ٹیڑھا منہ کر کے حضرت احمد کا نام فو زبالہ تسخر سے لیا تھا۔ اس لئے اُس کا منہ ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہ گیا۔

باز آمد کائے محمد عفوکن لے ترا لطاف علم من لدن

ترجمہ توبہ کی اور یہ کہا کیجے معاف تمکو علم من لدن ہے صاف صاف

من ترا افسوس میکردم ز جہل من بدم افسوس را منسوب ال

ترجمہ یہ تسخر۔ محض میرا جہل صفا + سچ تو یہ ہے میں ہی اس کا اہل تھا

شرح۔ علم من لدن (علم کُندی) وہ علم جو خدا کی طرف سے عطا کیا جائے (مبتدا ہے) اور لطاف خبر مقدم افسوس ملزوم تسخر

چون خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ نیکان برد

ترجمہ چاہتا ہے جس کی حق پردہ درسی کرتا رہتا ہے وہ نیکوں کی بدی

وز خدا خواہد پوشش عیب کس کم زند در عیب معیوبان نفس

ترجمہ اور ہوتا ہے وہ جن کا عیب پوش رہتے ہیں وہ عیب گوئی سے محوش

شرح پردہ بخت ناموس ہے اور نیکان سے اندیا ر خلفا را ولیا علماء ر صلی امر او ہیں۔ یعنی جب خدا کسی کی پردہ درسی چاہتا ہے تو اس کے دل میں نیک لوگوں پر طعنہ زنی کی رغبت ڈالتا ہے۔ اور جب کی پردہ پوشی منظور ہوتی ہے وہ نیکوں سے قطع نظر بدوں اور عیبوں میں بھی عیب نہیں نکالتا۔ فائدہ کسی پر پس پشت یار و برود جھوٹا عیب لگانا اہمیت اور نیتان ہے اور پس پشت پتیا عیب لگانا غیبت ہے۔ اور روبرو عیب دار بنانا دشمنی میں داخل ہے۔ نوز بالمدہنا۔

چون خدا خواہد کہ با یاری کند
میل مارا جانب زاری کند

ترجمہ جب خدا کی ہم سے یاری ہوتی ہے
تو ہمیں توفیق زاری ہوتی ہے

شرح زاری۔ یعنی بکا و تضرع و توفیق عفو و تقصیر جیسا کہ اُس مسخرے شخص نے خواب رسول سے معافی چاہی تھی بیکاری میں اضافت مطلوب ہے۔ یعنی یاری ما۔ ہماری یاری اور ہماری مدد۔

اے خنک چشمے کہ او گریان است
وے ہما یوں دل کہ او بریان است

ترجمہ آنکہ ہے وہ جو کہ ہے گریان دوست
دل وہی ہے جو ہے بریان دوست

شرح۔ یعنی کیا مبارک وہ آنکہ ہے جو خوف خدا کے سبب روتی ہے اور کیا مبارک وہ دل ہے جو اسکی محبت کی آگ میں جلتا ہے بخدا اپنے عاشقوں کو چشم گریاں اور دل بریاں عطا فرما۔

اند پئے ہر گریہ آخر خندہ البیت
مرد آخر ہیں مبارک بندہ البیت

ترجمہ گریہ کا انجام آخر خندہ ہے
مرد آخر ہیں مبارک بندہ ہے

شرح۔ کیونکہ خدا کے خوف سے گریہ کا انجام نجات اور خوشی ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے لان اومع دمتہ من خشیتہ اللہ حب الی من ان تصدق بالف دینار۔ خدا کے خوف سے ایک آنسو گرانامیرے نزدیک ہزار دینار صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ یہ حدیث خدا کے خوف سے رونے والوں کے لئے نہایت درجہ کی بشارت ہے

ہر کجا آب روان سبزہ بود
ہر کجا اشکے دوان رحمت شود

ترجمہ سبز ہو جاتی ہے پانی سے زمین
جس جگہ آنسو ہیں رحمت ہے وہیں

شرح حضرت شعیبؓ پر وحی نازل ہوئی تھی یا شعیب مہربانی من دقتک الخضوع من قلبک الخشوع ومن عینک الدموع۔ یعنی اے شعیب اپنے دقت میں سے خضوع اور اپنے دل سے خوف اور اپنی آنکھ سے آنسو میرے لئے وقف کر۔

باش چون دولاب لالان چشم تر
تاز صحن جان ت بر رویہ خضر

ترجمہ صورت دولاب رہ چشم تر
صحن جان کا سبزہ تا آئے نظر

رحم خواہی رحم کن بر شکبار
رحم خواہی بر ضعیفان رحمت آرا

ترجمہ	رحم حق گر تنگو ہے تیر نظر	مہربان ہو رحم سکینوں پر کر
شرح - حضرت سیدہ ایمان و عرفان - اور انکبار سے شکستہ دل فقیر ادہیں خضر بفتتیں بے سبزی -		
	غتاب کردن جہود آتش را کہ چرائے سوزی و جواب او	
ترجمہ	بادشاہ یہود کا آگ پر غصہ کرنا کہ تو کیوں نہیں جلاتی اور اس کا جواب دینا بادشاہ کو	
شرح - بادشاہ یہود چونکہ ظاہری اسباب پر نظر رکھتا تھا - اس لئے آگ پر خفا ہوا - اور یہ نہ سمجھا کہ اللہ نے اس کا خیر ذائل کر دیا ہے -		
	رو با آتش کردشہ کائے تند خو	آن جهان سوز طبعی خوت کو
ترجمہ	جلکے شہ نے آگ سے بھر یہ کہا	تو تو عالم سوز تھی - یہ کیا ہوا
شرح - یعنی اے آگ تیری عادت میں رحم کب تھا - تو تو عالم سوز ہے - اب وہ تیری طبیعت اور پہلی سی عادت کیلئے		
	چون نیسوزی چہ شد خا صبتت	یا ز بخت ما دگر شرنیت
ترجمہ	تو جلاتی کیوں نہیں کیا ہو گیا	بدلی ہے نیت کہیں کیا ہو گیا
	مے بنجشائی تو بر آتش پرست	آنکہ پرست ترا چوں او برست
ترجمہ	تجھے کب جھوٹے محوسی سچ بتا	جو پیو بے تہہ کو وہ کیوں نہج رہا
	ہرگز اے آتش تو صابر نیستی	چون سوزی چسیت قادر نیستی
ترجمہ	تو جلانے سے کبھی صابر نہ تھی	اب یہ ہے گویا کبھی قادر نہ تھی
	چشم بندست اے عجب یا ہوش بند	چون سوز اند چشیں شعلہ بلند
ترجمہ	ہوش کچھ یران ہیں یا آنکھیں ہیں بند	ہو گئی ہے سرد یا نار بلند
شرح - بے سوزی ہر شعر میں متعدی ہے - اور بخت سے شوی بخت مراد ہے آخر شعر کا یہ مطلب ہے کہ شاہ یہود نے آگ سے یہ کہا کہ ان دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے یا تو یہ کہ ہماری آنکھوں پر بند سحر ہے کہ تو تو مومنوں کو جلا رہی ہے مگر ہم نہیں دیکھ سکتے - یا یہ کہ مومنوں کی عقل و ہوش بند ہیں کہ جلتے تو ضرور ہیں - مگر ان کو اپنا جلنا معلوم نہیں ہوتا - یہ قضیہ مانعہ اخلو ہے ممکن ہے کہ دونو باتیں ہوں -		
	جادوئے کردت کسے یاسمیت	یا خلاص طبع تو از بخت است
ترجمہ	تجھ جادو کر دیا ہے یاسم	یا ہماری تیر بختی کی ہے قسم
	گفت آتش من ہمانا آتشم	اندر آتا تو بہ بینی تابشم

اگر بولی میں تو ہوں آنکس دہی	اندر آ اور دیکھ لے تالیش دہی
طبع من دیگر نگشت و غنم	تینخ حتم ہم بدستوری بُرم
ترجمہ ہے دہی خوب و غنم میں مرے	تینخ حق ہوں کا مٹی ہوں حکم سے
شرح پہلے شعر میں سیمیا بننے ظلم ہے اور آخر میں غنم بننے اہل دجہر لینے آگ نے یہ کہا کہ میں بغیر حکم خدا ہرگز نہیں جلا سکتی۔	
بر در خگرے سگان ترکمان	چاپلو سی کردہ پیش سیمان
ترجمہ اپنے خیمے پر سگان ترکمان	ہیمانوں پر ہیں باکل مہربان
شرح خگاہ جائے خوشی اور خیمہ کلاں کو کہتے ہیں۔ مگر یکسر غائب بننے خوشی ہے اور خرابی بچنے کلاں۔	
وہ بخرگہ بجزرد ہیگانہ رو	حملہ بیند از سگان شیرانہ او
ترجمہ اور جو آئے اس طرف ہیگانہ رو	حملہ کرتے ہیں سگ شیرانہ خو
شرح۔ ترکمان ترک کی ایک قوم ہے اس قوم کے گتے اجنبی اور غیر جنبی میں اور کتوں سے زیادہ تمیز کرتے ہیں لینے ترکمانوں کے خیمہ کے دروازہ پر ان کے کتے اُن کے سہانوں اور دشمنوں کے آگے ہنایت چاہتی کرتے ہیں۔ اور غیر دلوں پر شیر کی طرح حملہ کر بیٹھتے ہیں یہی حال آگ کا ہے۔	
من ز سگ کم نیستم در بندگی	کم ز ترکی نیست حق در زندگی
ترجمہ کم نہیں ہے سگ سے میری بندگی	کم نہیں ترکی سے حق کی زندگی
شرح۔ یعنی میں اپنے مولائے حقیقی کی خدمت بجالانے میں کتے سے کم نہیں ہوں اُس کے دوست اور جنبی کو خوب پہچانتی ہوں۔ دوسرے مصرع میں زندگی یعنی قوت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اور قوت رکھتا ہے۔ کہ آگ میں ڈال کر دوستوں کو بچائے اور دشمنوں کو جلا دے۔	
آتش طبع است اگر غمگیں کند	سوز از امر ملیک دین کند
ترجمہ آتش غم سے ہے تو غمگیں اگر	یہ بھی امر شاہ دین ہے سرب
آتش طبع است اگر شادی دہد	اندرو شاوی ملیک دین ہند
ترجمہ اور حاصل ہے اگر تجھ کو خوشی	اس خوشی کو دل میں رکھتا ہے رہی
چون کہ غم بینی تو استغفار کن	غم با امر خالق آمد کار کن
ترجمہ بازہ استغفار ہی سے غم میں دُہیں	کیونکہ امر حق سے ہے غم کار کن

بہون بخا ہد عین غم شادی شود	عین بند پائے آزادی شود
ترجمہ غم کو وہ جلد ہے تو اب شادی کرے	عین زنجیروں کو - آزادی کرے
<p>شرح آتش درونی کے متعلق یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی مخاطب اگر تیری آتش طبع فکر دنیا یا فکر عاقبت کے سبب تجکو غمگین کر دے تو بہ اندر دنی سوزش اور غم کی جلن بادشاہ دین دغا کے حکم سے ہو اور اگر ذوق طاعت اور شوق عبادت سے تجکو خوشی حاصل ہو تو یہ بھی خدا کا عطیہ ہے تو غم کے حال میں ہمت کا کیا کر۔ کیونکہ غم خدا کے حکم سے تیرے کام نہانے کیلئے آیا ہے غم کی حالت میں جب تو استغفار کر گیا تو رحمت نازل ہوگی اور سب بگڑے ہوئے کام نجانے لگے۔ کس لئے کہ خدا جب چاہتا ہے عین غم کو شادی اور عین بندیاں ذقید و زنجیر کو آزادی بنا دیتا ہے یہ طلب یہ کہ جس طرح آتش باطنی (آتش طبیعت) میں غمگین و شاد کر نیکیوں کو لٹاؤ گے موجود ہیں۔ اسی طرح اس آتش ظاہری میں بھی دونوں باتیں موجود تھیں۔ کہ مومنوں کے لئے گلزار بھی اور کافروں کے حق میں نار۔</p>	
باد و خاک آب آتش بندہ اند	باسن و تومرہ با حق زندہ اند
ترجمہ باد و خاک آب آتش بندہ ہیں	مردہ ہیں ظاہر میں لیکن زندہ ہیں
<p>شرح۔ یعنی یہ چاروں چیزیں خدا کے نوذی غلام ہیں اس کے حکم کی مخالفت نہیں کرتیں گو ہماری تمہاری نظروں میں بیجان یا مردہ نظر آتی ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں و ان میں شئی الا شیع بحمدہ سے ظاہر ہے کہ تب تک زندہ چیز کا کام نہیں۔ مگر ان چیزوں کی معنوی زندگی کا بھید عوام کو معلوم نہیں ہو سکتا۔</p>	
پیش حق آتش ہمیشہ در قیام	ہمجو عاشق روز و شب بیجان مدام
ترجمہ پیش حق ہے آگ کو ہر دم قیام	خدمت خالق کو حاضر ہے مدام
<p>شرح۔ یعنی جطرح عاشقان الہی خدمت و عبادت کے لئے ہر وقت مستعد اور تیار ہیں اسی طرح آگ باوصفیکہ ظاہر میں بیجان ہے۔ مگر فی الواقع زندہ ہے اور حکم بجالانے کے لئے ہر دم تیار ہے۔</p>	
سنگ بر آہن زنی آتش جہد	ہم بامرتق قدم بیروں ہند
ترجمہ سنگ آہن پر اگر مارے بشر	حکم حق سے آگ ہوگی جلوہ گر +
<p>شرح لوہے پر پتھر مارنے سے جو آگ نکلتی ہے تو اس کا سبب لوہے پر پتھر مارنا نہیں ہے بلکہ یہ آگ امر الہی سے نکلتی ہے۔</p>	
آہن و سنگ ہوا بر ہم مزن	کین دو میز ایند شکل مرد و زن
ترجمہ لوہے پر سنگ ہوا ہرگز بندہ مار	کیونکہ یہ جتنے ہیں بچے بے شمار
<p>شرح چونکہ پچھلے شعر میں آہن و سنگ کا ذکر تھا۔ اس لئے مولانا قدس سرہ آہن و سنگ کو نفس اور خواہشات نفسانی</p>	

سے تشبیہ دیکر فرماتے ہیں۔ کہ سنگ ہوا وہ کس کو آہن نفس پر نہ مار لینے خواہشات کا اتباع مت کر۔ کیونکہ ان دونوں کے ملنے سے ایک بُرا نتیجہ نکلتا ہے۔ یعنی جس طرح عورت و مرد کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح نفس اور ہوس کے ملنے سے فتنہ رفسق اور معاصی پیدا ہوتے ہیں۔

سنگ و آہن خود سببِ بد ولیک | تو بہا لاترنگ راے مرد نیک

ترجمہ سنگ و آہن خود سبب اس کا ہی لیک | دیکھ اوپر کی طرف اے مرد نیک

شرح۔ یہ شعر سنگ و آہن زنی آتش جہد کے متعلق ہے۔ یعنی سنگ و آہن کو ظاہر میں آگ کے پیدا ہونے کے لئے سبب بن گئے ہیں۔ مگر اے بجا طالبِ نور متبہ الوہیت کی طرف دیکھ۔ اور یہ سمجھ کہ ان میں یہ سببیت ان کی ذات سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ او مخلوقات کی طرح یہ سببیت بھی مخلوق حق ہے اور سببِ حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔

کیس سبب را آن سببِ درد پیش | بے سبب کے نقد ہرگز ز خویش

ترجمہ اس سبب کا ہے سبب ارشاد رب | بے سبب کے ہو نہیں سکتا سبب

ابن سبب را آن سببِ عامل کند | باز گاہے بے پروا عاقل کند

اس سبب میں ہے موثر وہ سبب | سبب بیکار ہیں بے حکم رب

شرح۔ یعنی اللہ اس ظاہری سبب کو اپنی قدرت سے عامل اور موثر کر دیتا ہے اور پھر جس وقت چاہتا ہے اسکی تاثیر چھین کر سبب کو بالکل معطل کر دیتا ہے۔ مثلاً دوا بہت دفع اثر کرتی ہے اور بعض مرتبہ غیر موثر ثابت ہوتی ہے۔ ظاہر پرست یہ جانتے ہیں۔ کہ دولہ نے اچھا کیا۔ حالانکہ موثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور آگ اکثر مرتبہ جلالتی ہے بعض مرتبہ اپنا اثر نہیں کرتی۔ جیسا ابراہیم اور شاہ یدو کے قصہ میں ہے یہ بخلا نا اس لئے تھا کہ موثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے وہ جب چاہے اثر دے اور جب چاہے چھین لے۔ کیس سبب سے سبب ظاہری اور آں سبب سے اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ پہلے شعر میں کہہ بیٹے متفہم انکاری اور ز خویش یعنی از جانب خود ہے۔

وان سببہا کانبیا را رہبرست | آن سببہا زین سببہا برترست

ترجمہ جو سبب ہیں انبیا کے راہبر + | ظاہری اسباب سے ہیں دور تر

شرح یعنی وہ اسباب جو انبیا اور خلفاء اور اولیا کو شاہدِ حقیقی کی طرف رہبر ہیں ان ظاہری اسباب سے عالی درجہ کے ہیں۔ مثلاً عام آدمی آگ کی چلی ہوئی چیز کو دیکھ کر قہر اتنا جان سکتا ہے کہ اسکو آگ نے جلا یا ہے اور انبیا اور اولیا یہ جانتے ہیں کہ آگ اسکو جلانے کا ظاہری سبب بن گئی ہے ورنہ فی الحقیقت ذاتِ حق آگ میں اپنے صفتِ ذی الجلال کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے۔ وان سببہا سے اسما و صفات حق مراد ہیں جنکی تشریح پہلے ہو چکی ہے مطلب یہ کہ انبیا اولیا تمام موجودات میں صفات حق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور عوام کی نظر ظاہری اسباب پر ہوتی ہے اس نظر اور اُس نظر میں بہت بڑا فرق ہے۔

ابن سبب را محرم آمد عقل ما | وان سببہا رست محرم انبیا

اس سبب کو جانتا ہے ہر کوئی	اس سبب سے محض واقف ہیں بنی
<p>شرح یعنی ہماری عقل ان ظاہری اسباب سے واقف ہے اور انہیں ان معنوی اسباب سے ماہر ہیں۔ کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ ہر شے میں مؤخر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ پانی میں غرق کرنے اور آگ میں جلا دینے اور روٹی میں پیٹ بھر دینے کی طاقت اسی نے عنایت کر رکھی ہے ورنہ دیکھ لیجئے کہ مستحقہ اکاپٹ پانی سے اور صاحب جوع اکلک وجوع البقر کا پیٹ کھانے سے کبھی نہیں بھرتا۔</p>	

ایں سبب چہ بود تباری گورسن	اندین چہ ایں رسن آمد لفن
ترجمہ ہے سبب کیا چیز تازی میں رسن	آئی ہے جو اس کنویں میں بہر فن
<p>شرح لفظ فن نعت میں بمعنی حال وقوع ہے۔ لیکن ہنر اور داؤ کے معنوں میں مستعمل ہے یہاں بھی معنی مراد ہیں۔</p>	

گردش چرخ این رسن راعلت است	چرخ گردان را ندیدن زلت است
ترجمہ گردش چرخ اس کی علت ہے مگر	چرخ گردان پر نظر رکھ اے بشر

شرح یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ سبب عربی لفظ ہے فارسی میں اس کے کیا معنی ہیں تو اس سے کہہ دو فارسی میں سبب بمعنی رسن (یعنی ریمان) ہے یہ رسن اس دنیا کے کنویں میں صنعت الہی اور حکمت ربانی سے آئی ہے۔ یعنی اسباب ظاہری دنیا میں اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ آدمی ان کی بدولت اس کنویں سے زندگی کا پانی حاصل کرے کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے۔ سبب موجود نہ ہوں تو آدمی کی زندگی شکل ہو جاتی ہے اور ان اسباب کے پیدا ہونے کی علت آسمان کی گردش ہے۔ اس لئے کہ گردش آسمان سے فصول اربعہ پیدا ہوتی ہیں اور نمونے اشجار و اثمار اور روئیدگی غلہ وغیرہ جو انسانی زندگی گانی کے اسباب ہیں انہی فصولوں میں سے کسی فصل کے ساتھ متعلق ہیں۔ لیکن چرخ گردان یعنی مدور فلک اور گردش دہندہ آسمان (اللہ تعالیٰ) کو بند کھنٹا اور اس کو سبب حقیقی بخانا بہت بڑی الغرض اور خطا ہے مطلب یہ کہ آسمان کی گردش جس فصول اربعہ پیدا ہوتی ہیں اور ان سے اسباب ظاہر ہوتے ارادہ الہی کی تابع ہے بس تو سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے ان اشعار میں ستارہ پرستوں اور دہریوں کا رد ہے جو گردش فلک اور دورہ کعب کو مہبات دنیا کا سبب حقیقی قرار دیتے ہیں بعض نسخوں میں ہے گردش چرخ رسن راعلت است۔ یعنی جس طرح گہرنی رسن کی گردش کے لئے علت ہے اسی طرح ارادہ الہی اسباب میں تاخیر عنایت کرنے کی علت ہے اس صورت میں چرخ گردان باضافت توصیفی بمعنی چرخہ دگہرنی، اور پہلی صورت میں بلاضافت بمعنی گرداندہ فلک ہے۔

ایں رسنہائے سبب در جہان	ہاں وہاں از چرخ سرگردان بدان
ترجمہ ظاہری اسباب گہرنی کے کان	فعل دور آسمان ہرگز نہ جان
تا نہائی صفر و سرگردان چرخ	تا نسوزی تو زہمغزی تو مرغ
ترجمہ ورنہ سرگردان رہیگا شکل چرخ	اور دوزخ میں جلے گا مثل مرغ

شرح۔ سن ہائے سبب میں اصناف بیانی ہے یعنی ان رستیوں کو جو اسباب ظاہر ہیں آسمان کی طرف سے خیال نہ کر بلکہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے آسمان کو سبب حقیقی خیال کر چکا تو صفر یعنی معرفت سے خالی رہ جائیگا اور اپنی بیوقوفی سے مرغ کی طرح دوزخ میں جلیگا۔ دوسرا شعر پیلے شعر کے دوسرے مصرع کی علت ہے مرغ ایک درخت کا نام ہے اور ایک قسم کی مکڑی ہے جو آگ کو جلد قبول کر لیتی ہے مثلاً جیڑ۔

باد آتش مے شود از امر حق	ہر دو منہرست آمدند از خمر حق
ترجمہ ہو سوا آتش اگر ہو امر حق	کیونکہ یہ دو لوہیں مست خمر حق
شرح۔ یعنی حکم خدا سے ہوا آگ بن جاتی ہے اور آگ ہوا ہو جاتی ہے اور دونوں اپنی اپنی طبیعت اور خاصیت کو چھوڑ دیتی ہیں۔	

آب علم و آتش خشم لے پس	ہم ز حق بینی چو بختائی نظر
ترجمہ آب علم اور آتش خشم لے پس	حق کی جانب سے میں گر آئے نظر
شرح۔ کیونکہ وہ علم میں اپنی صفت حلیم کے ساتھ ظاہر ہوا ہے۔ اور غضب میں صفت تہا کے ساتھ۔	

اگر نمودے واقف از حق جان با	فرق چوں کر دے میان قوم عاد
ترجمہ اگر نہ ہوتی واقف حق جان باد	فرق کب کرتی میان قوم عاد

شرح۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہوا کو اور اک اور فہم باطنی عنایت نہ کرتا تو وہ قوم عاد میں سے مومن اور کافر کے مابین فرق اور تیز نہ کر سکتی بلکہ سب کو ہلاک کر دیتی اس سے معلوم ہوا کہ ہر شے اُس کے حکم میں ہے۔

قصہ ہلاک کردن عاد قوم ہود علیہ السلام را	
عاد قوم ہود علیہ السلام کو ہوا کے ہلاک کر دینے کا قصہ	

ہو گرد مومنان خطے کشید	نرم میشد باد کا نجا میر سید
ترجمہ گرد مردم ہود نے کھینچی لکیر	دھان ہوا جاتی تھی ہو کر دلپذیر

شرح۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے جب قوم نے احکام الہی کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو ہوا کے عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا۔ ایسی تند ہوا چلی کہ اُن کے مکانوں کو اٹھا کر پھینک دیا بفضل قصہ قرآن مجید اور تفاسیر میں مذکور ہے۔ شعر کا یہ مطلب ہے کہ جب ہوا اُن کے کوہوتی تو ہود نے مومنوں کو ایک جگہ بٹھا کر اُن کے گرد حلقہ کھینچ دیا۔ اُن کے پاس نہایت آہستگی سے آتی تھی۔ اور ہلکی ہلکی چلتی تھی۔

ہر کہ بیرون بود از خط جملہ را	پارہ پارہ مے شکست اند ہوا
ترجمہ اور جو باہر خط سے تھا	اُس ہوا سے پارہ پارہ ہو گیا

شرح نہ شکست فعل لازم ہے اور پہلے مصحح میں لفظ جملہ را کے بعد ہلاک میکر حسب قرینہ مخدوف ہے۔

ہمچنین شبیان را عی می کشد اگر در گردِ رمہ خطے پدید

ترجمہ حضرت شبیان را عی اس خط کہتے تھے گردِ گلہ ایک خط

شرح شبیان مشایخ صوفیہ میں سے ایک عارف باللہ کا نام ہے جو بکریاں چرایا کرتے تھے۔ رمہ بہیر بکریوں کا گلہ ریوڑ۔ شبیان را عی کی بہت سی کراتیں کتابوں میں درج ہیں۔ یہ بڑے صاحبِ عرفان صوفی تھے۔

چون کجہہ پیشد او وقت نماز تا نیار دگرگ آسجا ترک تاز

ترجمہ جاتے تھے جمعہ کو جب بہر نماز بہیرے ناتے نہ تھے کچہ ترک تاز

شرح۔ پہلا مصحح سیکشید سے متعلق ہے اور دوسرا تمام معنوں کی علت۔ ترک تاز یعنی تاخن برسبیل غارت

ہیچ گرگے در ز رفتے اندر آن گو سپندے ہم نگشتے زان نشان

ترجمہ بہیر یا اندر نہ جاتا تھا کوئی اور بکری باہر آتی ہی نہ تھی

شرح نگشتے یعنی نہ گئے کوئی بہیر یا اس لکیر کے اندر نہ جاتا تھا اور کوئی بکری لکیر سے باہر نہ نکلتی تھی۔

باد حرص گرگ حرص گو سپند دائرہ مرد خدا را بود بند

ترجمہ تھی ہوا حرص گرگ گو سپند اس خط شبیان کے باعث سے بند

شرح۔ را یعنی از سبب ہے۔ یعنی حرص گرگ اور حرص گو سپند کی ہوا سبب دائرہ مرد خدا شبیان را عی کے بند تھی۔ نہ بہیر یوں کو اندر جانیکی حرص ہے۔ نہ بکریوں کو باہر نکلنے کے۔ یہی حال اولیاء اللہ کا ہے جو دائرہ شریعت و طہارت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ نہ تو نفسِ آمارہ کا بہیر یا ان کے پاس پہنچتا ہے اور نہ ان کی قوتِ بہیمیہ دائرہ شریعت سے خارج ہوتی ہے۔ وہ حصارِ خداوندی میں امن سے بیٹھے ہوئے ہیں۔

ہمچنین با و اہل بر عارفان نرم خوش چون نسیم بوستان

ترجمہ ایسے ہی بادِ تھنائے عارفان ہوتی ہے شکلِ نسیم بوستان

شرح یعنی جس طرح ہونمان حضرت ہوا دیرہ ہوا خوش اور نرم ہو گئی تھی اسی طرح موت کی ہوا عارفوں کے حق میں خوشگوار ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ادبِ اللہ مشاہدہ حق میں مستغرق رہتے ہیں اس لئے موت کی تکلیف راحت سے بد جاتی ہے۔ بعض نفوس میں بوستان کی جگہ بوستان ہے یعنی عارفوں کے حق میں موت کی ہوا ایسی نسیم کے مانند ہے جو خوش بو کے پیراہن یوسف یعقوب علیہ السلام تک لگتی تھی۔ یا اُس نسیم کے مانند ہے جو معشوقوں کے پیراہن کی خوشبو عاشقوں کے دماغ تک پہنچاتی ہے مطلب یہ کہ موت کی ہوا عارفوں کیلئے راحت رسان ہے

آتش ابراہیم را دنداں نزد چون گزیدہ تھی بود چو نش گزد

ترجمہ	آگ نے جھیرا نہ ابراہیم کو	دھبے کیونکر جو خالص حق کا ہو
شرح	یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے فُلْنَا يٰ اٰدَمُ نَارَ كُوفِي بِرَدِّ اَسْلَامًا عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ یعنی اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اگر فطرتاً ہی تو آگ برف سے زیادہ ٹھنڈی ہو کر حضرت ابراہیم کو ہلاک کر دیتی۔	
	آتش شہوت نسو ز اہل دین	باغیانرا بردہ تا قعر زمین
ترجمہ	نار شہوت سے جلے کب اہل دین	کے گئی غیروں کو تا قعر زمین
شرح	یعنی جس طرح واقعی آگ اُس طفل اور ابراہیم کو نہ جلا سکی اسی طرح آتش شہوت دنیاداروں کو نہیں جلا سکتی۔ اور نافرمانوں کو دوزخ تک پہنچا سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے آگ میں ڈلے جانے کا قصہ تفسیر میں مفصل طور پر درج ہے۔	
	موج دریا چون باہر ترقی بہشت	اہل موئی راز قبطنی و اخستان
ترجمہ	موج دریا جب ہوئی سرگرم بہشت	کر لیا سبھی قبطنی کو شناخت
شرح	جب حضرت موسیٰ اپنے اتباع کو لیکر وادی میں سے گزرے تو قوم فرعون اُن کے تعاقب میں بھاگ کر اتباع ہوئی بارہو گئے اور اسی دریا میں اسی جگہ اُسی ساعت قبطنی ہلاک اور غرق ہو گئے قبطنی قوم فرعون کا نام ہے اور آیت وَ اَوْفَرْنَا بِہِمْ اَیْمٰنُہُمْ اِسْمٰیہُمْ کی طرف اشارہ ہے۔ زیادہ تفصیل تفسیر میں دیکھنی چاہئے۔	
	خاک قارون را چو فرما در رسید	باز رو تختش بقعر خود کشید
ترجمہ	حکم خالق سے زمین میں دھنس گیا	جھوڑ کر قارون گنج بے ہوا
شرح	جب قارون نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی اور زکوٰۃ نہ دی تو اللہ تعالیٰ نے اُس کو مع مال و اسباب کے زمین میں دھنسا دیا۔ بہت غصہ کیا کہ زمین اُسکی طرف اشارہ ہے۔ خاک کشید کا فاعل ہے۔	
	آب گل چون از دم عیسیٰ چرید	بال پر بختا و مرغی شد پدید
ترجمہ	آب گل پر دم کیا عیسیٰ نے جب	بگئے طائر وہ پا کر حکم رب
	از دہانت چون برآید حمد حق	مرغ جنت سازش سب الفلق
ترجمہ	منہ سے جب نکلی حمد کبریا	مرغ جنت اُس کو کرنے کا خدا
شرح	یعنی مٹی گارے نے جب دم عیسیٰ کو چرائے اُس سے مقارن ہوا۔ یا اُس کو حاصل کیا تو بال پر کہو کہ مرغ کی طرح اُڑ گیا۔ یہ اُس آیت کی طرف اشارہ ہے وَ اَوْفَرْنَا بِہِمْ اَیْمٰنُہُمْ اِسْمٰیہُمْ جب تیری زبان سے خدا کی حمد نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کو طائر جنت بنا دیتا ہے۔	
	بہشت تسبیح بجائے آب و گل	مرغ جنت شد زلف و صدق دل
ترجمہ	ہے تری تسبیح شکل آب و گل	مرغ کر دیتا ہے جس کو صدق دل

شرح یعنی سالک ب انبیاء علیہم السلام کے معجزے تو باقی نہیں رہے اور تو بھی صاحب کرامت نہیں معلوم ہوتا لیکن اگر وارث انبیاء ہونا چاہتا ہے تو تسبیح کیا کرتی تیری تسبیح بجائے آب و گل کے ہے اور اُس کا طائر نجا با تیرے صدقہ دل سے تسبیح خوان ہونے پر مغر ہے۔ بلکہ یہ سمجھ کہ حضرت عیسیٰ کا طائر دنیا کا جانور تھا اور یہ طائر تسبیح طائرِ جنت ہے

صوفی کامل شد و دست از نقص

کوہ طور از نور موٹی شد برقص

صوفی کامل بنا بے عیب و نقص

ترجمہ طور نور حق سے ہو کر محورِ قص

شرح یعنی کوہ طور اس نور کے سبب جو حضرت موسیٰ پر جلوہ افگن ہوا تھا۔ رقص کرنے لگا۔ اور کامل صوفی بن گیا کیونکہ وہ صوفیوں کا فعل ہے۔ جو شدتِ اشتیاق میں اُن کو محال سے بے حال کر دیتا ہے۔

پہ عجیب گر کوہ صوفی شد عزیزی

جسم موسیٰ از کلونے بود نیز

ترجمہ کیا عجیب گر کوہ صوفی بن گیا

جسم موسیٰ کا بھی مٹی ہی سے تھا

شرح۔ یعنی طور اگر صوفی با عزت ہو گیا تو کیا عجیب ہے حضرت موسیٰ کا جسم بھی تو مٹی اور پانی کا بنا ہوا تھا جس طرح انگوٹھ اور رسالت سے عزت ملی اسی طرح طور کو تعالیٰ رب تعالیٰ کے سبب مرتبہ مصوفیت حاصل ہو گیا۔ اس سارے قصہ کا یہ مطلب اور نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھی دشمنوی روح عطا فرما رکھی ہے اور یہ سب شکستے تابعِ فرمان ہیں انوس ہے انسان کے حال پر کہ باوجود عقل و روح اور شاہدہ آیات اُن کی اطاعت سے غافل اور اُس کی قدرت کا منکر ہے جیسا کہ یہ بادشاہ یہود شکر رہا۔ لفظ عزیزی یا تو صوفی کی صفت ہے یا معنی اے عزیز ہے۔

ظن و انکار کردن بادشاہ یہود و قبول کردن نصیحت با صحن را

ترجمہ بادشاہ یہود کا خیر خواہوں کی نصیحت کو نہ ماننا اور صحن مارنا اور انکار کرنا

ابن عجائب دید آن شاہ یہود

ترجمہ دیکھ کر یہ معجزہ شاہ یہود

جز کہ ظن و جز کہ انکارش بنود

ہو گیا پہلے سے کچھ بڑا ہر عنود

شرح یعنی بادشاہ یہود دیکھ کر معجزہ دیکھا مگر پھر بھی قدرتِ حق کا انکار ہی کرتا رہا کیونکہ کافرا و منکر معجزہ کو سمجھنا محال ہے اور کسی طرح ایمان نہیں لاتا۔ دوسرے معجزے میں کافروں جگڑاؤں ہے جو مولانا کے کلام میں لفظ جزو کے ساتھ اکثر زائد آتا ہے۔

ناصران گفتند از حد مگر زان

ترجمہ کہتے تھے نامع بہت آگے نہ بڑھ

مگر کب استیزہ را چندین مران

پھر بے گہوڑا لڑائی پر نہ چڑھ

بگذر از کشتن کمن این فعل بد

ترجمہ مچھوڑ دے یہ فعل بد کہنے کو مان

بعد از این آتش مزین در جان خمی

آگ میں کیوں ڈالتا ہے اپنی جان

ناصحان را دست بستہ بند کرد	ظلم را پیوند در پیوند کرد
ترجمہ	ناصحوں کو قید فوراً کر دیا
یہ بادشاہ نے ناصحوں کو قید کر کے ظلم پر ظلم کیا۔ پہلے شعر میں گزران فعل کا مفعول محذوف ہے۔ یعنی ناصحوں نے یہ کہا کہ اے بادشاہ فساد و ظلم کو حد سے زیادہ نہ بڑھا کر بادشاہ نے نہ مانا اور ناصحوں کو قید کر دیا۔	
بانگ مدکار جو را بنجا رسید	پائے دار اے سگ کہ تہا رسید
ترجمہ	غیب سے آئی پھر آواز غضب
یہ غیب سے بادشاہ کو یہ آواز آئی کہ اے سگ دنیا بھیرا تو رہ ہمارا تہا آیا اور اب آیا۔	
بعد از ان آتش چہل گز بر فروخت	حلقہ گشت و آن جہودان را بست
ترجمہ	تا چہل گز آگ روشن ہو گئی
یہ آتش چہل گز آگ روشن ہو گئی۔ آگ کی ٹوٹی ایندھن ہو گئی۔	
شرح۔ قرآن مجید میں اس قصہ کے انتقام میں یہ آیت ہے فلم عذاب جہنم و لہم عذاب الحریق۔ یعنی آگ میں جلاتے والوں کے لئے جو مومنوں کو جلاتے تھے جہنم کا عذاب ہے اور جلتے کا۔ بیضاوی نے اس کے تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ آگ انہی پر پلٹ پڑی اور آخر کار ان سب کو جلا دیا۔ آئندہ شعر میں مولانا اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔	
بر حبتن آتش چہل گز	
آگ کا چالیس گز تک بلند ہونا	
اصل ایشان بود آتش را ابتدا	سوئے اصل خویش رفتند انتہا
ترجمہ	چونکہ ان کی آگ سے تھی ابتدا
یہ آگ ان کی روح انزل میں استعداد نار کہتی تھی اس لئے اسی کی طرف راجع ہو گئی کل شیء يرجع الی اصلہ۔	
ہم ز آتش زادہ بودند آن فریق	جز وہا را سوئے کل آمد طریق
ترجمہ	آگ سے پیدا ہوا تھا وہ فریق
یہ چونکہ وہ آگ سے پیدا ہوئے تھے یعنی شیطانی لاش تھے اس لئے ان کی طبیعت کو آگ میں جلا نا زیادہ پسند تھا۔ اور اسی سبب سے انجام کار دنیا میں معجزانہ آگ اور عقیقے میں آتش دوزخ کی طرف رجوع کر گئے۔	
ہم ز آتش زادہ بودند نخلستان	حرف میرا زندان نار و دغان
ترجمہ	آگ سے تھی خلقت ان کی بیگمان
آتش بودند مومن سوز و بس	سوخت خود را آتش ایشان خویش

ترجمہ	آگ تھی اور وہ بھی مومن سوز بس	آگ میں پھینکے گئے مانند خس
	آنکھ ابلود دست امہ ہاویہ	ہاویہ آمد مرا اورا زاویہ
ترجمہ	سیج تو یہ ہے جس کی مان ہو ہاویہ	ہاویہ میں پائے گا وہ زاویہ
<p>تشریح ہاویہ دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقہ کا نام ہے جسے جس شخص کی مان ہاویہ ہے دجیسا کہ منافقوں کا فریاد اور اس بادشاہ یہود کی اس کو ہاویہ بھی کا گوشہ ملے گا۔ کافر کو اس سے ہاویہ کا بیٹا کہا گیا کہ اس کی کوشش نے اس کو معافی کے لئے اس طرح پال کہا ہے جس طرح ماں بیٹے کو پالتی ہے۔ بعض نسخوں میں آنکھ ابلود دست امہ ہاویہ ہے اس صورت میں کافر کو ہاویہ کی ماں اس لئے کہا گیا۔ کیونکہ ہاویہ اس کے اعمال سیئہ کی تصویر ہے اور اعمال سیئہ چونکہ اس سے صادر ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ گویا ہاویہ کی ماں ٹھہر پہلے شعر میں خود را یعنی نفس ایشان را ہر یعنی اُن کی آگ نے اپنی کو جلا دیا۔ حسان کہنے اور ذیل دغان یعنی دھواں مومن سوز ایمان والوں کو تکلیف دینے اور جیتے ہی آگ میں جلانے والے۔ یہ تمام صفتیں بادشاہ یہود اور اس کے مددگاروں کی ہیں۔</p>		
	مادر فرزند جو یان سے ست	اصلہا مفر فر عہا را در پے ست
ترجمہ	مادر فرزند جو یان اس کی ہے	ساتھ اپنی فرع کے ہے اصل شے
<p>تشریح۔ یعنی ماں فرزند کی جو یان رستی ہے کیونکہ اصل شے اپنی فرع کے ساتھ ساتھ ہے اس لئے وہ یہود آگ کے یا آگ اس یہودیوں کی جو یان تھی۔ اصلہا مفر عہا کی صنفیر شے کی طرف ہے۔</p>		
	آب اندر حوض گرز ندانی ست	بادشفس مسکند کار کانی ست
ترجمہ	حوض میں پانی اگر ہو اسے فتا	اپنی جانب کنج لیتی ہے ہوا
<p>تشریح۔ ارکلی یعنی عنقریب اصل یعنی پانی اگر جب ایک حوض میں قید ہے مگر اس کو ہوا اپنی طرف کھینچتی ہے کیونکہ ہوا پانی کی اصل ہے وہ اسی سے پیدا ہوا تھا۔ اور اسی کی طرف کھینچ گیا۔ قرآن مجید میں ہے فارسلنا الریاح لواقف عاصف من السماء مارا یعنی ہم نے اس بھری ہوائیں بھیجیں اور پانی نازل کیا یہ شعر پہلے مضمون کی تکمیل ہے۔</p>		
	میرا ند میرا معد نش	اندک اندک تانہ بینی ہر دوش
ترجمہ	سوئے معدن کنج لیتی ہے مگر	تھوڑا تھوڑا تانہ کچھ آئے نظر
<p>تشریح میرا ند یعنی خلاص مید ہا زندان حوض یعنی ہوا اس پانی کو جو حوض میں مقید ہے نظروں سے بچا کر تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی معدن کی طرف لیجاتی ہے نتیجہ یہ کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔</p>		
	وین نفس جاہلہ مارا ہچیان	اندک اندک درواز حبش چہا
ترجمہ	سانس لیجاتی ہے روجوں کو ہوا نہیں	اس جہان سے سوئے دب العالمین
	تا البیہ یصعد اطیاب الکلم	صاعد امنائے حبش علم

ترجمہ	پاک کلمے تاکہ ہوں مقبول حق	اور جائیں سوئے علم ماسبق
<p>شرح یعنی جس طرح ہوا پانی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی طرح ہماری سانسیں ہماری ردحوں کو قید جہان سے چڑھ کر اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ جو ان کا مخزن ہے۔ اگر وہیں علیین سے تعلق رکھتی ہیں تو سانسیں ان کو اُن کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور اگر زمین سے علاقہ ہے تو اُن کی طرف کھینچ لیتی ہیں پس تو لائق یہ ہے کہ کوئی سانس ہو وعب اور رعاسی میں ضائع نہ ہو نہیں تو خسرو الدیاد الٰہی خدۃ کا مضمون صادق ہو گا۔ مطلب یہ کہ ہر سانس آدمی کو انہیں اعمال پر مجبور کرتی ہے جنکی استعداد اس کی روح رکھتی ہے۔ نیکیوں کی ردحوں کو سانس نیکی کی طرف کھینچتی ہے اور اُن سے قولاً و عملاً نیکیاں ہی صادر ہوتی ہیں تاکہ ان کے نیک کلمے اور نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف صعود کر جائیں۔ یعنی مقبول ہوں۔ و جب حاجت پر جا چڑھیں اور اُس جگہ پہنچ جائیں جو اللہ تعالیٰ نے اُن کیلئے مقرر کی ہے (مثلاً علیین اور قرب الٰہی) اس سے علوم ہوا کہ کلمہ غیبیہ اور اعمال سیکہ صادر نہیں ہوتے بلکہ اسفل اسفلین میں گر جاتے ہیں اور وہ بندہ کو بھی دہیں پہنچا دیتے ہیں اور اُن کی جگہ سجین ہے یہ مضمون اس سے اقتباس کیا ہے اَلْیَقِیْنُ اَنْکُمْ لَطِیْبٌ وَاَنْتُمْ لَنْ تَسْلُوْا بِرُفْقَیْنِ یعنی کلمات طیبات اور اعمال نیک اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھ جاتے ہیں شعر میں انبیاء اکلم کی اضافت تو عیبی ہے یعنی صفت موصوف کی طرف مضاف ہے اور صادر اعداء بعدہ کا مفعول مطلق واقع ہوا ہے فائدہ آدمی کی زبان سے ہو گا۔ صادر ہونا سے وہ معدوم نہیں ہوتا۔ بلکہ اُس کے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ باقی رہتا ہے اگر نیک کلمہ ہے تو مقبول ہے۔ ورنہ مردود قرآن مجید میں ہے مَا یَفْظُرُ مِنْ قَوْلِ الْاَلَدِیْرِ قِیْبَ عَقِیْدَیْ اَدَمِیْ جو لفظ زبان سے نکلتا ہے اُس کے اوپر ایک نگہبان تیار رہتا ہے اور اگر اب اکلم سے تسبیح و تہلیل و توحید اور تلاوة قرآن مجید مراد ہے۔</p>		

ترجمہ	جائے ہیں کلمے بوجہ اتقا	مستحقا متعالیٰ دار البقا
<p>شرح ہماری سانسیں اتقا کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف صعود کرتی ہیں اور ہماری طرف سے تحفہ بنکر دار البقا کو جاتی ہیں۔ یا تحفہ لے جاتی ہیں مطلب وہی ہے جو پہلے شعر کا تھا کہ کلمات طیبات مقبول ہیں اور غیر طیبات مردود۔ تحفہ ترقی سے حال واقع ہوا ہے اور تحفہ اتقا۔ یعنی تحفہ فرستادن سے مشتق ہے اگر اس کو لفظ حاکم کے حلی پڑیں تو اسم مفعول ہے اور اگر بالکسر کہیں تو اسم فاعل۔ یہاں دونو صحیح ہیں۔</p>		

ترجمہ	اور آتی ہے مکافات مقال	ضعف ذاک حمتہ من ذی الجلال
<p>شرح۔ یعنی جب ہمارے انفس اور اقوال نیک صعود کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارے مقال کی جزا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب دو چند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فا ذکر منی اذ کر کم یعنی تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہاری یاد کروں گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان ذکر متونی فی انفسکم اذ کر کم بنفسی وان ذکر متونی فی ملائکہ کم فی ملائکہ بنفسکم۔ یعنی اگر تم مجھ کو اپنے دلوں میں یاد کرو گے تو میں بھی تم کو اپنی ذات پاک میں یاد کروں گا اور اگر تم جماعت میں میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر اپنی جماعت میں کروں گا جو تم سے بہتر ہے یعنی فرشتوں میں</p>		

	گئے نیال العبد ممانا ہما	نم یحییٰ الے امتا لہما	
	یہ ہے تابندہ کو اجر بندگی	اُس کی بھر توفیق دیتا ہے۔ ہی	ترجمہ
<p>شرح۔ یعنی وہ رحمت جو انفاس اور کلمات طہیات کے سبب ہم پر نازل ہوتی ہے ہمو بھر ممانی جیسے انفاس طہیات کے مادر کرنے پر بھجوا اور مضطر کرتی ہے یعنی وہ رحمت اس بات کا شوق دلاتی ہے کہ ہم بھر جیسے ہی کلمات اپنی زبان سے نکالیں اور یہ شوق اس لئے ہے کہ بندہ اُس رحمت کو پھر حاصل کرے جسکو اس سے پہلے حاصل کر چکا ہے۔ فائدہ خدا کی مہربانیوں کا کیا ٹھکانا ہے کہ وہ صرف اپنی رحمتیں نازل کرنے کے لئے اپنے بندوں کے دلوں کو بار بار نیکوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ رع ایذا قربان احسانت شوم۔</p>			
	ہذا فلانیت علیہ قائما	ہكذا تعرج وتنزل واما	
	چاہے بندہ کو اس پر قائمی	ہے یہ چڑھنا اور اترنا دائمی	ترجمہ
<p>شرح۔ یعنی اسی طرح نیک بندوں کے کلمات طہیات اللہ تعالیٰ کو طرٹ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک بندوں کی طرف ہمیشہ صعود اور نزول کرتی رہتی ہے۔ اور یہ صعود و نزول اسی حالت ہے کہ انفاس او بیار ہمیشہ اس حالت پر قائم رہتے ہیں ذرا اعلیٰ کے اشارات میں سے ہے اور شاواہیم مضمون مصرع اول ہے یعنی خروج و نزول بعض نسخوں میں ذالذات علیہ قائم ہے یعنی ایما طبلن حنی اشعار کے نکتہ کو یاد رکھو اور اس پر ہمیشہ قائم رہو۔</p>			
	از الطرف آمد کہ آمد این چش	پارسی گویم یعنی این کشش	
	دہان سے آئی ہے جہاں یہ چش	فارسی کہتا ہوں یعنی یہ کشش	ترجمہ
<p>شرح۔ یعنی اب ہم تنوی کے اشعار کثیر فارسی میں کہے ہیں کیونکہ کشش دہما سے فکر کو فارسی کی طرف کھینچ بچانا اسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے جس کی طرف سے یہ جاشنی مذاق عربی آئی تھی۔</p>			
	کان طرف یکے و ذوقے رائدہ	چشم ہر قوے بسوئے ماندہ است	
	جس طرف ہوتا ہے انسان کا مذاق	رہتی ہے اُس سمت چشم اشتیاق	ترجمہ
<p>شرح۔ یعنی ہر قوہ درہر شخص کی آنکھ اور تو جہاں طرف ضرور ہو جاتی ہے جس طرف اُس نے کم سے کم ایک دن دلچسپی حاصل کی ہے۔ مثلاً عاشق کی آنکھ ایسے معشوق کی طرف ضرور ہوگی جس سے اُس نے ایک دن ملاقات کی ہو اور سوداگر کی آنکھ ایسی تجارت کی جانب ضرور پڑے گی جس سے اس نے ایک دن سودا سافع اٹھایا ہو علیٰ ہذا القیاس اسکی بہت سی مثالیں وجود ہیں۔ سو لانا کا مطلب یہ ہے کہ نیکوں کی آنکھ نیکوں کی طرف اور بدوں کی معاصی کی طرف ہوتی ہے کیونکہ ان دونوں گروہوں نے اپنے اپنے اعمال کا لطف حاصل کر لیا ہے اور دونوں اپنے اپنے مذاق کی جانب متوجہ رہتے ہیں۔</p>			
	ذوق مجلس اند غلبش خود باشیدین	ذوق جزا زگل خود باشد ہمیں	
	مجلس کو غلبش سے ہوتا ہے ربط	جز کو گل سے ہے ہمیشہ ربط فیصلہ	ترجمہ

فتوح - دیکھ بیچ مفسدہ کو فساد میں مزا آتا ہے کیونکہ اس کی جنس ہے باطنی نیکت کو عبادات میں کیفیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ بد نیکت اور مفسدہ فساد کا جز ہے اور نیک طاعات و عبادات کا فائدہ آدمی تین قسم کے ہیں ایک صالح اور نیک دوسرے بد اور مفسد یہ دونوں قسمیں اپنی اپنی جنس کی جانب مائل ہیں - تیسری قسم اور ہے جو بظاہر نہ نیکون کی جنس ہے نہ بدوں کی - اس کا بیان آئندہ اشعار میں ہے مینے وہ ایسے لوگ ہیں جو ظاہر میں تو نیک جنس میں داخل ہیں مگر باطن میں دوسری جنس میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں - مثلاً ایک شخص میں صلاح و تقویٰ کی استعداد ہے تو یہ شخص تقویٰ ہی کی جنس میں سے ہو گا اگرچہ اس کی صورت فاسقوں کی سی ہو اور ایک شخص میں افواہ اور شیطانی کامادہ موجود ہے تو یہ فساد ہی کی جنس میں داخل ہے اگرچہ اس کی صورت زہاد کی سی ہو - پہلا جنس جو ظاہر میں نیکوں کی جنس کے خلاف ہے جب اپنی جنس یعنی نیکوں سے ملیگا - تو انہی کی جنس ہو جائیگا - اور دوسرا شخص جو بظاہر بدوں کی جنس کے خلاف ہے جب بدوں سے ملیگا تو انہی میں کا ایک ہو جائیگا - کیونکہ انہی کی جنس الی انہی کی جنس میں - اسی طرف مولانا اشارہ فرماتے ہیں - اور اسی مطلب پر مولانا رحمہ فرماتے ہیں -

یا مگر آن قابل جنسے بود چون بد و پیوست جنس افشود

ترجمہ یا مگر اک جنس کے قابل ہو وہ اور جنسوں میں پھر شامل ہو وہ

شرح یا حرف تردید ہے اس لئے کہ پہلے صرح ذوق خود از جنس تو یا شد سے یہ بات ضمناً معلوم ہو چکی ہے کہ آدمی یا نیک ہو گا - وہ نیکوں کی جنس ہے یا بد ہو گا وہ بدوں کی جنس ہے - یا شاید وہ کسی اور جنس کے قابل ہو گا یعنی اس کی حقیقت اس کی ظاہری حالت سے معلوم نہ ہو گی لیکن جب وہ - اپنی ذوقی اور باطنی جنس سے مل جائیگا تو اسی جنس سے مل جائیگا اور اسی جنس کا ایک ہو جائیگا چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم چونکہ ان میں ہدایت کی استعداد موجود تھی رسول مقبول سے ملتے ہی ہدایت پا گئے اور کفار چونکہ ان میں مادہ کفر موجود تھا - معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے - یا جو دیکھ بعض رسول کے بہت قریب کے رشتہ دار تھے -

ہمچو آب نان کہ جنس ما بنود آشت جنس ما را ندر ما فرود

ترجمہ آب و نان کو جنس انسانی نہیں ہو گئے جنس مین باطنی

شرح یہ تیسری قسم کے آدمی کی خارج مثال ہے یعنی باوجودیکہ روٹی اور پانی انسانی جنس بطور ظاہر نہیں ہے لیکن چونکہ اس سے حاملی اس لئے اسی کی جنس ہو گئی یہاں تک کہ اس نے خون اور گوشت اور قوت انسان کو برپا دیا فائدہ یہاں سے معلوم ہوا کہ گوشت آدمی کی جنس ہے جو نہایت قوت اور خون پیدا کرتا ہے اور اس کا کہنا جزو انسان بننے کے لئے شرعی خوے کے علاوہ عقلی طور پر بھی جائز ہے -

نقش جنیت ندارد آب نان ز اعتبار آخر آخر جنس دان

ترجمہ وہ جنیت سے ہے گو آب و نان لیکن اک صورت سے ان کو جنس دان

شرح نقش سے صورت اور اعتبار آخر سے معنوی اعتبار مراد ہے جبکہ قوت پہنا چلا ہے اس سے معلوم رہا کہ آب و نان انسان سے معنوی جنیت رکھتے ہیں - اور ظاہر میں بالکل غیر جنس اور ایک ہیں -

	وزن غیر جنس باشد ذوق ما	آن مگر مانند باشد جنس را	
ترجمہ	ذوق غیر جنس کا اے پیر شعور	جنس کر دیتا ہے اس کو بالفرد	
<p>شرح۔ پہلے صبح کی جزا محدود ہے۔ یعنی اگر بالکل غیر جنس سے ہمیں دلچسپی ہو تو وہ دلچسپی قائم نہیں رہتی۔ مگر اس صورت میں کہ وہ غیر جنس مانند جنس بن گیا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے نہ کہ غیر کی طرف جیسا کہ صالح جنس صالح ہے اور طالح جنس طالح اگر ایک شے ظاہر دینے دو لو باتوں میں دوسری شے کے موافق ہے تو وہ دونو حقیقی جنس ہیں۔ اور اگر ایک دوسرے سے ظاہر میں ناموافق اور باطن میں موافق ہے تو بھی اُس کی جنس ہو جائیگی مثلاً انسان اور آب و نان اور اگر ظاہر موافق ہے اور باطن میں ناموافق تو اس کا حکم وہ ہے جو مولانا اگلے شعر میں فرماتے ہیں۔</p>			
	آنکہ مانندست باشد عاریت	عاریت باقی مانند عاقبت	
ترجمہ	جنس کے مانند ہے اک عاریت	عاریت ہوتی ہے فانی عاقبت	
<p>شرح۔ یعنی جو جنس ایک جنس سے باطن میں ناموافق ہے مگر ظاہر میں مانند جنس ہے تو یہ مشابہت بطور عاریت ہے اور عاریت انجام کار باقی نہیں رہتی اس کی مثال یہ ہے۔ جو آئینہ شعر میں مذکور ہوئی ہے۔</p>			
	مخراگر ذوق آید از صفیر	چونکہ جنس خود نیابد شد نفیر	
ترجمہ	شوق سے سنا ہے گو طائر صفیر	لیک نا جنسوں سے ہوتا ہے نفیر	
<p>شرح۔ یعنی طائر صیاد سے جانور کی سی آواز سن کر اپنے ہم جنس طائر کی آواز کی کیفیت تو حاصل کر لیتا ہے اور گرفتار دام بلا ہوتا ہے مگر چونکہ یہ ظاہری آواز بطور عاریت تھی (کیونکہ واقعی جانور کی آواز نہ تھی) اس سبب سے انجام کار وہ مرغ گرفتار صیاد سے نفرت کرنے لگتا ہے یہی حال اُن لوگوں کا ہے جو باوجود استعداد ہدایت بدون کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ کیونکہ وہ بدون کو نظر اہل اپنے جنس کا جان پتے ہیں۔ مگر چونکہ فی الواقع ایسا نہیں ہوتا انجام کار پھر ہدایت پر آجاتے ہیں۔ کیونکہ کل شئی یرجع الی اصلہ۔</p>			
	آتش راگر ذوق آید از سراب	چون رسد رسد و گریزد جوید آب	
ترجمہ	پیاں میں ہوتا ہے گو ذوق سراب	بھاگنا پڑتا ہے لیکن سوتے آب	
<p>شرح۔ اسی مضمون کی دوسری مثال ہے اور یہی حال طالبان صادق کا ہے کہ جھوٹے اور مدعی شیخ سے پہلے گتے ہیں۔ سراب یعنی ریت جسکو پیاسا سفر دور سے پانی سمجھتا ہے اور آخر کار نفرت کر کے چلا جاتا ہے۔</p>			
	مفسان گرتوش شوند از قلوب	لیک آن سوا شود در دایضرب	
ترجمہ	خوش ہیں مفس قلوب سک سے مگر	ہے اُسے ٹکال میں ذلت کا ڈر	
<p>شرح۔ کیونکہ ہونا و پیر دار الضرب کی جنس میں نہیں ہے۔ اسی مضمون کی تیسری مثال ہے۔</p>			

تازہ اندودیت از رہ ننگند	تا خیال کثر ترا چه ننگند
ترجمہ یہ ملع سازی ہے راہ ضلال	ڈال دیکھا چاہ میں ٹیڑھا خیال
شرح - تا بنی زینہار یعنی ہرگز غیر جنسوں کو حسب ظاہر اپنی جنس سمجھ کر انکی صحبت میں نہ بیٹھ ورنہ گمراہ ہو جائیگا اور چاہ ضلالت میں گر پڑیگا۔ بایہ کہ مکار اور ظاہری مشائخ کی مریدی سے بچ۔ اور اگر تو نیک بننا چاہتا ہے تو اللہ پر توکل کر کے اپنی جنس کے لوگ ڈھونڈ۔	
قصہ مخیران در بیان توکل و ترک جہد	
مخیروں کا قصہ توکل کے بیان اور کبک جھوڑ دینے میں	
از کلید بازخوان این قصہ را	وندران قصہ طلب کن حصہ را
ترجمہ پڑھ کلید دمنہ میں اس قصے کو	اور قصہ سے طلب کر حصے کو
شرح کلید دمنہ ایک کتاب ہے جس میں جانوروں کی زبان سے بطور نصیحت بہت سی عمدہ عمدہ حکایتیں درج ہیں۔ اور قصہ سے حصہ معرفت مراد ہے مولانا نے اس حکایت میں جہد توکل کے بڑے بڑے اسرار کہے ہیں۔	
طائفہ مخیر در وادی خوش	بودشان با شیر دایم کشمش
ترجمہ پیرنضا ایک دشت میں مخیر تھے	کشمش رکھتے تھے دایم شیر سے
بسکہ آن شیر از کین درے ربود	آن چرا بربلہ ناخوش گشتہ بود
ترجمہ شیر بجاتا تھا ان کو گہات سے	انگ ان پر دشت تھا اس بات سے
شرح - چرا یعنی چراگاہ۔ مخیر وہ جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے کشمش۔ یعنی زحمت و تکلیف۔	
جیلہ کردند آمدن ایشان بہ شیر	کز وظیفہ ماترادریم سیر
ترجمہ جیلہ کر کے آئے اک دن پیش شیر	اور کہا رہیں گے ہم سب بجگو سیر
شرح - یعنی اے شیر ہم تیرے کہانیکے لئے بطور وظیفہ کچھ مقرر کر دیں گے۔ تو ہمیں ستانا بھیوڑ دے۔	
جز وظیفہ در پے صیدے میا	تا نگر د تلخ بر ما پس گیا
ترجمہ تیری روزی بجگو پہنچا دیں گے روز	جھوڑ دے قصہ شکار اے کینہ طوز
شرح گیارہ کی ہائے ہوز بضرورت قانینہ مذمت ہے۔ اور گیا یعنی چراگاہ ہے۔	
جواب گفتن شیر مخیران را و بیان صحت جہد	
شیر کا مخیروں کو جواب دینا اور کب کی خاصیت کا بیان	

گفت کہے کرو فابینم نہ مکر	مکر بالیں دیدہ ام از زید و بکر	
ترجمہ شیر بولا تم کرد گے مجھے مکر	ہے مری نظروں میں بکر زید و بکر	
شرح - یسے شیر نے کہا کہ اگر میں زمانہ میں مکر و حیل نہ دیکھوں اور مخلوق کو با د نیا پاؤں تو تمہارے کلام کو قبول کرتا ہوں مگر انہوں میں نے بہت سے لوگوں کو نگار دیکھا ہے۔ اس لئے کسی کے قول کا اعتبار نہیں رہا۔		
من ہلاک قول و فعل مردم	من گزیدہ زخم مار و کثر دم	
ترجمہ ہوں ہلاک قول و فعل مردمان	اور شہید زخم مار و کثر دمان	
شرح - یعنی آدمی کہتے ہیں اور کرتے ہیں اور یہ ہیں ایسے حکاروں کے جھوٹے اقوال اور ایذا رسانوں نے میرے بدن میں کچھ کس اور سانہوں کے سے زخم پہنچائے ہیں مجھے جھوٹ بونے والوں کے قریب نے ہلاک کر دیا ہے۔		
نفس مردم از در و خم در کیں	از ہم مردم نبرد مکر و کیں	
ترجمہ مکر سیکھ بیٹھا ہوں اس دہشت میں	مکر و کینہ میں ہوں بدتر سے میں	
شرح - یعنی جب میں صف دیکھا کہ آدمی نہایت کینہ در اور مکر ہیں تو میرا نفس ہی مکر اور کینے کی گہماگوں میں ان سے بدتر ہو گیا ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ اخلاق بد کا اثر نیکیوں پر بھی ہو جاتا ہے اس لئے عمری صحبت سے پرہیز کرنا لازم ہے۔		
گوش من لایلدغ المؤمن شنید	قول پیغمبر بجان دل گزید	
ترجمہ جھکا لیلدغ المؤمن پسند	قول پیغمبر یہ ہوں میں کار بند	
شرح - حدیث میں آیا ہے لایلدغ المؤمن من جحر مرتین۔ یعنی مومن ایک سوراخ سے دوبار ڈنگ نہیں کھاتا یعنی ایک دفعہ چوٹ کھا کر وہ دوسری بار سوراخ میں اٹھی ہی نہیں ڈالتا۔ کہ سانپ اور بچھو ڈنگ مار سکے۔ مطلب یہ کہ جس طرح مومن اور عقلمند شخص ایک بار دھوکا کھا کر دوسرے بار کسی کے قریب میں نہیں آتا۔ اسی طرح میں بھی مخلوق کی جانب سے بہت دھوکے کھا چکا ہوں اسے نخچر و اب قریب میں نہ آؤنگا۔		
باز تزییح نہادن نخچیر توکل بلا بر جہد		
ترجمہ نخچیروں کا توکل کو کسب پر تر جہد دینا		
جمہ گفتند اے حکیم با خبر	الحذر دوع لیس لغی عن قدر	
ترجمہ بوجہ وہ سب اے حکیم با خبر	کچھ حذر سے مٹ نہیں سکتی قدر	
شرح - نخچیروں نے شیر کو حکیم با خبر اس کی عمدہ تقریر اور حدیث لایلدغ کے سبب کہا الحذر دوع نہ عا ہے اور یس یعنی من قدر اس کی زینل یعنی نخچیروں نے غیر سے کہا کہ اے حکیم با خبر پرہیز چھوڑ دے۔ کیونکہ پرہیز حکم		

اور تقدیر خداوندی کو دفع نہیں کر سکتا۔ یعنی تو جو توکل سے چکر چھوڑ دے تو توکل سے بچاؤ کو ترک کرنا چاہئے۔ کیونکہ اگر تیرے تقدیر میں مثلاً کسی روز شکار نہ ہو تو توکل سے چکر چھوڑ کر ناہر گز شکار کو سامنے نہیں لاسکتا۔ اِذَا دَخَلَ الْقَدَرُ لَطْلُ الْخُذْرِ۔ یعنی تقدیر سامنے آتی ہے تو یہ ہیز اور حذر کچھ کام نہیں دیتا۔

در حذر شوریدن از شور و شربت رو توکل کن توکل بہتر است

ترجمہ کوشش پر مہیز ہے اک شور و شربت جا توکل کر کہ ہے لاشے حذر

شرح یعنی بچاؤ میں بیقاری اور اضطراب کے ساتھ کوشش کرنا منجملہ شور و شربت ہے۔ جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

باقضایہ من اے تند و تیز تا نگیر دہم قضا با تو ستیز

ترجمہ تو اگر ہو گا قضا پر تند و تیز تو قضا بھی تجھے ڈھونڈیگی ستیز

شرح۔ یعنی قضا اور حکم الہی سے نہ لڑ۔ ورنہ قضا کو تیرے ساتھ خصوصیت ہو جائیگی اور تو زمرۂ شیاطین سے ہو جائے گا۔ کیونکہ تقدیر سے لڑنا تقار کا کام ہے۔ تند و تیز مضطرب الحال اور مطلب برآری کیلئے سخت بقرار

مردہ باید بوی پیش حکم حق تا نباید زخم از لب الفلق

ترجمہ مردہ ہوئے شخص پیش حکم حق تا نہ دے تیر خدا جھگو سبق

شرح یعنی احکام الہی کے سامنے مُردہ ہو جاتا اور اُن کو رضا و تسلیم کے ساتھ قبول کرنا چاہئے ورنہ صورت نافرمانی عذاب الہی کا خوف ہے۔ یہی حال شیطان اور نفسِ امارہ کا انسان کے ساتھ ہے اگر وہ سعی کرتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ یہ محنت و مشقت بے فائدہ ہے۔ جو تقدیر میں ہو گا ہر حال میں ملے گا۔ اور اگر توکل کرتا ہے تو اُنکے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ لیس اَلَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَکَافٍ۔ یعنی انسان کو اس کی کوشش کا پھل ملتا ہے ان تمام اشیاء کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ مقدر میں ہے وہ انسان کو ضرور پہنچتا ہے اور تقدیر کا لکھا کسی طرح نہیں ملتا۔ اس لئے سعی اور محنت و مشقت بے فائدہ ہے اور توکل بہتر ہے فائدہ صوفیہ کے نزدیک توکل کے معنی اللہ پر بھروسہ رکھنا اور ظاہری اسباب اور اُن کے اعتماد سے منقطع ہو جانا ہے۔ لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ انسان کا دل گواہی دیتا ہو۔ کہ بندہ کے پاس جو کچھ پہنچتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اشیاء کے پہنچنے کا کوئی ظاہری سبب درمیان ہو یا نہ ہو۔ اور یہ بھی توکل کی شرط ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے مردہ تصور کرے۔ اپنی محنت و مشقت کو اشیاء کے حاصل ہونے کا سبب نہ جانے اس قسم کا توکل صفتِ قلبیہ ہے اس صورت میں ہاتھ پاؤں کی حرکت جو تلاش اسباب روزی کے لئے ہو ممانی توکل نہیں ہو سکتی کیونکہ جو شخص یہ جان لے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے آسان ہو یا مشکل سب کے ہونے نہ ہونے پر منحصر نہیں بلکہ جو کچھ قدر ہے وہ ضرور پہنچے گا۔ اور بھروسہ ایما کے خداوندی اعضا کو کسی حلال کام میں لگائے رکھے تو صوفیہ کے نزدیک پورا امتوکل ہے۔ چنانچہ مولانا قدس سرہ ایک جگہ خود فرماتے ہیں۔

گر توکل سے کئی درکار کن کہ کن پس تکیہ بر جبہ کن

یعنی توکل کے یہ سبب ہیں کہ آدمی کوئی پیشہ حلال بھی کرتا ہے اور اپنے کام کے بنانے میں اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کرتا ہے۔

فائدہ اس حکایت میں پتھروں سے نفس آثارہ اور خواہشات نفسانی مراد ہیں۔ اور شیر سے روح۔ کیونکہ روح ریاضت اور مجاہدہ کو چاہتی ہے۔ اور نفس آثارہ روکتا ہے۔

باز ترجیح نہادن شیر جہد را بر توکل

پھر ترجیح دینا شیر کا کسب و جہد کو۔ توکل پر

گفت اے کر توکل رہبرست

اِس سبب ہم سنت پیغمبرست

ترجمہ شیر بولا ہے توکل را رہبر

جہد بھی ہے سنت پیغمبر

شرح۔ شیر نے کہا اگرچہ توکل موصل اے اللہ ہے مگر کسب اور سعی و جہد بھی سنت پیغمبر ہے اور حضرت آدم سے لیکر پیغمبر آخر الزماں تک تمام نبیوں کا شیوہ رہا ہے بلکہ بعض اوقات سعی و جہد فرض ہو جاتا ہے مثلاً جہاد میں تلوار ہاتھ میں لے کر جہاد و جہد کرنا۔ ایک بزرگ کا مقلد ہے توکل حال نبی و کسب سنتہ فن بقی اعلیٰ عالم فلا ترک سنتہ یعنی توکل پیغمبر کی صفت قلبیہ اور ان کا حال ہے اور کسب ان کی سنت۔ پس جو شخص حال نبی پر قائم رہنا چاہتا ہے اسکو چاہیے کہ ترک سنت نہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ کسب اور طلب اسباب معاش منافی توکل نہیں۔

گفت پیغمبر با وازر بلند

با توکل ز الوئے اشتہر یہ بند

ترجمہ اک صحابی سے پیغمبر نے کہا

کر توکل باندہ ز الوادنت کا

شرح۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ قال ابنی صلی اللہ علیہ وسلم بالیقوت العالی لمعاذ بن جبل لما دخل علیہ۔ قال یا رسول اللہ نقل جبلی وقلیہ اُم طلقہ واثوکل فقال لہ تعذبا نقل بعیرک ثم توکل علی اللہ یا معاذ بن جبل صحابی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ کہا کہ میں اونٹ پر سوار ہو کر آیا ہوں۔ کیا اب اس کو باندہ دہل اور اس کی احتیاط کروں یا یونہی چھوڑ دوں نبی علیہ السلام نے بہ آواز بلند فرمایا کہ اے معاذ اپنے اونٹ کو باندہ دے اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کر۔ کیونکہ اگر تو مجھے یونہی چھوڑ دے گا تو ممکن ہے کہ کسی طرف کو بھاگ جائے اور اگر زانو باندہ کر توکل علی اللہ کر گیا۔ تو باعتبار ظاہر تو بھاگ نہیں سکتا۔ آئندہ خدا کی مرضی اس سے معلوم ہوا کہ توکل مع الجہد سنت ہے۔ اس لئے سالک کو چاہیے کہ ریاضت اور مجاہدہ کئے جائیں۔ لیکن اس کو جنت میں داخل ہونے کا سبب نہ جانے بلکہ متوکل علی اللہ رہے۔

ازر الکاسب حبیب اللہ شنو

از توکل در سبب کاہل مشو

ترجمہ از الکاسب حبیب اللہ سن

کسب کر اے کاہل گمراہ سن

شرح۔ حدیث شریف میں ہے الکاسب حبیب اللہ حلال کمائی کرنے والا خدا کا دوست ہے دوسرے معصی کا یہ مطلب ہے کہ صرف توکل ہی توکل ہو اور کسب نہ ہو یہ بہتر نہیں۔ بلکہ یہ دونوں صفتیں جمع ہونی چاہئیں۔

رو توکل کن تو با کسب اے عمو

جہد مسکن کسب میکن موبو

ترجمہ	کسب بھی کر اور توکل بھی چسپا	مولہود دونوں برابر ہوں چسپا
شرح عموماً تو مجھے مگر ایسی و خوار سی و فرستی ہے جس سے بطور مثال گمراہ یا فرد تن مراد ہے۔ یا برادر پدر (چچا) کے معنوں میں ہے۔ اور سالک کو بزرگی کے خطاب سے یاد کیا ہے سو مہو کا یہ مطلب ہے کہ جتنا توکل ہو اتنا ہی جہد ہو۔ دونوں باتیں ساتھ ہونی چاہئیں۔ اور دونوں میں برابری کا بھی لحاظ ہے۔		
	جہد کن جدے نماتا و اسہی	ور تو از جہدے بمانی ابلی
ترجمہ	جہد و کوشش کر کہ تاپائے نجات	ترک کوشش حق ہے اے بد صفات
شرح جہد سے مجاہدہ حق مراد ہے بمقتضائے و جہاد وانی اللہ حق جہادہ۔ یعنی اللہ کے رستہ میں ابھی طرح کوشش کرو و جہد تریح جہد کی توکل محض پر یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی اور اس بات پر قادر ہے کہ سب بات کو بلا اسباب پیدا کر دے۔ مگر پھر بھی اس نے ہر سبب کے لئے کوئی نہ کوئی سبب ضرور رکھا ہے اور عادت الہی اسی طرح جاری ہے پس تو جہد اور کسب کے پیولا گویا یا متعلق باخلاق اللہ ہے۔ اس لئے سالک کو کسب ضرور چاہئے جد بالکسر یعنی کوشش ہے اور وارہی یعنی نجات ہے۔		
	باز تریح و تخیر ان توکل را از جہد و کسب	
	پہر تخیروں کا توکل کو کسب پر ترجیح دینا	
	تو م گفتش کہ سبب اضعف خلق	تقریر تو زویر دان مقدار خلق
ترجمہ	بوتے سبب تخیر ملکہ کسب خلق	تقریر تو زویر ہے مانند خلق
شرح تخیروں نے کہا کہ کسب سبب منفع اعتقاد خلق کے ہے کہ خلقت اللہ تعالیٰ پر پورا پورا بھروسہ نہیں رکھتی اور کسب بقدر حرص گویا دغا اور کذب و فریب کا فقرہ ہے۔ خلق مجازاً یعنی حرص ہے۔		
	پس بدانکہ کسبہ از ضعف است	در توکل تمکیم بر غیر خطاست
ترجمہ	کسب کرتے ہیں ضعیف الاعتقاد	ہے خطا بغیر خدا پر اعتماد
شرح یعنی کسب اور محنت و مشقت کرنے کا یہ سبب ہے کہ لوگوں کے اعتقاد ضعیف ہیں خدا پر پورا بھروسہ نہیں رکھتے۔ توکل کے یہ معنی نہیں کہ کسب کا بھی بھروسہ ہے اور توکل کا نام بھی لیتا جلتے۔		
	نیست کہ سے از توکل خوب تر	چسپیت از تسلیم خود محبوب تر
ترجمہ	کچھ توکل سے نہیں ہے خوب تر	کچھ نہیں تسلیم سے محبوب تر
شرح۔ یعنی توکل سے زیادہ خوب اور تسلیم و رضا سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔		
	بس گزیرند از بلا سوائے بلا	لبس چند از مار سوائے مار دہا
ترجمہ	ایک سے چھوٹے تو آتی اک بلا	سانپ سے بھاگے تو آتا مار دہا

یعنے لوگ کمال شقت توکل سے بھاگ کر مصیبت کسب چہ میں گرفتار ہو جاتے ہیں جو توکل سے زیادہ رنج دینے والی چیز ہے جیسا کوئی سانپ سے بھاگا اور زردہا کے منہ میں جایڑا۔

جیلہ کرد انسان جیلہ ایشام بود

انکہ جان پند شست خون آشام بود

ترجمہ جیلہ انسان گویا دام ستا

شرح یعنی بسا اوقات انسان کسب کرتا ہے مگر وہی کسب جسکو وہ بقائے جان کا سبب سمجھتا ہے اُس کا خون پی لیتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کھجوریں توڑنے درخت پر چڑھا اور بیچارہ وہاں سے گر پڑا۔

وربست و دشمن دشمن اندر خانہ بود

جیلہ فرعون زین افسانہ بود

ترجمہ بند درختا دشمن اندر خانہ تھا

شرح۔ یعنی کسب کرنیوالے کی ایسی مثال ہے جیسا کہ کسی شخص نے ایک دشمن کے خوف سے گھر کو قفل لگایا حالانکہ دشمن گھر میں موجود تھا۔ یعنی بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کسب کو آدمی اچھا سمجھتا ہے اور اپنی آسائش کا باعث تصور کرتا ہے۔ جیسا کہ قفل لگانے والے نے سمجھا تھا لیکن آخر میں وہی اُس کی جان کا دشمن بن جاتا ہے چنانچہ جیلہ فرعون اسی قبیل سے تھا۔ کہ اُس نے حضرت موسیٰ کے مار ڈالنے کے لئے بہت جیلے کئے اور سیکڑوں بچے مار ڈالے مگر آخر کار اُس کے جیلہ اُس کے لئے ہلاکت کا باعث ہوئے اور حضرت موسیٰ نے اُسی کے گھر میں پرورش پائی۔ چنانچہ آئینہ شعر کا یہی مطلب ہے۔

صدر ہزار طفل گشت آن کینہ کش

وانکہ اوے جبت اندر خانہ اش

ترجمہ لاکھوں بچے مار ڈالے بے گناہ

شرح یعنی فرعون نے لاکھوں بچے مار ڈالے مگر جسکو وہ ہونڈ رہا تھا اُنہوں نے اُسی کے گھر میں پرورش پائی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی نے متبنی کر لیا تھا۔ مطلب یہ کہ فرعون نے قتل موسیٰ کے لئے بہت کوشش کی سود مند نہ ہوئی۔ یہی حال اُس شخص کا ہے جو اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے اور دُفع خواہشات نفسانی کیلئے کسب شقت کا بوجھ سر پر اُٹھاتا ہے۔ اُس کو معلوم کر لینا چاہئے۔ کہ اُس کا دشمن یعنی نفس امارہ اُس کے خانہ وجود میں داخل ہے۔ جو کسی دن ضرور ہلاک کر دیگا۔

دیدہ ما چون بسے علت و رست

روفا کن دید خود در دید رست

ترجمہ ہے ہماری دید سہر تا سہر خطا

شرح۔ یعنی ہماری آنکھوں میں غلطیوں اور خطاؤں کی بہت سے بیماریاں ہیں اے سالک اپنی دید کو دید حق میں فنا کر لینے اپنے کام اُسی کے سپرد کر دے اور یہ سمجھ کہ خدا جس کام میں مصلحت دیکھتا ہے اسی کو ہمارے لئے پس فوٹا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ توکل سب سے زیادہ خدا کو پسند ہے۔ اس شعر سے توکل کی ترویج کسب براس طرح ثابت ہوئی کہ دیت اور نظر سے بھی آدمی کو بہت سے اسباب معلوم ہو جاتے ہیں اور وہ کسب کے دُشمن کیسے جانتا

ہے مگر چونکہ ہماری نظر میں خطابی واقع ہوتی ہے اس لئے وہ سبب جبکہ ہماری نظر نے معلوم کیا تھا کسی کام کا نہیں ہوتا
بس نو آدمی کو چاہئے کہ توکل اختیار کرے اور تسلیم و رضا پر قائم رہے۔ دید مجازاً بننے ارادہ ہے۔

دید مارا دید او نعم العوض ہست اندر دید او کلی غرض

ترجمہ دید حق ہر شے کا ہے نعم العوض جس سے مائل ہوتی ہے پوری غرض

شرح۔ یعنی اسکی دید ہماری دید کا ہم بدل ہے۔ اور اس کی دید میں ہماری غرض کامل طور سے حاصل ہوتی ہے مطلب
یہ کہ ہم اپنے کام اگر اس کے سپرد کریں گے تو نتیجہ اچھا ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ اپنے غم اور ارادہ کی بشریت کو ارادہ قدرت
حق میں فنا کر دینا چاہئے تاکہ تمام غرضیں پوری طرح حاصل ہوں اور سارے کام بنجائیں کیونکہ ہماری دید میں خطا
کا احتمال ہوتا ہے اور اسکی دید اس سے پاک ہے جو شخص اللہ پر توکل کرے گا وہ ضرور اس کو اپنا دلیل یا گئے گا۔

طفل تا گیر او تا یو یا نبود مرکش جز گردن بابا نبود

ترجمہ طفل حل سکتا نہ تھا جو آپ سے کار کب بے رہا تھا بابا سے

چون فضولی کرد و دست پانہ در عنا افتاد و در کور و کبود

ترجمہ لیک حدم پانیا نشوؤ تا ہو گیا پابند حد درخ و غنا

شرح تزیج توکل بر جہد کسب کی تشیل ہے۔ یعنی بچہ جب تک اپنے کام آپ نہیں کرتا تھا۔ اس کا باب اس کے کھلنا
کا خیل تھا۔ اور بچہ محنت و مشقت سے بالکل بے برا تھا۔ لیکن جب بڑا ہو گیا اور ہاتھ پاؤں نکالے تو مشقت اور ترد میں بڑھ گیا
یہی حال توکلین کا ہے جب تک توکل میں خدا ان کا کار ساز ہے اور جب کسب کرنے لگے محنت میں بڑھ گئے
فضولی یعنی نشو و نما اور کور و کبود۔ یعنی تاریکی و ظلمت بھارا ترد و رخ کے باعث تاریکی عقل ہے۔

جاہنائے خلق پیش از دست و پا می پریدنا از وفا سوائے صفا

ترجمہ روح تھی جس وقت تک بے دست و پا کر ہی تھی سیر تسلیم صفا

چون بامرا ہبطوا بند می شدند جنس حرص و خشم و حسد می شدند

لیکن امرا ہبطوا حدم ہوا ہو گئے محبت و خشم و حسد ہوا

شرح۔ کسب پر تزیج توکل کی دوسری تشیل ہے۔ یعنی خلقت کا زمین ہاتھ پاؤں پیدا ہونے سے پہلے دینے
جس وقت کہ زمین بدن سے متعلق نہ ہوئیں تھیں ہر قسم کی قید سے آزاد تھیں اور اپنے سفری پروں سے عالم
وفا سے لیکر عالم صفا تک اڑتی تھیں (عالم وفا سے عالم یتاق مراد ہے جہاں رحوں نے بیٹھا تھا اور عالم صفا سے
عالم اتی۔ یعنی عالم اسما و صفات) لیکن جب ارواح کو اجسام کی طرف نزول کا حکم ہوا جو اسفل ماورکشف چیز ہے تو وہیں
بھی اسفل چیزوں اور اخلاق ذمیرہ کی جنس ہو گئیں اور وہ حرص و غضب اور اسباب دنیوی کی خرسندی ہے۔ اور اپنی
اخلاق ذمیرہ کے باعث طرح طرح کی ضرورتوں نے ان کا دامن پکڑ لیا۔ اہبطوا اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ مطلقاً

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ جَمِيعًا - یعنی ہم نے آدم کے ساتھ تمام انسانی رگوں کو حکم دیا کہ جنت سے شجاء و درجہ ترجیح توکل کی کسب پر یہ ہے کہ ارواح نے جب جہاد کسب میں ہاتھ پاؤں کی مدد اور جسم کی معاونت کی تو گویا خود بھی توکل جھوڑ لکھا ہے۔ اور اس ترک توکل کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہر وقت ضرورت اور احتیاج میں مبتلا ہو گئیں۔

ترجمہ	ہم عیال حق ہیں سب اور شیر خواہ	گفت الخلق عیال بلالہ
ترجمہ	آنکہ اواز آسمان باران دہد	ہم تواند کو برحمت نان دہد
ترجمہ	دے رہا ہے حکم جو باران کا	اپنے رحمت سے ہے مناسن نان کا

ترجمہ یعنی ہم حضرت خداوندی کی عیال اور اس کے پرورش کے چاہنے والے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ الخلق کلہم عیال اللہ فاجہم کہ اللہ تعالیٰ عیالہ گفت کا فاعل رسول علیہ السلام ہیں اور اس حدیث شریف کے یہ معنی ہیں کہ ساری مخلوق خدا کا کٹہرا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو دوست رکھتا ہے جو اس کے کنبے کو فائدہ پہنچائے پس تو جس طرح ایک خاندان کا افسر اپنے عیال کو محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو اس کی عیال ہے غیر کا محتاج نہیں رکھتا اس سے صاف ظاہر ہے کہ توکل کسب سے بہتر ہے۔ کیونکہ جس طرح خاندان کا افسر کمزور پوت کی اعانت کو لازم نہیں سمجھتا اسی طرح اللہ تعالیٰ توکل کے خلاف کسب کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرتا۔

ترجمہ	دوسری بار شیر کا توکل پر جہد کسب کی ترجیح کو بیان کرنا	دیگر بار بیان کردن شیر ترجیح جہد توکل
ترجمہ	شیر بولا جو کو تم سچ ہے۔ ہاں	گفت شیر آئے ولی رب العباد
ترجمہ	شیر بولا جو کو تم سچ ہے۔ ہاں	نزد بانی پیش پائے ماہداد

ترجمہ شیر نے کہا کہ ہاں بیشک اللہ تعالیٰ سب کا وارث ہے وہ بلا جہد بھی رزق پہنچا سکتا ہے لیکن اس رب العباد نے سعی اور طلب و جد کی سیڑھی ہمارے پاؤں کے سامنے رکھی ہے۔ تاکہ ہم اس سیڑھی کی بدولت بام کمالات صوری اور معنوی تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مَنْ عَمِلْ شَقَالًا ذَرِّهُ إِلَىٰ آخِرَتِهِ یعنی ذرہ برابر کوئی نیک عمل کرے یا بدانگیزی جزا و سزا ضرور پائے گا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اور آلات و عقل و فہم دست دیا، اسی لئے عطا فرمائے ہیں کہ جہاں سے مسببات دروزی و ضروریات معاش حاصل کریں اور بیکار نہ بیٹھے رہیں چونکہ اسباب اور وسائل کے ساتھ مسببات کو مربوط کیا گیا ہے اسی لئے مسببات کو اسباب کے ساتھ طلب کرنا چاہئے کیونکہ اسباب کا قائم کرنا گویا اشارہ الہی ہے کہ ان سے مسببات کو طلب کرو اور اشارہ الہی پر عمل کرنا فرض ہے۔ اور عمل الہی سے نیک و بد اور قبول مردود کے مابین تمیز ہو سکتی ہے ورنہ محاذ اللہ رسول کا اتباع اور شرع کے احکام سب عبث ٹھہریں گے۔

اپنا یہ پایہ رفت باید سوئے بام	ہست جبری بوزن نیجا طبع خام
--------------------------------	----------------------------

ترجمہ	پایہ پایہ چل - میری جان سوئے بام	ہے ترا مجبور ثنا طمع خام +
شرح	یعنی اسباب کی میٹری کے وسیلے آدمی کو چلے کہ بام مقصود تک پہنچ جائے یعنی کوشش کرتا ہے در دنیا میں اگر جبریہ ہونا طمع خام اور ہلے فائدہ بات ہے۔ مولانا قدس سرہ نے یہاں اُس شخص کو جو بلا وسیلہ اسباب بدون جہد سببات کو طلب کرے جبری قرار دیا ہے جبریہ کے نزدیک آدمی محض غیر قادر اور پتھر کے مانند ہے اور چونکہ قدرت خدا داد بھی منجملہ اسباب ہے۔ پس تو جس شخص نے قدرت کسب کو بیکار سمجھ رہا ہے گویا وہ جبریہ میں سے ہے	
پائے داری چون کنی خود را لونگ	دست داری چون کنی نہان چو	
ترجمہ	پانو والا ہو کے کیوں کرتا ہے لونگ	ہات ہوتے کیوں ہیں یہ نیچوں کے ڈنگ
شرح	یعنی ہاتھ پانوں کے ہوتے تو لنگڑا لانا کیوں بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آلات عمل اور کسب کے لئے پیدا کیے ہیں	
تواہ چون بیلے بدت بندہ داد	بیزبان معلوم شد اور ا مراد	
ترجمہ	بیلچہ بندہ کو جس دم دے دیا	گھل گیا آقا کا سقا جو مدعا
شرح	یعنی جب آقا نے اپنے غلام کے ہاتھ میں بیلچہ دیدیا تو غلام کو بغیر خواہ کے کہے، اُس کی مراد معلوم ہو جائیگی اور وہ سمجھ لیا کہ خواہ مزدوری کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے جب اُنکو ہاتھ پانوں دے گئے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اُن سے کام لینا چاہتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں -	
دست همچون پیل اشارتہائے اوست	آخر اندیشی بشارتہائے اوست	
ترجمہ	ہات تیرا بیلچہ ہے لے لے بشار	رکھہ اشارات الہی پر نظر
شرح	یعنی ہاتھ بیلچہ کی طرح جو آدمی کو دے گئے ہیں اُن کے عطا کرنے سے گویا اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ اُن ہاتھوں سے آدمی کچھ جہد اور کسب کرے۔ بشارت جبریہ کردن سخن مجازاً یعنی حکم یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آدمی کو عاقبت اندیشی چاہئے۔ دامر ہم شورائے منہم، اور عاقبت اندیشی اسی میں ہے کہ آدمی اپنی جہد و کسب اور ریاضت و مجاہدہ سے دین و دنیا کے کمالات حاصل کرے -	
چہن اشارتہا ش را بر جان ہنی	در وقتے آن اشارت جان ہنی	
ترجمہ	جو اشارات خدا پر جان دے	اور اشاروں کی دفا پر جان دے
پس اشارتہا ش اسرار ت دہد	ہا بردار دز تو کالت دہد	
ترجمہ	اُس پہ کھلیا نیگے سب اسرار حق	بلد سب ملکر ملیگا کار حق
شرح	یعنی جب تو اللہ تعالیٰ کے اشارات اور اُس کے احکام کو جہد و جہد کے ساتھ اپنی جان پر رکھے یعنی قبول کرے اور اُنکو پورا کرے اپنی جان جو ممکن ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تجھ پر اسرار الہی کثوف ہو جائینگے۔ اور اللہ تعالیٰ تجھ سے گناہوں کا بوجھ اُٹھائیگا اور تجھ کو صاحبِ معرفت بنا دیا جائیگا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رستہ میں مجاہدہ کرنا اللہ کو ہر حقیقت سے آگاہ کر دیا اور تیرا لیتا ہے	

حالی اور صاحب تصرف بن جائیگا۔ کیونکہ یہ قول مشہور ہے کہ تصرف لادیدار فی البرایا تصرف الملوک فی الرعیایا یعنی اولیاء مملوک پر ایسا تصرف اور قبضہ رکھتے ہیں جیسا بادشاہ رعایا پر۔ مگر یہ سب باتیں جہد و کسب کے سبب حاصل ہوتی ہیں

حالی۔ محمول گرداند ترا	قابل مقبول گرداند ترا
ترجمہ	پہلے قابل تھا پر اب مقبول ہے

ترشح۔ یعنی اس وقت تو امور دنیوی اور قیود نفسانی اور وسوسہ شیطان کا بوجہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن جب اشارات الہی پر عمل کر کے واقف اسرار ہو جائیگا۔ تو حامل سے محمول یعنی براق عشق کا سوار بن جائیگا۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ تیرے اعمال حسنہ قیامت کے دن براق کی صورت میں نمودار ہو کر تجھ کو اکب بنا لینگے۔ یا یوں کہتے کہ یہ شہر معراج دلی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی دلی کے اعمال حسنہ براق کی صورت بن کر کنکھنرل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔

قابل مروئی۔ قابل شوی	وصل جوئی بعد از ان وصل شوی
ترجمہ	قابل امر خدا قابل ہوا

ترشح۔ یعنی تو اگر اس کے اشارات اور احکام کو قبول کر گیا تو کسی لائق ہو جائیگا۔ یا قابل معرفت اور شہود حق بن جائیگا۔ پہلا قابل یعنی قبول کنندہ اور دوسرا یعنی لائق و صاحب جاہ و منزلت ہے بعض نسخوں میں قابل شوی ہے۔ یعنی اس کے احکام و اشارات قبول کرنے کے بعد تو قابل یعنی صاحب امر اور مرشد خلق بن سکتا ہے دوسرے معراج کا یہ مطلب ہے کہ پہلے وصل کو دہونڈ لینے ریاضت اور مجاہدہ کر بعد میں وصل ہو جائنا سہل ہے۔

سعی شکر نعمت قدرت بود	جبر تو انکار آن نعمت بود
ترجمہ	کسب شکر نعمت حق ہے ضرور

ترشح۔ جبر مجبور ہونا جبری بننا فرقہ جبریہ کا مذہب اختیار کرنا جس کی تردید مولانا کئی بار فرما چکے ہیں۔

شکر نعمت نعمت افزون کند	کفر نعمت از کفایت بیرون کند
ترجمہ	شکر سے بڑھتی ہیں ہر دم نعمتیں

ترشح۔ یعنی جاہ و جہد اور کسب طلب گویا نعمت قدرت کا شکر یہ ہے بندہ اپنے ہاتھ سے جب کوئی کام کرتا ہے تو گویا وہ اس بات کا شکر کہیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت کی نعمت دی ہے اور جبر یعنی دانستہ اپنے آپ کو مجبور سمجھنا جیسا کہ جبر یوں کا مذہب ہے، یہ اس نعمت قدرت کا کفران ہے کیونکہ اس نے اس نعمت سے کوئی کام نہیں کیا۔ دوسرا شعر آیت لن شکر حم لازیدکم کا اقتباس ہے۔ یعنی شکر کرنے سے نعمت زیادہ ہوتی ہے اور کفران باعث عذاب ہے۔

جبر تو خفتن بود۔ در رنجش	تاناہینی اندر و در گنجش
ترجمہ	جبر ہے سونا نہ سوار اس راہ میں

جھکو جانا ہے بڑی درگاہ میں

شرح یعنی تیرا جبر اور ترک طاعت باوجود قدرت تیری غفلت ہے جو طریق سلوک میں تجھ پر طاری ہے تجھ کو چاہیے کہ جب تک درگاہ حق کا مشاہدہ نہ کرے رستہ میں ہرگز نہ سوائے۔ رستہ سے منزل فنا کا راستہ مراد ہے۔ اور منزل فنا سا ملک کے لئے منتہائے سیر اور موصول الے الحق ہے۔ پس تو اس کو چاہیے کہ تمام عمر قدم ریاضت و سعی آگے بڑھائے جائے تاکہ درگاہ حقیقی اور منزل مقصود تک چلا پہنچے اگر اس سے غفلت کریگا تو نتیجہ سوائے ہشیمانی کے اور کچھ نہ ہوگا۔ اور راہ سلوک میں مشاہدہ بارگاہ حق ہرگز نصیب نہ ہوگا۔

ترجمہ	ہان مخپ لے جبری نے اعتبار	جز ہریر آن درخت میوہ دار
	تجھ کو سونا ہے گرائے بے اعتبار	ڈھونڈ لے گل درخت میوہ دار

شرح۔ درخت میوہ دار سے مرتبہ بقا باللہ مراد ہے۔ یعنی لے جبری بے اعتبار سوائے درخت میوہ دار کے اور کسی درخت کے نیچے نہ سوئے طلب یہ کہ اپنے کسب اور مجاہدہ سے فنا فی اللہ ہو جائے تاکہ مرتبہ بقا باللہ حاصل ہو اگر تو اور کسی درخت (یعنی غفلت اور جبر) کے نیچے سوئیگا تو اس مرتبہ سے محروم رہیگا۔ نیز ممکن ہے کہ درخت میوہ دار سے عالم ربانی اور مرشد کامل مراد ہو کیونکہ حدیث میں آیا ہے اذھیتیم شجرة من اشجار الجنة فاقعدوا فی ظلھا وکلووا من الثمر ھا۔ قالوا کیف نیکون ہذا فی وارالدنیا یا رسول اللہ قال اذھیتیم عالما فکا نیکون الثمیر شجرة من اشجار الجنة یعنی رسول علیہ الصلوٰۃ نے فرمایا کہ جب تمہیں جنت کا کوئی درخت مل جائے تو اس کے سایہ میں بیٹھا کرو۔ اور اس کے پھل کھایا کرو۔ صحابہ نے فرمایا کہ دنیا میں جنت کا درخت کیونکر مل سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی عالم ربانی مل جایا کرے تو اسے جنت کا درخت سمجھا کرو۔ اس صورت میں یہ منہ ہوں گے کہ لے جبری بے اعتبار عالم ربانی سے ملاقات کر جو دلائل عقلیہ و نقلیہ شا کر تجھے جبر کو ترک کرائے۔ عالم ربانی کو جنت کا درخت اس لئے کہا گیا۔ کہ جس طرح درخت جنت کا سایہ اور پھل ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح عالم ربانی کا فیض اس کی حیات تک محدود نہیں بلکہ بعد وفات بھی رہتا ہے۔

ترجمہ	تاکہ شاخ افشان کند ہر لحظہ باد	بر سر خفتہ بریزد نقل و زاد
	تاکہ اس کی شاخ سے ہر دم ہوا	توڑ کر بچھنے تجھے برگ و لوا

شرح یعنی لے جبری درخت میوہ دار کے نیچے سو تاکہ باد عنایات الہی ہر لحظہ شاخ درخت میوہ دار کو جھاڑے یعنی مرتبہ بقا باللہ سے تجھ کو علوم اسماء و صفات حاصل ہوں یا یہ کہ تسلیم لطف مرشد کامل جہد اور کسب کی شاخ سے تجھ کو ہدایت اور تقویٰ کے پھل عنایات کرے۔

ترجمہ	جبر خفتن در میان رہزنان	مخ بے ہنگام کے یاد امان
	جبر بے سونا سیان رہزنان	مخ بے ہنگام کو کب ہے امان

شرح۔ یعنی جبر یہ ہونا ایسا ہے جیسا کوئی شخص رہزنوں میں سو گیا ہو۔ اس وقت رہزن اس کو خور و ہلاک کرنے کے اسی طرح جبری گویا جماعت شیاطین میں غافل پڑا سو رہا ہے جو ریاضت اور مجاہدہ فی سبیل اللہ سے روک کر اس کے ہلاک اور جہنمی ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور جبر ایسا ہے جیسا کہ مرغ بے ہنگام کہ صبح سے پہلے بول اہٹا ہے اور

نادانق مسافروں کی آواز سُن کر چل پڑتے ہیں اور زرات باقی رہنے کے سبب چوروں اور رہزنوں کے ہات سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مگر چونکہ ایسا سرخ باعث آزار مخلوق ہے اس لئے اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس جبر ہے۔ کہ جبری اپنے معتقدین کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ اور خود بھی ہلاک سینے قابلِ دوزخ ہو جاتا ہے۔

اشارتہاں را بینی زنی مرد نیاری و چون بینی زنی

ترجمہ اگر نہ مانے گا اشارتہاں کے رب مرد کیا عورت کہیں گے تب جو سب

ترشح۔ پہلے صفحہ میں بینی زدن یعنی انکار ہے اور دوسرے میں زن مقابل مرد یہ شعر پس اشارتہاں کے متعلق ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر تو احکام اور اشارات الہی سے انکار کر گیا تو اس حالت میں بظاہر تو اپنے آپ کو مرد گمان کرتا ہو گا۔ مگر فی الواقع اور نظر غور سے دیکھے گا تو اپنے نفس کو عورت سمجھ گا۔ کیونکہ جہاں نفس اور راہِ خدا میں مجاہدہ اور ریاضت سے باز رہنا مردانہ صفت نہیں ہے۔

آنقدر عقلیکہ داری گم شود سرکہ عقل ازوے سپرد دم شود

ترجمہ جب قدرے عقل ہو جائیگی گم عقل ہے جس میں نہ ہو وہ سر سے دم

زانکہ نی شکری بود شوم و شنار میر بے شکر را در قعر نار

ترجمہ کیونکہ نا شکری ہے اک عیبِ عظیم لے نہنیتی ہے سوئے نارِ جہیم

ترشح۔ یعنی اگر تو اشارات الہی پر عمل نہ کر گیا تو عورت کے مانند ہو جائیگا۔ اور تیری عقل گم ہو جائیگی۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے: ”مَنْ نَاقَصَتْهُ قِلَّةٌ دَلَّيْنِ اس لئے کہ اشارات پر عمل نہ کرنا کفرانِ نعمت اور ناشکری ہے۔ اور ناشکری سے نعت جاتی رہتی ہے اور عقل بے رونق ہو جاتی ہے اور جس سر سے عقل جاتی رہے۔ وہ دمِ حیوان کے مانند ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انسان عقل ہی کے سبب حیوانِ مطلق سے مینہ ہے۔ شوم۔ بخوست۔ شنار رعبِ دنگِ خلاصہ یہ کہ آدمی کو جو باقیہ پانچ امور عقل دی گئی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہ نعمت الہی ہے اور اس کا شکر بھی ہے کہ ان سے مجاہدہ اور کسب اور ریاضت کر کے دولتِ داین حاصل کرے اگر ناشکری کرے گا تو یہ اس کے لئے بخوست اور عیب کا باعث ہے جو اس کو قعرِ دوزخ میں ڈالے گا۔

اگر تو کل میکنی در کار۔ کن کسب کن پس تکیہ بر جبار کن

ترجمہ کام کر اور رکھ تو کل پر نظر کسب کر اور تکیہ کر اللہ پر

ترشح۔ یعنی کسب کے ساتھ توکل ضرور چاہئے تاکہ یہ توکل انسان کے کسب کا جب نقصان کر دے اگر توکل نہ کر گیا تو ضرور اس کے کام میں نقصان رہے گا۔ قرآن مجید میں علی علیہ السلام کو ”الْمُتَوَكِّلُونَ“ بھی آیا ہے اور اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْكَوْفَةَ وارکوعا مع الرکعین بھی۔ اسکا تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے کسب و اعمال میں پورا اور مقبول ہو نیکا بھوسا اللہ پر رکھے ظاہری اسباب پر اعتماد نہ کرے ورنہ توکل جاتا رہے گا۔ صوفیہ کا مذہب یہ ہے کہ جہد و کسب ہی ہو اور توکل بھی ہاتھ سے نہ جلتے۔ چہ خوش بود کہ بر آید بہ یک کرشمہ در کار

ترجمہ	پھر پنجیروں کا توکل کو کسب پر ترجیح دینا	باز ترجیح نہادن پنجیہ ان مر توکل را بر جہد
ترجمہ	شیر سے سب نے یہ چلا کر کہا	جملہ باوے بانگہا برداشتند
ترجمہ	ہیں زمانہ میں وہ لاکھوں مردوزن	کان حریفان کہ سپہا کاشتند
ترجمہ	یہ تمام پنجیروں نے چلا کر شیر سے کہا کہ وہ حریفوں کو جنہوں نے اسباب در جہد کسب کا بیج بویا ہے	صد ہزار اندر ہزاران مردوزن
ترجمہ	لوگوں نے اب تک ز آغاز جہان	پس جہد محروم ماندند از زمین
ترجمہ	مکر با کردند آن دانا گروہ	با وجود کسب محروم زمین
ترجمہ	مکر ایسے کرتے ہیں دانا گروہ	صد ہزاران قرن ز آغاز جہان
ترجمہ	کرد مکر و جیلہ آن قوم خبیث	کہ زبن برکنده شد زان مکر کوہ
ترجمہ	مکر کرتی ہے بڑے قوم خبیث	سب اکٹڑ جاتے ہیں بیخ دین سے کوہ
ترجمہ	کرد و وصف مکرشان را ذو الجلال	و ز با باورنداری این حشید
ترجمہ	ان کے حق میں ہے یہ قول ذی الجلال	گر تجھے باور نہیں ہے یہ حدیث
ترجمہ	جن کہ ان قسمت کہ رفت اندر ازل	تنزل منہ اقلال الجبال
ترجمہ	سانے آئی ہے تقدیر ازل	مکر سے ان کے اکڑتے ہیں جبال
ترجمہ	یہ اشعار بطور قطع بند ہیں اور مطلب یہ ہے کہ لاکھوں قرون میں ابتدائے عالم سے آج تک بہت سے لوگوں	روئے نمود از شکال و از عمل
ترجمہ	نے حصول مطلب کے لئے اس طرح زبانیں کہیں جس طرح کسی ہا نور کے نقشہ کرنیکے لئے اردو زبان نکالتا ہے	رہ گیا بیکار ان کا ہر عمل

یہ کسب اور جہد میں بہت بے باک کیا مگر ناکامیاب رہے دقرن بجے شاخ و گیسو کو وہ خرد و بجھے تنہا و جدا تنگ اسب و روزگار و زمانہ و مدت سی یا ہشتاد یا صد و سب یا صد سال۔ آخر قول کو ترجیح ہے کیونکہ بغیر علیہ السلام نے ایک بچہ کو دعا دیکر یہ فرمایا تھا کہ عیش قرنا یعنی خدا کرے تو ایک قرن تک زندہ ہے۔ وہ پورے سو برس تک جیا اور بہت سے دانا فرقوں نے مکر اور حیلہ حصول مطالب کے لئے پیدا کر لئے اور ایسے مکر کئے کہ ان کے کسب اور فریب سے پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ اینجا طلب اگر چہ کو پہاڑ اٹھ جائے ان کا یقین نہیں ہے تو اس آیت کو دیکھ جو قرآن مجید میں ہے وقد کرموا لکم رحم وعلم اللہ لکم رحم وان کان لکم رحم لتزول منہ الجبال یعنی کفار انبیا کے ستارے اور حصول طالب نبوی کے لئے ایسے مکر کرتے ہیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں۔ تو عجب نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ ان کے مکر کی پروا نہیں کرتا۔ اس کا وبال ان ہی کی جانوں پر پڑ گیا۔ مولانا نے اسی آیت کا اقتباس نزول منہ جبال الجبال کیا ہے یعنی انہوں نے ایسے مکر کئے کہ قریب تھا پہاڑوں کی چوٹیاں اس سے اٹھ جائیں۔ مگر باوجود ان تمام کوششوں اور سخت محنتوں کے انہیں کبھی کبھہ حاصل ہو جو ان کی قسمت میں تھا۔ یعنی پابندی کسب اور عمل سے کبھی انہیں ناکامی پائے بند اسب اور وہ رسی جو اونٹ کے پالان پر باندھتے ہیں۔ یہاں شکال سے تدبیر اور پابندی کسب مراد ہے اور بعض نسخوں میں شکال کی جگہ شکار دیکھا گیا ہے۔

	جملہ اقتادند از تدبیر کار	ماندہ کار و حکمائے کردگار	
ترجمہ	برہوئے محروم سب انجسام کار	رہ گئے ہیں حکمائے کردگار	
شرح۔ یعنی تمام مکار اور جہد و سعی کرنیوالے تدبیر کار سے ساقط ہو گئے ہیں اور صرف اللہ کا حکم باقی رہا۔ ان کی تدبیر اور مکر سے کبھی کام نہ چلا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعال لایا یرید ہے یعنی وہ اپنے ارادوں کو پورا کرتا رہا			
	کسب جز نامے بدان اے نامدار	جہد جز وہمے پندار اے عیار	
ترجمہ	ہے پرانے نام کسب اے نامدار	جہد ہے اک وہم مرد ہوشیار	

شرح۔ یعنی سب اور سبب صرف برائے نام ایک چیز ہے فی الحقیقت اس میں حصول مسبب کی تاثیر نہیں ہوتی اور جہد تدبیر ایک ہم ہے جس سے بلاخوفی تقدیر کبھی حاصل نہیں ہوتا عیار یعنی مرد سنجیدہ یا مخف عیار یعنی جھٹکا دہو شیار۔ خلاصہ یہ کہ توکل جہد پر بہر حال ترجیح رکھتا ہے۔

نگریتن عزرائیل بھر دو بگرنختن انمرد و سرے سلیمان و تقریر ترجیح توکل بر جہد کوش

ترجمہ۔ ملک الموت کا ایک شخص کی طرف دیکھنا اور اس کا سلیمان کی بارگاہ میں بھاگ جانا اور جہد پر توکل کی ترجیح کا بیان شرح۔ مولانا پانچویں کی زبان سے یہ حکایت ترجیح توکل کے بارہ میں تحریر فرماتے ہیں اور اس حکایت کو بیضاوی نے مختصر اس طرح لکھا ہے کہ ملک الموت ایک بار حضرت سلیمان کی خدمت میں آئے اور ان کے حلیوں میں سے ایک حلی کی طرف غور سے دیکھا۔ اس آدمی نے حضرت سلیمان سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے آپ نے جواب دیا کہ یہ قافلہ لایع یعنی ملک الموت ہے۔ اس شخص نے کہا کہ شاید یہ میری جان نکالنے آیا ہے۔ کیونکہ جبکہ خشم آلود نگاہوں سے دیکھتا ہے اس لئے آپ ہو اگو حکم دین کہ وہ مجھ کو یہاں سے اٹھا کر ہندوستان کی طرف لے جائے۔ تاکہ اس کے خشم آلود نگاہ سے

جو کچھ ہو سکے وہ کم ہو جائے چنانچہ حضرت سلیمان نے اسکی خواہش پوری کر دی اور ملک الموت سے پوچھا کہ تم نے ایک آدمی کو ذرا کرس کے وطن سے آوارہ کیوں کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اس شخص کو دیکھ کر تعجب تھا کیونکہ مجھ کو حکم خداوندی ہو چکا تھا۔ کہ اس کی روح کو ہندوستان میں جا کر قبض کر دوں حالانکہ یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اس لئے میری چشم آلود نگاہ اس کے ہندوستان جانیکا حیلہ ہو گئی۔ اور اس نے چوٹی جان بچانے کا حیلہ کیا تھا وہ کارگر نہ ہو کیونکہ میں ابھی ہندوستان پہنچا اس کی روح قبض کر لوں گا۔ مقصود یہ ہے کہ لوکل جہد و تمکیر سے بہتر ہے اور سولانا اسی قصہ کو آئندہ شعروں میں بیان کرتے ہیں۔ ہم نے آئندہ تمام اشعار کا خلاصہ یہاں درج کر دیا ہے۔

سادہ مردے چاشت گاہے رسید در سر اعدا سلیمانی د وید

ترجمہ ایک بھولا شخص در عہد سلف ہجاگ کر آیا سلیمان کی طرف

شرح سر اعدا یعنی دارالعدالت سادہ۔ صاف دل اور بھولا۔ مولانا کے نزدیک وہ شخص جلیس سلیمان نہ تھا۔ بلکہ غیر تھا۔ اور ملک الموت نے اس پر کسی اور ہگز میں نگاہ ڈالی تھی۔ مگر چونکہ حضرت سلیمان پیغمبر زمان اور بادشاہ عادل اور نہایت رحم دل تھے اس لئے اس نے خوف زدہ ہو کر حضور کی بارگاہ میں پناہ لی۔

رویش از غم زرد و ہر دلب کبود پس سلیمان گفت اینجا جہ بود

ترجمہ ہونٹ نیلے اور منہ پر مردنی یوں کہا حضرت نے مجھ سے کیا بھئی

گفت عزرائیل در من اینچنین یک نظر از خشت پر از ششم و کیس

ترجمہ وہ لگا کہنے کہ با ششم و خطر مجھ پر عزرائیل نے ڈالی نظر

شرح۔ اینچنین سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس شخص نے ڈراؤنی صورت بنا کر ملک الموت کی قفل کی ہوگی۔

گفت انون میں چہ میخوایں بخواہ گفت فرما بادراے جان پناہ

ترجمہ بولے وہ کیا چاہتا ہے ہم سے چاہ بولا یہ کہدے ہولے جان پناہ

تاہم از نیجا ہندوستان برد بوکہ بندہ کا نظر شد جان برد

ترجمہ تاکہ لیجائے مجھ ہندوستان بندہ کو لجا نیگا دہان امن جان

شرح۔ یعنی شاید بندہ اس طرف جا کر جانبر ہو جائے شد یعنی شدہ و رنتہ ہے اور بو مخفف بود۔

نکے درویشی گر نیز اند خلق لقمہ حرص و عمل راند خلق

ترجمہ فقر سے خلقت کو نفرت ہے غضب لقمہ حرص و عمل کی ہے طلب

ترس درویشی مثال آن ہر اس حرص و کوشش را تو ہندوستان

ترجمہ	خوف درویشی ہے گویا وہ سراسر	حرص کو ہندوستان کر کے قیاس
ترجمہ	یہ مولانا کا قول ہے۔ ایک مخفف ایک بے اسبات کو دیکھ کہ خلقت فقر اور مسکنت سے بھاگ کر غداے حرص و کوشش پیدا کرتی ہے۔ یعنی لوگ خوف فقر سے مال جمع کرتے ہیں یا اس کے جمع کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس خوف درویشی کو اس خوف پر قیاس کر جو جلیس سلیمان پر طاری ہوا تھا اور حرص و کوشش کو ہندوستان جان۔ یعنی جس طرح اس شخص کا موت سے خوف کرنا اور ہندوستان جانا اس کو جائز نہ کر سکا۔ اسی طرح فقر و مسکنت سے بھاگنا اور حرص و کوشش میں پڑنا فقر سے نجات نہیں دے سکتا۔ بعض نسخوں میں بجائے عمل اہل ہے جس سے طول اہل مراد ہے راندہ صیغہ مضارع جمع غائب مشتق از راندن یعنی ہانکنا چلانا جس سے مراد لقمہ کھانا ہے۔	
ترجمہ	باد را فرمودہ نا اور شتاب	بر د سوئے قعر ہندوستان بر آب
ترجمہ	حکم پاتی سہے ہوا پھر بے گمان	لے گئی اس کو سوئے ہندوستان
ترجمہ	یہ بیان سے مولانا قصہ کی طرف رجوع فرماتے ہیں تقریباً درمیان ہے اور بر آب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہوا اس کو ہندوستان کے کسی جزیرے پر لگی جو یانی میں تھا۔ فائدہ حضرت سلیمان چونکہ انسانوں دیووں پر یون اور حیوانوں کے علاوہ ابراہیم اور ہابری بھی حاکم تھے۔ اس لئے حضور کے حکم سے ہوانے اس شخص کو فوراً ہندوستان میں پہنچا دیا تھا۔	
ترجمہ	روز دیگر وقت دیوان تھا	شہ سلیمان گفت عزرائیل را
ترجمہ	دوسرے دن وقت دیوان تھا	یوں سلیمان نے فرشتے سے کہا
ترجمہ	دیوان تھا۔ ملاقات کی کچھری جس کچھری میں بادشاہ لوگوں سے ملاقات کیا کرتے ہیں۔ دیوان عام۔	
ترجمہ	کان مسلمان را چشم از چہ سبب	ننگریدی باز گولے پیک رب
ترجمہ	اس مسلمان پر یہ خفگی کا سبب	کیا ہوا کہ تو ہی لے پیک رب
ترجمہ	اے عجب این کردہ باشی بہر آن	تا شود آوارہ او از خانمان
ترجمہ	اس لئے یہ قہر تھا اے مہربان	تادہ ہو آوارہ و بے خانمان
ترجمہ	یہ لے لے ملک الموت تعجب ہے تم نے اس کے خاٹل سے آوارہ کرنے کے لئے اس پر قہر کی نگاہ کیوں کی تھی کہ وہ عزیز خوف زدہ ہو کر تمہارے ڈر سے ہندوستان میں جلا وطن ہو گیا۔	
ترجمہ	گفت ایشاہ جہان بیزوال	فہم کز کرد و نمود اور اخیال
ترجمہ	بولادہ لے شاہ ملک بے زوال	ہے غلط اس نے کیا جو کچھ خیال
ترجمہ	من دروازہ ششم کے کردم نظر	از تعجب پیش در رہ گزر
ترجمہ	میں نے کتب کی آٹھ صفحہ کی نظر	وہ تعجب کی نگاہ تھی سر بسر

شرح - یعنی ملک الموت نے یہ کہا کہ اے سلیمان دین دنیا کے بادشاہ اس شخص کی سمجھ میری تھی کہ میری تعجب کی نگاہ کو نگاہ خشم آلود خیال کیا۔ میں نے غصہ سے نگاہ کی تھی بلکہ تعجب سے دیکھا تھا۔ کس کی جان نکالنے کا وقت ہندوستان میں قریب آگیا ہے۔ اور یہ یہاں موجود ہے۔ گو مطبوعہ نسخوں میں دوسرا شعر نہیں پایا جاتا۔ مگر خاکسار ضایع کے نزدیک ہونا ضرور چاہیے۔ کیونکہ اس کے بغیر قصہ کا مضمون تمام نہیں ہوتا۔

کہ مراد فرمود حق کا مرد زبان	جان اور آلود ہندوستان
ترجمہ	مرحق تھا مجھ کو اس کی شان میں
دیدش اور ابس حیران شدم	در تفکر رفت ہر دگردان شدم
ترجمہ	اُس کو میں یہاں دیکھ کر حیران رہا
از عجب گفتم گر اور اصد پرست	ز وہ ہندستان شدن در اندست
ترجمہ	سوچتا تھا میں کہ گر ہوں لاکھ پرست
پہون بمرحق ہندستان شدم	دیدش آنجا و جانش بستم
ترجمہ	اُس کو دیکھا اور نکالی اُس کی جان

شرح - یہاں تک ملک الموت کا مقولہ تمام ہوا۔ پچھلے شعر میں لفظ اندر زائد ہے آئندہ مولانا فرماتے ہیں۔

تو ہمہ کار جہان را ہمچنین	کن قیاس چشم بکشاؤ بہ ہیں
ترجمہ	کھول آنہیں عقل ہے گر تیرے پاس

شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے۔ یعنی این مخاطب تو تمام دنیا کے افعال کو اسی حکایت پر قیاس کر اور یہ جان لے کہ انھذا لایعنی عن القدر۔ بجاؤ۔ اور حیلہ اور جدوجہد تقدیر کو باطل نہیں کر سکتا۔ کام جمعی بنتا ہے کہ تقدیر موافق تدبیر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو بنانا منظور ہو۔ اپنے جدوجہد سے ہرگز مطلب براری نہیں ہو سکتی۔

از کہ بگزیم از خود ایں محال	از کہ برتا بیم از خلق ایں وبال
ترجمہ	کس سے بھاگیں نفس سے؟ بالکل محال

شرح - یعنی این مخاطب ہم کس سے بھاگ کر جائیں کیا اپنے نفس سے یہ بات محال ہے آدمی اپنے نفس سے نہیں بھاگ سکتا۔ اور ہم کس سے اطاعت کریں کیا ذات حق سے یہ سراسر ناگوار اور دشوار ہے پہلا مصرع دوسرے کی تنبیہ ہے۔ یعنی جس طرح اپنے نفس سے بھاگنا اور جدا ہونا مشکل ہے اسی طرح قبضہ قدرت الہی سے بھاگنا محال ہے۔ قرآن مجید میں ہے اللہ معکم انما نکتم یعنی تم جہاں ہو گے خدا تمہارے ساتھ ہے حق سے مراد امر حق ہے۔ دوسری آیت ہے انما اتکو لویدر کلم الموت۔ تم کہیں جاؤ مگر موت نہ چھوڑے گی۔

باز ترجیح شیر جہد رابر توکل و فوائد جہد بیان کردن

ترجمہ شیر کا جہد کو توکل پر ترجیح دینا اور محنت و مشقت کے فوائد کا ذکر

شیر گفت آری ولیکن ہم بہیں جہد ہائے انبیا و مرسلین

ترجمہ شیر بولا سچ ہے لیکن بالیقین دیکھ جہد انبیا و مرسلین

شرح - یعنی شیر نے کہا کہ ہاں توکل بیشک صفت حمیدہ ہے لیکن جہد بھی بیکار چیز نہیں۔ انما طب تو نے جہان توکل کی خوبیاں دیکھی ہیں۔ وہاں یہ دیکھ کہ جہد انبیا و مرسلین اور مومنین کا فعل ہے اگر یہ بیکار اور عبث ہوتا تو یہ لوگ ضرور اس سے الگ رہتے۔ اعلیٰ درجہ کے نئے انبیا نے بہت اذیتیں اٹھائی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض بنی شہید ہو گئے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس ایمان والوں نے راہ خدا میں بڑی بڑی محنتیں اٹھائی ہیں۔

سعی ابرار و جہاد مومنان تا بدیں ساعت آغاز جہان

ترجمہ اہر حق میں جد و جہد مومنان انتہا تک ہے ز آغاز جہان

حق تعالیٰ جہد شان را رست کرد آنچه دیدند از جفا و گرم و سرد

ترجمہ سرسبز مقبول حق ہے سعی و درد انہ جو گذری جھائے گرم و سرد

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے اُن کے جہد اور تحمل جھائے گرم و سرد زمانہ کو ضایع نہیں کیا۔ بلکہ نتیجہ جہد کو صریح اور ثابت کر کے دکھادیا۔ یہ اُنہیں کے جہد و کوشش کا طفیل ہے کہ دین متین اور شرع رب العالمین آج تک باقی ہے۔ لفظ جہاں کے بعد لفظ باقی یا موجود است محذوف ہے۔

جیلہا شان جملہ حال آمد لطیف کل شی من طرف ہو طرف

ترجمہ کس طرح احسن نہ ہوں فعل ولی ہے بہلوں کی ہر ادا ہر شے بھلی

شرح - لطیف صفت حال ہے۔ یعنی ان کے تمام افعال اور مجاہدے بھولے مصرع ثانی حالت لطیف کی صورت میں آئے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے نفس کشی اختیار کی تھی سو دیکھ لیجئے نفس لو امیٹھض ملٹھض بن گیا کیونکہ نادشخص کی ہر شے نادر ہوتی ہے دوسرے مصرع کی تحقیق پہلے مذکور ہو چکی ہے۔

دامہا شان مرغ گردونی گرفت نقصہا شان جملہ افزونی گرفت

ترجمہ مرغ گردونی ہے اُن کے دام میں روز افزونی ہے اُنکے کام میں

شرح دام سے جہد انبیا مراد ہے اور مرغ گردونی سے مراد ت عالیہ اور دصال آہنی دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ دنیوی نقصانات کو غم نہ ترک دنیا سے اُن کو حاصل ہوتے تھے آخرت میں زیادتی اجر کے باعث ہو گئے۔

	در طریق انبیا و اولیا	چہد سکن تا توانی اے کیا	
ترجمہ	یہ طریق انبیا ہے سدا بسر	جبکہ رطقت ہو تجھیں چہد کر	
<p>شرح - کیا یعنی پہلوان و خداوند پاکیزہ اس لفظ کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے۔ اور در طریق انبیا چہد سکن کے متعلق ہے۔ فائدہ - نفس یعنی جان و روح و حقیقت و ہستی و عین ہر چیز ہے گو نفس فی الواقع ایک شے ہے مگر صغیر کے نزدیک باعتبار وصف سس کی تین قسمیں ہیں۔ اول نفس امارہ یعنی لذت دینا اور خط نفسانی کی طرف امر کرنا والا۔ ان النفس لا مآرة بالسور کا مصداق چنانچہ عوام کا نفس اس نفس کو نفس ہمیر بھی کہتے ہیں۔ دوم نفس لوامہ یعنی اپنے آپ کو گناہوں پر ملامت کرنا والا۔ یہ نفس ملحا اور ادب کا ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا أقسم بالنفس اللوامة سوم نفس مطمئنہ جو اوصاف ذمیرہ سے الگ ہو کر اخلاق حمیدہ کے ساتھ متصف ہو گیا ہو۔ اور مطمئنہ تمام قرب الہی میں اسما و صفات حق کے سیر کرتا ہو۔ جسکی بابت اتبرا النفس المطمنہ نازل ہے بعض نے چوتھا نفس نفس لہمہ اور بڑھایا ہے جس سے نیکیوں کے ارادے دل میں راہ پاتے ہیں۔</p>			
	زانکہ این را ہم قضا بر ما نہاد	یا قضا پنچہ دن بود حجاب	
ترجمہ	کیونکہ چہد و کسب بھی ہے حکم رب	پنچہ کرنا ہے قضا سے چہد کسب	
<p>شرح - شیر کہتا ہے کہ اے بخیر دہم نے جو یہ گمان کیا ہے کہ چہد اور کسب قضا ہے الہی کے ساتھ معاوضہ اور جنگ ہے۔ یہ گمان غلط ہے کسب اور چہد قضا ہے الہی کو رد نہیں کر سکتا بلکہ یوں سمجھنا چاہئے کہ کسب و چہد خود قضا ہے الہی ہے جو ہم پر پھر ہوئی ہے اور جبکہ قضا ہے الہی ہے تو اس کا ترک بیشک معاوضہ قضا ہے الہی ہوگا اور نفس امارہ کی اطاعت اس کا نام رکھا جائیگا۔ چہاد یعنی چہد ہے۔ یعنی حلال کام میں سخت دہی کرنا</p>			
	در رہ ایمان و طاعت کیفتس	کا فرم من گزریان کردست کس	
ترجمہ	ایک دم کوئی سے نقصان میں	میں ہوں کافر گرہ ایمان میں	
<p>شرح - یعنی اگر سیرایہ عقیدہ ہو کہ انبیا و مرسلین اور مومنین نے راہ ایمان اور طاعت میں چہد کرنے سے نقصان حاصل کیا ہے تو میں کافر ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ <u>إِنَّ اللَّهَ يُصِیْحُ أَجْرَ الْمُحْسِنِ</u> اور <u>وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا</u> ایسا کہم آدمی کجا رہے نہ کہ عثر اشتراک کیا۔ یعنی اللہ نیک کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا اور ایک نیکی کرنا والے کو دس گنا اجر ملتا ہے۔</p>			
	ایکے رونے چہد کن باقی بچند	سر شکستہ نیت این سر را بند	
ترجمہ	ایک دودن چہد کر بھر ہے سرور	سر نہ بھونٹا ہو تو پٹی کیا ضرور	
<p>شرح - یعنی اے جیلہ جو اور کار تجربی بنو تمیر اسر نہیں بھونٹا بھروس کو بازمہتا کیوں ہے۔ یعنی ترک طاعات کیلئے جیلہ نہ ڈھونڈ ایک دودن چہد کرے اور ہمیشہ شاد کام رہے۔ ایک دودن سے مراد دنیا ہے کیونکہ بعض سو فیہ کا معقول ہے دنیا ساعۃ فاجعلوا باطاعت یعنی دنیا ایک ساعت ہے اس ساعت کو طاعت میں گزار دے۔</p>			

بد مجاہدے جُست کو دنیا بجبت	نیک عاجے جبت کو عقبہ بجبت
ترجمہ طالب دنیا ہے بیشک بد سگال	طالب عقبے ہے مرد نیک فال
شرح - مجال جمع محل ہے - یعنی جس نے دنیا ڈھونڈی اس نے بہت برے ٹھکانے ڈھونڈے - کیونکہ دنیا مطلوب بچہ	
مکر ہادر کسبِ نیا بار دست	مکر ہادر کسبِ عقبی وار دست
ترجمہ مکر ہائے کسبِ نیا ہیں ذلیل	مکر ہائے کسبِ عقبی ہیں جلیل
شرح - یعنی جیلہ کسب دنیا جائز سہی مگر کسب دنیا میں اس قدر ہنگام کہ خدا سے غافل کر دے جیلہ باز اور مکروہ اور مردود ہے - اور ترک دنیا کا مکروہ جیلہ اور جہد ہر حال میں مستحسن اور جائز ہے جب کہ دنیا راس کئی خطیبہ - دنیا کی محبت سلسلے گناہوں کی سردار ہے - سیکڑوں آدمی اسی دنیا کی محبت میں خدا سے غافل ہو کر کافر ہو گئے ہیں -	
مکر آن باشد کہ زندانِ حفرہ کرد	آنکہ حفرہ بست آن مکر بست سرد
ترجمہ مکر عقبا کیا ہے زندان توڑنا	مکر دنیا ہے اُسے کم چھوڑنا
شرح - اس شعر میں مولانا مکر و جیلہ ترک دنیا اور کسب دنیا کا فرق بتاتے ہیں - جیلہ ترک دنیا یہ ہے کہ آدمی اس قید خانہ کو کھود ڈالے - اور اس سے نجات پا جائے کیونکہ الدنیا سجن المومن وارد ہوا ہے - یعنی حب دنیا کو دل میں جگہ نہ دے اور کسب دنیا یہ ہے کہ اس قید خانہ کے گڑھے کو بھر دے یعنی دنیا سے نجات پانے کی کوشش نہ کرے - بلکہ اس کا طالب بننا ہے یہ ناجائز اور نامعقول مکر ہے -	
این جہان زندان و مازندان	حفرہ کن زندان و خود راواران
ترجمہ یہ جہان زندان ہے اور قیدی ہیں ہم	اس سے چھوٹ اور توڑ زندان الم
شرح - یعنی دنیا قید خانہ ہے اور ہم قیدی ہیں اینحاطب اس قید خانہ کو توڑ یعنی محبت دنیا کو چھوڑ اور طلب عقبہ میں سعی کر -	
چسیت دنیا از خدا غافل بکن	نئے قماش و فقرہ و فرزند و زن
ترجمہ کیا ہے دنیا؟ حق سے غفلت با یقین	جو رونچے مال و زر دنیا ہنیں
شرح - یعنی ہم جو ترک دنیا کی ترغیب دے رہے ہیں اس سے یہ مراد نہیں کہ اپنے مال اور بیوی اور بچوں کو چھوڑ دے بلکہ یہ مراد ہے کہ خدا سے غافل کرنے والی چیز کو ترک کر دے - کیونکہ دنیا اسی کا نام ہے جو باعث غفلت ہو - حدیث شریف میں آیا ہے مَا أَجْهَلَ عَنِ اللَّهِ قَوْمٌ دُنِيَائِهِمْ یعنی جو غلبہ خدا سے غافل کر دے وہ تیری دنیا ہے قماش بھضفت - دجا مہ ریشمی و متاع خانہ و بھنے جو مہر و صفت - یہاں دنیوی مال و اسباب مراد ہے -	
مال را گر بر دین باشی تمول	انغم مال صانع خواندش رسول

ہے برائے مال دینی اے جہول	نعم مال صالح قول رسول
<p>شرح۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ نعم المال الصالح لمرحل الصالح۔ یعنی نیک آدمی کے پاس اچھا مال ہو تو وہیت اچھا ہے مال صالح سے مراد مال حلال ہے جو حقوق اللہ مثلاً حج و زکوٰۃ اور حقوق انبیا مثلاً نفقہ اہل و عیال پر خرچ ہو۔ اور مرد صالح سے مراد وہ شخص ہے جسکے دل میں محبت دینا باقی نہ رہی ہو۔ خلاصہ یہ کہ دینی کاموں کے لئے اگر مال جمع کیا جائے تو کسی طرح قابل ملامت نہیں ہے۔</p>	
آب در کشتی ہلاک کشتی ست	آب اندر زیر کشتی نشی ست
ترجمہ	آب کشتی میں ہے تو بیکار ہے اور نیچے ہے تو بیزار ہے
<p>شرح۔ اس شعر میں مال کے ضرر اور نفع کو ایک مثال میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح پانی اگر کشتی کے اندر آجائے تو اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور ڈبو دیتا ہے اور کشتی کے نیچے رہے تو اس کی حمایت کرتا ہے یعنی اسکو پار کر دیتا ہے اسی طرح مال اور حب دنیا ہے اگر داخل قلب ہے تو ہلاک کر دیگا۔ اور اگر خارج قلب رہا اور صرف دینی اور ضروری کاموں کے لئے جمع کیا گیا۔ تو نجات دلاویگا۔</p>	
چونکہ مال و ملک راز دل پر اند	زان سلیمان خویش جز مسکین نخواند
ترجمہ	تھے سلیمان بادشاہ ملک گو کہتے تھے مسکین اپنے آپ کو
<p>شرح۔ حضرت سلیمان باوجود سلطنت دین و دنیا و حکومت دیو دہری و مملکت باد و ابر چونکہ جب دنیا نہ رکھتے تھے۔ اس لئے اپنے آپکو مسکین کہا کرتے تھے۔ اور کہا نا مسکینوں کے ساتھ کہاتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے۔ مسکین ملائح مسکین اس کو کہتے ہیں۔ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔</p>	
کوزہ سر بستہ اندر آبِ ترف	از دل پر باد فوق آبِ فت
ترجمہ	ڈالئے کوزہ اگر منہ باند ہکر چونکہ خالی ہو رہیگا آب پر
<p>شرح۔ آب ترف۔ آب بولہبوس و عظیم و عمیق۔ اس شعر میں اس شخص کی حالت جس کا دل حب دنیا سے خالی ہو ایک مثال میں بیان ہوئی ہے یعنی جس طرح ایک خالی آئینہ کا منہ باند ہکر گہرے پانی میں ڈال دینے سے وہ آنکھورہ پانی کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتا اور ڈوبنے سے محفوظ رہتا ہے اور اس سبب سے کہ خالی ہے اور اندر ہوا ہی ہوا بھری ہوئی ہے پانی پر تیرتا ہی رہتا ہے اور سر گز نہیں ڈوبتا۔ اسی طرح اس شخص کا حال ہے۔ جبکہ دل حب دنیا سے خالی اور ہوائے محبت الہی سے بھرا ہوا ہو۔ وہ بھی بحر دنیا میں سر گز غرق نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کا منہ لہذا نہ دنیا سے بندھا ہوا ہے۔ اور دل ماسوائے اللہ سے خالی ہے۔</p>	
با در ویشی جو در باطن بود	بر سر آب جہان ساکن بود
ترجمہ	جسکے دل میں ہے فقری کی ہوا بالیقین پانی پر وہ ٹھہر رہا
<p>شرح۔ یعنی اگر درویشی اور فقر کی ہوا باطن میں ہوگی اور دل محبت ماسوائے اللہ سے خالی ہوگا۔ جیسا کہ آنکھورہ</p>	

خالی تھا۔ تو ایسا شخص بھرنیہا پر ساکن رہیگا۔ اور اس میں غرق نہ ہوگا جس طرح تیراک پانی پر بھر جاتا ہے	
اب نہ تو اندر اور غوطہ داد	اکش دل از لہجہ راہی گشت شاد
ترجمہ اس کو پانی غوطہ دے سکتا ہے کب	جبکہ دل میں ہو ہوئے عشق رب
شرح۔ یعنی جس کا دل ہوئے محبت الہی سے خوش ہے وہ اس پانی میں غوطہ نہیں کھاتا بلکہ تیرتا رہتا ہے	
اگرچہ اینجیلہ جہان ملک دے ست	ملک رحیم و دل اولائے ست
ترجمہ اگرچہ یہ سارا جہان ملک اسکی ہے	وہ سہمتا ہے پر اس کو بیچ شے
شرح صحیح آدل میں ضمیر دے سوئے ذات حق اور ضمیر او سوئے تارک دنیا راجع ہے یہ بھی ممکن ہے کہ دولہ ضمیر تارک دنیا کی طرف ہوں یعنی اگرچہ دریش سارے جہان پر متصرف ہوتا ہے مگر پھر بھی یہ سب اس کے نزدیک لاشے ہے۔	
پس دہان و دل ببند و مہر کن	پیر کنش از باد مہر من لدن
ترجمہ پس دہان و دل پر اپنے مہر کر	اور بادِ یاد حق دونوں میں بھرد
شرح یعنی مخاطب دہن کو لہذا دنیا سے اور دل کو محبت ماسوئے سے روک کر ہوئے محبت اسرار الہی سے پیر کر۔ تاکہ تو بھرنیہا میں غرق نہ ہو۔ من لدن سے وہ ذات پاک ہے جس کی جانب سے اسرار الہی آتے ہیں۔ بعض نسخوں میں پیر کنش از باد کبر من لدن ہے یعنی چشم دل کو ہوئے کبر یا کی حق سے پیر کر کیونکہ اس حالت اس کی کبریائی کے آگے تیرے دہن دنیا کی عظمت بالکل نہ رہیگی۔ جو مقصود اولیاء اللہ ہے اور بعض نسخوں میں پیر کنش از باد گیر من لدن ہے۔ باد گیر اس روزن کو کہتے ہیں جو ہوا کے سنے مکانوں میں رکھے جاتے ہیں یعنی دل اور آنکھ میں ایسے روزن پیدا کر لے جن سے اسرار معرفت ہوا کی طرح پہنچے رہیں۔	
جہد حق ست و دوا حق ست درد	منکر اندر نفی جہدش جہد کرد
ترجمہ راست ہے کوشش دوا و درد حق	منکر کوشش کو ناحق ہے قلق
شرح اس شعر میں سوفطائیہ کا رد ہے جو حقائق اشیا کو غیر ثابت کہتے ہیں۔ یعنی جہد اور کسب حق ہے اور علیٰ ہذا القیاس درد اور دوا بھی جہان میں موجود ہے اور منکر کرنے جو جہد اور سعی شیری کی نفی میں کوشش کی ہے یہ بے فائدہ ہے ضمیمہ شیری کی طرف راجع ہے یا جاہد یعنی جہد کرنے والے کی طرف جو جہد سے سمجھ میں آتا ہے سوفطائی اشیا کا انکار کرتے ہیں۔ مگر یہ نہیں جانتے کہ یہ انکار بھی فی الحقیقت اثبات ہے اس لئے مسکین نے کہا ہے۔ کہ الاشیاء ثابتہ اذ فیہا اثبات یعنی اشیا کا ہونا ثابت ہے کیونکہ اگر ان کی نفی کی جائے تو یہ نفی بھی تو کوئی چیز ہوگی۔ پس تو جب نفی کا ثبوت ہو گیا تو شے کے ثبوت میں کیا عذر رہا۔ یہ ذرا ہار یک بات ہے غور سے ملاحظہ ہو۔	
کسب کن جہدے نہائے وسی کن	تا بدانی تیر عر سلم من لدن

ترجمہ	کسب کھجست اٹھالے مرد وین	تا کہیں اسرار رب العالمین +
ترجمہ	گرچہ انجملہ جہان پر جہد شد	جہد کے در کام جاہل شہد شد
ترجمہ	گرچہ یہ سارا جہان پر جہد ہے	جہد جاہل کے لئے کب شہد ہے
تشریح - یعنی سنکر سو فطائی اور جاہل و کاہل کو جہد اور ریاضت خوشگوار نہیں معلوم ہوتی۔ جہد سے دینی کوشش مراد ہے۔ جو خدا کے رستے میں کی جائے۔ البتہ اپنی یا اپنے اہل و عیال کی پرورش کیلئے طلب رزق حلال میں سہی کرنی دینی کوشش ہے۔		
ترجمہ	ترین نطربیا برہان گفت شیر	کز جواب آن جبریان گشتند سیر
ترجمہ	شیر سے سنکر جواب با صواب	رہ گئے وہ جانور سب لا جواب
تشریح - یعنی شیر نے پیچروں کے روبرو فضیلت جہد کے ایسے دلائل بیان کئے کہ وہ سب جواب سے عاجز رہ گئے اور شیر کے مقولہ کو مان لیا۔ جانوروں کو جبری اس لئے کہا گیا کہ وہ سہی اور کوشش کو برا جانتے تھے۔		
مقرر شدن ترجیح جہد بر توکل		
ترجمہ	کسب جہد کی ترجیح کا توکل پر اجماع ثابت ہو جانا	
ترجمہ	رو بہ و خرگوش و آہو و شغال	جبر را بگذاشتند و قیل و قال
ترجمہ	لوٹری خرگوش - گیدڑ اور ہرن	شیر کے آگے ہوئے سب بے سخن
ترجمہ	عہد ہا کروند یا شیر ثریان	کا ندرین بیعت یافتہ در ثریان
ترجمہ	اور یہ بولے کہ اے شیر ثریان	ہے ہمارا عہد بالکل بے زیان
ترجمہ	قسم ہر روزش بیاید بے ضرر	حاجتش نبود تقاضائے دگر
ترجمہ	روز - روزینہ ملے گا بالیقین	اس میں کچھ حاجت تقاضے کی نہیں
تشریح - یعنی تمام جانوروں نے قیل و قال اور بحث و سوال کو ترک کر کے جہد کی ترجیح کو توکل پر تسلیم کر لیا۔ شیر کے ساتھ ہر روز اس کے پیٹ کے لائق کہا نا پہنچا نیکا عہد کیا۔ اور یہ کہا کہ آپ کی غلبے ضرر اور بلا تقاضا کے پاس پہنچ جایا کر گئی آپ ہمارا خون کرنا جھوڑویں گویا جانور شیر سے دب گئے اور ہمارا کرہ صلیح کر لی بیعت سے موافق ہے۔ ثریان بھٹے ٹھٹھناک اور قسم بھٹے حصہ ہے بعض نگوں میں بے ضرر کی جگہ بے جگر ہے بھٹے بلا مشقت۔		
ترجمہ	عہد چون بستند وقتند آن زمان	سوئے مرے کہن از شیر ثریان
ترجمہ	عہد یہ کر کے گئے سب جانور	شیر سے بیخوف ہو کر اپنے گھر

	جمع بستند یکجا آل و خوش	اؤفتاده در بیان جملہ خوش
ترجمہ	اور بیٹھے جمع ہو کر ایک جا	لیکن اُن میں اس لئے ایک خوش تھا
شرح	جانوروں میں خوش و خوش واقع ہونے کی یہ وجہ تھی کہ انہوں نے شیر سے اس بات پر صلح کی تھی کہ ہم میں سے ایک جانور روز تیرے غذا بننے کے لئے حاضر ہوا کرے گا۔ مگر حاضر ہوتے وقت ہر ایک کو اپنی جان عزیز ہوئی اور اپنے آپ کو بچا کر ہر جانور دوسرے کو شیر کی خدمت میں جانے کے لئے مجبور کرنے لگا کہ بتا تھا تو جابہ کہتا تھا تو جا۔	
	ہر کسے تدبیر و رائے میزدے	ہر کسے درخون ہر یک یشدے
ترجمہ	ہر کسی کی ایک نئی تقریر ہوتے	دوسرے کے خون کی تدبیر تھی
شرح	یعنی ہر جانور اپنی تدبیر الگ اور اپنی رائے جدا ظاہر کرتا تھا۔ مثلاً ہرن کہتا تھا کہ آج خرگوش کو جانا چاہئے اور خرگوش کہتا تھا بیدڑ کو۔ اور گیدڑ ہرن کو۔ درخون کسے شدن در قصہ ہلاک اولودن۔	
	عاقبت شد اتفاق جملہ شان	نابیا ید قرعہ اندر میان
ترجمہ	متفق اس پر ہوئے انجسام کار	قرعہ سے لازم ہے اب اتمام کار
شرح	قرعہ وہ چیز جس سے فال لیتے ہیں۔ یعنی انجام کار فیصلہ سپر ہوا کہ قرعہ میں جس کا نام نکلے آج ہی جانور شیر کی غذا بننے کے لئے جائے۔ جھگڑے اور نزاع کے وقت قرعہ ڈالنا اور اُس کے مطابق عمل کرنا جائز ہے۔	
	قرعہ بر سر کوزند او طعمہ است	بے سخن شیر ژیان را القمہ است
ترجمہ	قرعہ اندازی میں نکلے جس کا نام	شیر کا قلمہ بنے وہ لا کلام +
	ہمیں کر دند آنجملہ قرار	قرعہ آمد سربرا اختیار
ترجمہ	سب اس پر کر لیا عہد و قرار	اور اختیار قرعہ پر انجسام کار
	قرعہ بر سر کوفتا وے روز روز	سوے آن شیر او دو یکا یچو یوز
ترجمہ	قرعہ پڑ جاتا تھا جس کے نام پر	تھا وہی ہر غذائے شیر روز
شرح	روز روز۔ یعنی یوٹا فیوٹا۔ اور یوز یعنی چیتا ہے جانور کو صرف دوڑنے میں چیتے سے تشبیہ دی ہے کیونکہ چیتے کی دوڑ مشہور ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جانور ایسے دوڑتے تھے جیسا چیتا شیر کی طرف دوڑتا ہے۔ پہلے شعر میں لفظ زند یعنی تند ہے۔ یعنی جس کے نام کا قرعہ پڑتا تھا وہی شیر کی غذا اور اس کا دور نیچا جاتا تھا	
	جواب گفتن خرگوش مر آن نخیران را خرگوش کا اُن تمام نخیروں کو جواب دینا	

بچوں بخر گوش آمد این ساغر بدور	بانگ زد خر گوش کا خر چند دور
ترجمہ جب بڑا خر گوش کی جانب یہ دور	یوں کہا کبتک رہے گا ہم یہ جور
شرح یعنی جب خر گوش کی نوبت آئی تو اس نے اور جانوروں سے چلا کر کہا کہ یہ ظلم اور زبردستی جو شیر کی ہم ہری کبتک ہے گی۔ اس کے دفعیہ کی کوئی ایسی تدبیر ضرور چاہئے جس سے شیر ہلاک ہو جائے۔	
قوم گفتندش کہ چندین گاہ ما	جان فدا کر دیکم در عہدے وفا
ترجمہ بولے سب بچھر با صبد جد و جہد	ہم دفا کرتے رہے ہیں اپنا عہد
شرح عہدے وفا با صفت مقلوب بمعنی دفا نے عہد جو شیر سے کیا تھا۔ اور چندین گاہ بمعنی عرصہ دراز ہے۔	
تو مجو بد نامی ماے عنود	تا نرنج شیر زو رو۔ زود زود
ترجمہ ہم کو بدنامی نہ دے اے بیچیا	شیر رنجیدہ نہو جلدی سے جا
شرح عنود بمعنی سرکش۔ یعنی اے سرکش خر گوش جلد جا تا کہ شیر ناراض نہ ہو جائے وعدہ خلافی اچھی نہیں ہوتی ہم عرصہ سے حسب وعدہ شیر کے لئے جان فدا کر رہے ہیں۔ تو بہانے کیوں دہونڈتا ہے معنوی طور پر خر گوش سے مراد عقل معاد ہے۔ جب اُس نے دیکھا کہ مجکو شیر نفس امارہ شکار کیا چاہتا ہے تو اپنے بچوں اور اتباع یعنی قوائے روحانی اور حواس ظاہر و باطن کے مجمع میں چلائی اور نفس امارہ کے مکر اور وسوسوں سے نجات پانے کی تدبیر کی۔ مگر پچھلے شعر سے معلوم ہو چکا ہے کہ خر گوش کے اتباع یعنی قوائے روحانی کو نفس امارہ نے مغلوب کر رکھا ہے اور یہ سب اُس سے دبے ہوئے ہیں۔ عقل معاد جنبتک اُن کی مخالفت نہ کرے گی بلکہ ہلاک نہ کر سکیگی۔ چنانچہ انجام کار خر گوش (عقل معاد) نے شیر نفس کو ہلاک کر ہی دیا۔	
انکار کردن نچیران و جواب خر گوش ایشان را	
ترجمہ پچیروں کا انکار کرنا اور خر گوش کا اُن کو جواب دینا	
گفت اے یاران مرا مہلت دہید	تا بکرم از بلا ببردن جہید
ترجمہ بولا بھر خر گوش مہلت دو مجھے	خیر سے تا جان تم سب کی بچے
شرح بعض نسخوں میں از بلا این شوید ہے اور مطلب دونوں کا ایک ہے مگر نسخہ میں قافیہ کی ترمیم نہایت خوب ہے	
تا امان یا بد بکرم جان تان	ماند این میراث فرزندان تان
ترجمہ کیا تبوب تم کو لمھائے امان	اور بچے آگے کو سب بچوں کی جان
شرح تان بمعنی شما یعنی میں ایک جملہ کرتا ہوں جس سے تمہاری جانیں ہلاکت سے بچن گی اور یہ کہ تمہاری اولاد میں بطور میراث باقی رہے گا۔ یعنی آئندہ کے لئے نتیجہ اچھا ہو گا تمہاری اولاد اپنے زمانہ کے شیروں کو مار ڈالا	

کر گئی۔ اس صورت میں ماند بھینچہ مفاسد ہے۔ نیز ممکن ہے کہ ماند بھینچہ ماضی ہوا اس صورت میں یہ معنی ہونگے کہ
مکجوحید کرنے دو۔ تاکہ ہماری جانیں امن پائیں۔ ورنہ یہ سمجھ لو کہ شیر کا یہ فعل ہمیشہ کے لئے بطور میراث ہمارے
اولاد میں رہا وہ جس طرح ہمیں گھر بیٹھے اپنی غذا بناتا ہے۔ ان کو بھی اسی طرح کھا جائیگا۔ پچھلے معنی پہلے سے اچھے ہیں

ہمچیں تا مخلصے میخو اندیشان

ہر پیمبر امتا نرا در جہان

کھینچتے رہتے تھے سوئے مخلصی

ترجمہ پس اسی صورت سے امت کو نبی

تشریح یہ مولانا کا مقولہ بطور وعظ ہے۔ یعنی جس طرح اس خرگوش نے اپنے ہمبوسوں کو نجات کی طرف بلایا اسی طرح
ہر پیمبر اپنے امت کو نجات کی طرف بلاتا تھا۔ مخلصی یا تو صیفہ و ظرف ہے یعنی چائے خلاص یا مصدر بھی بمعنی نجات۔

در نظر چون مردک سجیدہ بود

از فلک ہر دوشودیدہ بود

اور شکل مردک تھے مستتر *

ترجمہ انہیں معلوم رہیں سرسبز

تشریح۔ یہ شعر ایک سوال کا جواب ہے مثلاً کوئی شخص یوں کہتا تھا کہ انبیاء جس راستہ کی طرف بلاتے تھے انہیں
کس طرح معلوم ہو گیا تھا کہ نجات کا طریقہ یہی ہے۔ مولانا جواب دیتے ہیں کہ ہر نبی نے تائید آسمانی سے مملکت سے
... باہر نکلنے کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ اور اسی طرف امت کو بلاتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انکو معلوم
کر دیا تھا۔ کہ دوزخ سے بچنے کا راستہ نفس کشی اور ریاضت اور مجاہدہ فی سبیل اللہ اور محال حسنہ میں بردن
شو بخیر بردن شمن ہے یا راہ بردن شو ام فاعل نیکو بھی ہے یعنی باہر جانو الارستہ۔ یہ معنی اس صورت میں ہیں کہ فلک
کا مصفا یعنی لفظ تائید و مدد دے مانتا جائے اور اگر مصفا محذوف نہ مانا جائے تو گو یا یہ مصحح یوں ہے کہ ہر نبی
راہ بردن شمن از فلک دیدہ بود۔ یعنی ہر نبی نے آسمان سے باہر نکلنے کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ انبیاء کو یا فلک کو
چیر کر اس سے پرے نکل گئے تھے۔ یعنی انہوں نے عذاب و ثواب اور جنت و دوزخ کی کیفیت جو چھپی ہوئی
ہے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کی تھی۔ دوسرے مصحح کا حاصل اور صاف مطلب ہے کہ انبیاء کو آدمیوں کی نظر میں
آنکھ کی تیلی کی طرح لپٹے ہوئے یعنی ضعیف اور حقیر دکھائی دیتے تھے۔ لیکن انکا باطنی نور فلک چیر کر باہر نکل
گیا تھا۔

وزر بزرگی مردک کس رہ نبرد

مردش چون مردک دیدند خرد

ہے بڑی شے مردک بے شبہ شک

ترجمہ آدمی سمجھے تھے ان کو مردک

تشریح۔ پہلے شعر کی توضیح ہے یعنی آدمیوں نے انبیاء کو تیلی کی طرح چھوٹی شے اور حقیر چیز جانا۔ مگر یہ خیال نہ کیا
کہ تیلی کا نور کہاں تک پہنچتا ہے۔ خاص کر انبیاء کی مردک کا نور جو مشاہدہ ذات حق کا متحمل ہے۔

اعترافش کردن نچیران بر خرگوش و جواب خرگوش ایشان را

ترجمہ نچیروں کا خرگوش پر اعتراف کرنا اور خرگوش کا انہیں جواب دینا۔

قوم گفتندش کہ اے خرگوش دارا

خولش را اندادہ خرگوش دارا

ترجمہ	جانور بولے کہ اے خریم سے سن	ہے تری طاقت سے باہر یہ سخن
شرح	یعنی جانوروں نے کہا کہ اے بیوقوف گدھے سن۔ اپنے نفس کو اپنے اندازہ پر کہہ اور اپنی حد سے تجاوز نہ ہو۔ پہلے مجمع میں غرا لگ ہے اور گوش انک اور دوسرے میں خرگوش ایک فقط ہے۔	
ترجمہ	ہیں چلافت این کہ از تو مہتران	در دنیا و در دنا نذر خاطر آن
ترجمہ	تو تو کیا۔ تجھے بڑے لئے بد سگال	دل میں ناسکتے نہیں ایسا خیال
شرح	مہتران فاعل در دنیا و در دنا ہے اور ضمیر آن بسوئے مکر خرگوش راجع ہے یعنی خبردار یہ کیا یہودہ دعویٰ ہے۔ جو تو نے کیا۔ کیونکہ وہ جانور جو تجھے قوی اور جسم میں بڑے اور رائے میں کامل ہیں تیرے اس دعوے کو خاطر میں نہیں لاتے۔ یعنی مرتبہ سے بڑھ کر کچھ کہنا سراسر لاف اور جھوٹی شینہ ہے۔	
ترجمہ	معجی یا خود قضا مادر پست	ورنہ این دم لایق نہ تو دست
ترجمہ	اس تکبر سے نہ آجائے اجل	یہ ترے لائق نہیں اے پُر خلل
شرح	معجب صاحب عجب و تکبر۔ دم بمعنی کلام و دعویٰ یعنی لے خرگوش تجھ جیسے ضعیف سے شیر کا مقابلہ کیونکر ہو سکیگا۔ یا تو ازراہ تکبر تو نے ایسا کہا ہے یا شیر کے ہاتھوں سے تو ہمارا خون کرنا چاہتا ہے	
ترجمہ	گفت اے یاران حقم الہام داد	مرضعیف را قوی رائے قتاد
ترجمہ	وہ لگا کہنے کہ یہ الہام ہے	ناتوان پر حق کا اک انجام ہے
شرح	یعنی مجھے شیر کے مقابلہ میں ایسا الہام ہوا ہے۔ جس طرح بٹہ کو غرور کے مقابلہ میں ہوا تھا۔ اور اسکو ہلاک کر دیا تھا	
ترجمہ	آینچہ حق آموخت مرزنبور را	آن نباشد شیر را و گور را
ترجمہ	حق سے جو زنبور کو معلوم ہے	اُس سے شیر و گور خرمم ہے
شرح	زنبور۔ گس شہد۔ دگور بمعنی گور خراس شعریں خرگوش ضعیف چیز کو قوی رائے کے ملہم ہونے کی تمثیل بیان کرتا ہے۔	
ترجمہ	خانہ ساز دُپراز حلوائے تر	حق بر و انعلم را بکشتاد در
ترجمہ	گھر بناتی ہے پُراز حلوائے تر	بہلگیا ہے اُس پر علم حق کا در
ترجمہ	آینچہ حق آموخت کرم پید را	بایچ پیلے داند آنگون جیلہ را
ترجمہ	کرم پید کو سکھایا حق نے جو	جانتا ہے پیل کب اس کام کو
شرح	حلوائے تر بمعنی شہد اور دروازہ علم سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے وَاَنْتَ مَحْمُودٌ لِّیْ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ اَلِیْلِ یُنِیْ دُجَیْ کی تیرے رب نے شہد کی کہی کی طرف کرم پید دو الفاظ۔ یعنی ریشم کا کڑا جیلہ بمعنی کار و مہر ہے۔ یعنی بعض	

چھوٹے جانور کیسا بڑا کام کرتے ہیں۔

آدم خاکی زحق آموخت علم

تا بہنتم آسمان افروخت علم

ترجمہ آدم خاکی نے سیکھا علم حق جس سے روشن ہو گئے چودہ طبق

شرح۔ آدم خاکی سے حضرت آدم مراد ہیں۔ جنگی شان میں علم آدم الاسما رکھا وار دے اور اسما سے یا تو اسما ہر جنس مراد ہیں جو تمام موجودات کا مظہر ہیں یا اسما جمیع مخلوقات از زمین تا آسمان ہنتم مراد ہیں نیز آدم خاکی سے بنیم آخر الزمان بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ جبکہ علم یقین شب معراج میں زمین سے لیکر آسمان ہنتم اور لوح و قلم اور عرش و کرسی تک عین یقین ہو گیا ہے اور جبکہ علم لدنی کی روشنی سے قیامت تک تمام عالم منور رہے گا۔

نام ناموس ملک را در شکست

کور می آنکس کہ با حق در شکست

ترجمہ رہ گئے سارے فرشتے جس سے دنگ کور تھا کرتا رہا جو حق سے جنگ

شرح۔ یعنی علم حضرت آدم کے سبب عزت اور آبرو کے ملائکہ میں کسر واقع ہوئی اور حضرت آدم کا علم انبیاء و اہل بیت کے لئے ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کی۔ کوری آنکس میں منافقت لائی ہے اور آنکس سے مراد شیطان ہے جس نے نافرمانی حق کر کے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا۔ یہاں مصرع میں در شکست یعنی کسر واد ہے اور دوسرے میں یعنی جنگ کر دے اس تاویل سے قافیہ درست ہو گیا۔ ایکے شکست یعنی جنگ کر دے ہے مگر جبکہ آدم کو سجدہ نہ کرنے سے شیطان بخون ہو گیا تو خدا کو سجدہ نہ کرنے والے کا کیا انجام ہو گا۔

زادشش صد ہزاران سالہ را

پوز بندے ساخت آن گوسالہ را

ترجمہ ایک کہن زاہد کہ تھا جو خود پسند کر دیا مگر ایسے گوسالے کا بند

تا تا ند شیر علم دین کشید

تا نگر دگر د آن قصر مشید

ترجمہ تار ہے محرم شیر علم دین تا نہ دیکھے قصر رب العالمین

شرح۔ پوز بند۔ یعنی دہان بند کہ گلے بھینس بکری وغیرہ کے بچے کے منہ پر اس لئے باندھ دیتے ہیں کہ ماں کا دودھ پی نہ سکے۔ شعر کے دوسرے مصرع میں وضع مظہر بجائے مضمر ہے گویا اہل میں یہ مصرع یوں تھا کہ پوز بندی ساخت آنرا لفظ گوسالہ قائم مقام ضمیر آن ہے اور اس وضع مظہر موضع مضمر سے یہ فائدہ ہوا کہ زادشش صد ہزاران سالہ کی (جس سے مراد ابلیس ہے) ایک یہ صفت بھی معلوم ہو گئی کہ وہ سالہ کی طرح بیوقوف و بے عقل تھا۔ ورنہ حکم خداوندی کو نہ ٹالتا۔ پوز بندی کی یا تے تھا کی یا تے وحدت بھی ہو سکتی ہے اور یا تے مصدر ہی بھی۔ خلاصہ اشعار یہ ہوا کہ زادشش لاکھ سالہ سیلئے جو مانند گوسالہ ہے اللہ تعالیٰ نے پوز بند بنایا یا اس کے لئے پوز بندی کی اور یہ اس لئے ہوا کہ ابلیس شیر علم دین نہ پئے اور اس سے پہرہ ورنہ ہو۔ کیونکہ یہ گوسالہ اس شیر کے چوسنے کی استعداد ادا نہ کرتا تھا۔ اور قصر مشید یعنی قصر مضبوط مشید یعنی میم و کسر خین گچ کر دہ شدہ اس سے مراد حضرت آدم ہیں۔ کیونکہ وہ قصر اللہ ہیں۔ جنہیں ذات حق مع جمیع اسمائے صفات ظاہر ہوئی ہے

مگر ابلیس نے اپنی بیعتی اور عدم استعداد اذلی کے سبب اس منظرِ سما و صفات کو ٹٹی گمان کیا۔ اور اپنے نفس کو افضل سمجھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عابد کو اپنی عبادت پر اعتماد نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ فعلِ الہی پر تکیہ رکھے اور قصہ ابلیس سے عبرت حاصل کرے کیونکہ استعداد اذلی کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ بعض شارحین نے زاہد شصہ زار نامہ سالہ را کے بعد لفظ بند ساخت مخدوف مانا اور دونوں شعروں میں لفظ نشر غیر متب قرار دیا ہے۔ دوسرے شعر کا دوسرا مصرع پہلے شعر کے پہلے مصرع سے متعلق ہے اور پہلا مصرع پہلے شعر کے دوسرے مصرع سے

علمہائے اہل حس شدید پوز بند	مناجیم و شیرازان علم بلند
ترجمہ	سب علوم ظاہری ہیں پوز بند اور شکل شیر ہے علم بلند
تشریح - اہل حس - اہل ظاہر - یعنی علمہائے گرفتاران حواس و علوم فکریہ - غیر مانوذا روحی الہی پوز بند کے مانند ہیں۔ اس علم سے علم معنوی اور علم انبیا و اولیا و علم دینی کی لذت حاصل نہیں ہوتی۔	

قطرہ دل رایکے گوہر فتاد	کان بگرد و نہا و دریا ہاندا
ترجمہ	دل میں اک گوہر ہے ایسا بے بہا جو نہ گردوں کو نہ دریا کو ملا
تشریح - یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے قطرہ دل کو ایک ایسا جوہر ملا ہے جو اس نے آسمانوں کو دیا ہے نہ دریاؤں کو اس گوہر سے گوہر جامعت اسماء و صفات مراد ہے جو سولے قلب انسان کامل کے اور کہیں نہیں پایا جاتا اور اس گوہر تابان کا مقابلہ نہ آسمان کے تارے کر سکتے ہیں نہ دریا کے موتی قطرہ دل سے یا خود دل مراد ہے جو لعبورت قطرہ ہے یا سویداے قلب مراد ہے جو ہر بشر کے دل کے ساتھ رہتا ہے۔	

چند صورت آخر اے صورت پرست	جان بے معنی ست از صورت پرست
ترجمہ	عشق صورت چھوڑ دے صورت پرست جان جینے ہے اے شہوت پرست
تشریح - چند صورت جذب مضاف یعنی عشق صورت اور معنی سے معرفت حقیقت آہیہ مراد ہے جو انسان میں ظاہر ہے۔ یعنی اگر تو معنی کا طلبگار ہے تو صورت کی طرف نہ دیکھ۔ کیونکہ صورت جان جینے کی طرح میکا و پکڑ	

اگر بصورت آدمی انسان بے	احمد و بوجہل خود یکسان بے
ترجمہ	ہر بشر آدمی انسان نہیں احمد و بوجہل خود یکسان نہیں
احمد و بوجہل در تنجانہ رفت	بین شدن آن شدن فرقت
ترجمہ	جائیں اگر بالفرض یہ تنجانہ میں فرق ہے دونوں کے آنے جانے میں
آین در آید سر نہد آزار تان	وان در آید سر نہد چون آستان
ترجمہ	اُن کے آگے ہو گئے بت سرنگون یہ بتوں کے سامنے تھا خود زبوں

شرح۔ فرق شرف فرق عمیق و عظیم اور تجانہ سے مراد عالم دنیا ہے۔ رسول اللہ کے تشریف لانے سے بطور مجرہ تمام سرنگوں ہو گئے تھے۔ اور بوجہ خود بتوں کے سامنے سر جھکا تا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ احمد اور ابو جہل میں بہت بڑا فرق تھا۔ گو صورت انسانی میں دونوں یکساں تھے۔

نقش بردیو ایشل آدم است	بنگر از صورت چہ چیز اور اکست
ترجمہ آدمی کا نقش بھی ہے آدمی	شکل و صورت میں نہیں ہے کچھ کمی
جان کم است انصورت بیتاب	رو بچو آن گوہر نایاب را
ترجمہ جان کم ہے دیکھ بے بیتاب گو	ڈھونڈ لے اس گوہر نایاب کو

شرح۔ بیتاب بمعنی مقرر اور زائل ہونیوالی ہے۔ کیونکہ معنی کے مقابلہ میں صورت کو قرار نہیں ہوتا بعض نسخوں میں صورت باتاب بھی ہے اس سے مراد صوت ظاہرہ اور مزین برنگ والوان ہے خلاصہ یہ کہ آدمی فقط صورت سے انسان نہیں بنتا بلکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دیوار پر تصویر کا نقش اس لئے صورت میں ایسے گوہر بیخے ایسی جان کو ڈالنا چاہئے جو جامع حقیقت الہیہ ہو۔

شد شیر شیران عالم حبلہ سپت	چون سگ اصحاب دادند ست
ترجمہ ہو گیا شیریں کار تہ اس سے زیر	بن گیا جسم سگ اصحاب شیر

شرح۔ یعنی جبکہ اللہ تعالیٰ نے سگ اصحاب کہف کو قدرت معرفت اور قبولیت عنایت فرمائی تو شیروں کا مرتبہ اس سے بہت ہو گیا۔

چہ زیر انشتش از ان نقش نفور	چونکہ جانش غرق شد در بحر نور
ترجمہ کیا ہوا کہتا ہے گر شکل نفور	کیونکہ اس کی جان ہے غرق بحر نور

شرح۔ یعنی مگ اصحاب کہف کو اہلکی بری صورت سے کیا نقصان ہے۔ جبکہ اس کی روح بحر نور میں غرق ہو گئی خلاصہ یہ کہ صورت کا اعتبار نہیں ہے۔ بہت سے کانٹے کھوٹے پٹھے برائے پتھروں والے امر سے پانچ سو برس پہلے داخل بہشت بریں ہونگے۔

وصف صورت نیست اندر خامہ ہا	عالم و عادل بود در نامہ ہا
ترجمہ وصف صورت کیسے خالصے میں فقط	عالم و عادل ہے نامے میں فقط

شرح۔ یہنا اہل کمال کی تحریریت قلم میں وصف صورت ظاہر نہیں ہوتا۔ اہل کمال اور معنی پسند کسی تعریف کہے گا تو لون کہیں گا کہ فلاں شخص عالم یا عادل وغیرہ ہے یہ نہیں کہ وہ کالا یا گور یا ہنگنا یا مہا ہے۔ عارفوں کے نزدیک کالات معنوی وصف میں کہے جاتے ہیں صورت جمیلہ یا قبیحہ کا ذکر نہیں ہوتا اور نہ اہل کمال اس کا اعتبار کرتے ہیں البتہ اہل صورت کا مذہب صورت کو دیکھنا ہے جو ہرگز قابل اعتبار نہیں۔ صورت اور صورت پرستی دونوں چیزیں خلی اور

زائل ہونے والی ہیں -

عالم و عادل ہمہ معنیت بس

اکش نیابی در مکان و پیش و پس

ترجمہ

وصف معنی عالم و عادل ہے بس

ترجمہ - یعنی اوصاف کمالیہ تمام کے تمام معنوی ہیں کسی مکان اور جہات میں نہیں پائے جاتے کیونکہ یہ جسمی اوصاف نہیں ہیں جو جہات ستہ میں سے کسی جہت کے مقید ہوں۔ بلکہ اوصاف معنویہ نہ خارج بدن ہیں نہ داخل بدن نہ اس سے متصل نہ منفصل۔

میرسد برتن ز سوائے لامکان

مے نگنجد در فلک نور شید جان

ترجمہ

ہے یہ فیض لامکانی بے گمان

ترجمہ - یعنی اوصاف معنویہ یا تبار روح عالم غیب سے بدن پر منعکس ہوتی ہیں دینیزد بجے حاصل منعکس (شود) اور بدن میں تعریف کرتے ہیں اگر روح علیین میں ہے تو اوصاف معنوی نیک ہونگے اور بدن سے بھی افعال نیک صادر ہونگے۔ اور اگر ستمین میں ہے تو اوصاف معنوی بد ہونگے۔ اور بدن سے افعال بھادر ہونگے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ خورشید روح جو باعتبار استعداد معرفت الہی خورشید آسمان سے زیادہ منور ہے اس فلک دنیا میں نہیں سما سکتا۔ کیونکہ یہ فلک دنیا خود اس خورشید میں سایا ہوا ہے۔ اس لئے کہ خورشید روح جب معرفت الہی کی تعداد کہتا ہے تو معرفت آسمان دنیا اس کی استعداد کے ایک گوشہ میں پڑی ہوئی ہے۔ بس تو خورشید روح آسمان دنیا کا منظور نہیں ہے بلکہ ظرف ہے۔

ابن سخن یا یان ندارد دہوش دار

گوش ہوئے قصہ خرگوش دار

ترجمہ

اتہار کہتا نہیں ہے یہ سخن

ترجمہ - انتقال ہوئے قصہ خرگوش - بعض سخنوں میں بجائے گوش دار ہوش دار ہے اور مطلب دونوں کا ایک ہے

گوش خرفروش و دیگر گوش خر

کیں سخن را در نیابد گوش خر

ترجمہ

بیچدے یہ گوش لے گوش دگر

ترجمہ - گوش خر سے ظاہری کان (جو اسرار معرفت کو سمع قبول کے ساتھ نہنہ) اور دیگر گوش سے باطنی گوش مراد ہیں مطلب یہ ہے کہ ہمارا سخن بیوقوف کی سمجھ میں نہ آئیگا۔ اسکو صرف قصہ کہانی سمجھئیگا۔ حالانکہ جاری مراد ظاہری قصہ سے یہ ہے کہ طالب معنی کو حصہ معنوی نصیب ہو۔ قصوں کی ظاہری صورت مثال کے طور پر فقط سمجھانے کے لئے ہے۔

ذکر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافع دانش

ترجمہ

خرگوش کی دانائی کا ذکر اور دانشمندی کی فضیلت اور فائدوں کا بیان

رَوَ تَو رَو بَ بازئی خرگوش ہیں	مکر و شیر انداز می خرگوش ہیں
ترجمہ	دیکھ رَو بَ بازئی خرگوش دیکھ
شرح رَو بَ بازئی یعنی مکر و حیلہ چنانچہ رَو بَ مکاری میں ضرب مثل ہے اور شیر اندازی سے شیر کا کنویں کا ڈال دینا مراد ہے	
خاتم ملک سلیمان است علم	جملہ عالم صورت و جان علم
ترجمہ	خاتم ملک سلیمان علم ہے
شرح یعنی تمام انسان و شیطان اور جملہ طیور و حیوان حضرت سلیمان کے اس سے تابع تھے کہ ان کے خاتم دلیں علم معرفت الہی منقوش تھا۔ یہاں کہ لگن کے ظاہری خاتم میں ہم عظم کنندہ تھا جو تمام علوم سے بہتر ہے دو کھڑے صرع کا یہ مطلب ہے کہ جسطرح جسم میں بلا روح کسی قسم کی قوت نہیں آتی اسی طرح نظام عالم بلا علم کے تقویت نہیں پاتا۔	
آدمی رازین ہنر نیچا رہ گشت	خلق دریا با خلق کوہ و دشت
ترجمہ	ہیں ہنر سے آدمی کے سب ستوہ
شرح۔ یعنی علم کے سبب خلق دریا اور خلق کوہ و دشت آدمی سے مغلوب ہو گئی اور انسان ان سب چیزوں پر متصرف بن گیا۔ خلق دریا وغیرہ سے یا خود دریا کوہ و دشت مراد ہیں کیونکہ یہ بھی مخلوق الہی ہیں یا دریا کوہ و دشت کے رہنے والی مخلوق مراد ہے۔ کیونکہ انسان انہیں بھی قابض اور متصرف ہے خلاصہ یہ کہ آدمی ضعیف البیان ہے مگر ہنر سے سب پر غالب ہے۔	
زوپلنگ و شیر ترسان بچو موش	نوشہ رہ نہان بدشت و کدوش
ترجمہ	شیر چلیے اس ترسان شکل موش
شرح۔ بعض نگوں میں زوپلنگ بچہ در صفرا و جوش دیکھا گیا ہے۔ صفرا یعنی خوف کیونکہ زردی رنگ خوف زدہ کی علامت ہے اور جوش یعنی اضطراب کہ متعفن کوہ ہے انسان کو چونکہ اشرف المخلوقات اور سجد ملائک پس کیا گیا ہے اس لئے تمام دیگر مخلوقات پر اس کو حکومت دی گئی ہے۔ تاکہ شرافت کا اظہار پورے طور پر ہوا اور خدائی حجت اچھی طرح تمام ہو جائے۔	
زوپر می و دیو سا حلہ گرفت	ہر کیے در جائے نہان جا گرفت
ترجمہ	آدمی سے دُر کے سارے جا چھپے
شرح۔ یعنی دوش اور درندوں اور دیو اور پر لیوں نے انسان سے خوف کہا کر الگ رہنا اور پوشیدہ مقاموں میں بسنا قبول کیا۔ اور چونکہ خوف زدہ جس سے خائف رہتا ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے اس لئے یہ سب چیزیں انسان کی دشمن بن گئیں چنانچہ مولانا خود فرماتے ہیں۔	
آدمی را دشمن نہان ہے ست	آدمی با حذر عاقل کسے ست

ترجمہ	ہیں ہزاروں دشمن جان بشر	ہے وہی عاقل جو کہتا ہے حذر
ترجمہ	با حذر با احتیاط و زیرک و مدبر جو تمام کاموں میں احتیاط رکھے اور بچ بچ کر کار بند ہو۔	
ترجمہ	ہم سے ہیں اچھے بڑے سب ستر	دندغے کا جتنے دل پر ہے یہ اثر
ترجمہ	یہ اچھی بڑی خلقت ہماری نظروں سے پنہاں ہے۔ کیونکہ شیاطین اور ملائکہ ہر کوئی نظر نہیں آتے۔ ملائکہ خلق نوب ہے اور شیاطین خلق زشت۔ یہ دونوں نظروں سے پنہاں ہیں۔ اور انہیں دونوں کی طرف سے ہر دم دل کو ایک قسم کا دغہ اور تحریک پہنچتی ہے۔ نیز ندب یعنی اثر سکندر کو ب معنی ضرب و تحریک یہ شعر اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو ابن مسعود سے مروی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلعم ان للشیطان لنگبان آدم و ملک لم یأتا لہما الشیطان فالیقا ذبا لشر و لکن ذیبا لحق و اما لہما الملک فالیقا ذیبا لحدیث و لکن ذیبا لحدیث فلیعلم انہ من اللہ فلیجہ الذن و من و جہ الاخری فلیخود بالمد من الشیطان الرجیم اس حدیث کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ انسان دو حالتوں سے خالی نہیں رہتا۔ یا ملائکہ اس کے دس میں نیکیوں کا اہام دلتے ہیں۔ یا شیاطین بدیوں کا جس کے دل میں نیکیوں کا اہام ہو۔ وہ خدا کا شکر کرے اور مہکوبہ کی کا اہام کیا جائے وہ شیطان سے پناہ مانگے۔ لیکن یہ دونوں باتیں مخفی ہیں۔ جن سے دل ہی واقف ہوتا ہے بعض نسخوں میں پہلا مصرع اس طرح ہے۔ خلق پنہاں زشت شان و نوب شان۔ یعنی ایک ایسی خلقت ہے جنکی بڑی بھلائی پوشیدہ طور پر ہمارے دلوں میں اثر کرتی ہے اس خلقت سے وہی ملائکہ اور شیاطین مراد ہیں۔ جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔	
ترجمہ	ہر غلے گرومی در جو یکبار	بیر تو آسیبے زند در آب خار
ترجمہ	گر بنانے جائے تو دریا کستار	اور کھینچے جسم کو تکلیف خار +
ترجمہ	گر چہ پنہاں خار در آب تپست	جو نہ در تو منجلدانی کہ ہست
ترجمہ	ہے اگرچہ خار پانی میں نہاں	اس کے جھینے سے ہونیکا گمان
ترجمہ	ان شعروں میں فرشتوں کے اہام اور شیاطین کے دوسوہ ڈالنے کی ایک خار جی مثال تفہیم کیلئے بیان کی گئی ہے یعنی اگر تو نہ روان میں غسل کرنے کیلئے جائے اور تیرے بدن میں نہیں کاٹنا چھجھ جائے تو اگرچہ کاٹنا پانی میں چھپا ہوا ہے اور بظاہر نظر نہیں آتا۔ مگر کسی غلش سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ پانی میں کاٹنا ضرور پنہاں ہے اسی طرح فرشتوں اور شیاطین کا حال ہے اچھی نہاں میں نظر نہیں آتے مگر جو کہ آدمی کے دل میں نیکیوں کا خیال اور مجراہوں کا دوسوہ ضرور ہوتا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ فرشتے ہم میں اور شیطان دوسوہ انداز ہے۔	
ترجمہ	خار خار و جہا و وسوسہ	از ہزاران کس بودنے یک کسم
ترجمہ	دل میں خار و جی و خار و وسوسہ	سوطرف سے بہ نہیں سہ یک کسم

شرح یعنی اہام اور دوسوسہ کی تحریک ہزاروں فرشتوں اور شیاطین کی جانب سے ہوتی ہے ایک کی طرف سے نہیں ہوتی مثلاً یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو نیکیوں کی رغبت دلائے تو وہ بھی گویا اس کے حق میں ہنم اور فرشتہ ہے اور اگر بدی کی تحریک دے تو شیاطین الائنس میں سے ہے اور جس طرح نیک انسان ہزاروں ہیں اسی طرح بد اور بدی کے حوصلہ لانے والے ہزار ہیں بعض انھوں میں دیہاکی جگہ جیلا۔ اور بعض میں جہا دیجھا گیا ہے لیکن تم کا نسخہ اچھا ہے گو مطلب اور حاصل تینوں نسخوں کا ایک ہے۔

باش تا حہائے تو مبدل شود تابہ بینی شان و شکل حل شود

ترجمہ ہر جاتا کام کے اوسان ہوں ہر جاتا شکلیں آسان ہوں

شرح۔ چونکہ اہل ظاہر اہام اور دوسوسہ میں تمیز نہیں کر سکتے مولانا ان کی تنبیہ کے لئے فرماتے ہیں اے ظاہر پرست جہد و زہد صبر کرنا کہ بسبب ریاضت تیرے حواس ظاہری و ظلماتی تو اس باطنی و نورانی کے ساتھ مبدل ہو جائیں۔ یعنی تو واقف اسرار ہو جائے۔ اسوقت اہام اور دوسوسہ کو گویا تو مجسم اور جدا جدا دیکھ لے گا۔ اور تجہ بہ خلط ملط ہونیکے باعث اہام و دوسوسہ کی شناخت کے باب میں جو مشکل پڑتی ہے وہ حل ہو جائیگی۔

نا سخما کے کیان رد کردہ تا کیان را سرور خود کردہ

ترجمہ تجہ بہ کہجائے گاسب اے مستند کس کو مانا ہے کیا ہے کس کو رد

شرح کیان جمع کاف کدا ہے یعنی اے ظاہر پرست واقف اسرار ہو کر تجہ بہ ظاہر ہو جائے گا کہ تو کون کو گویا باتوں کا رد کیا ہے۔ اور کون کو اپنا سرور بنا لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو نے اس وقت تو اہام اور دوسوسہ کو ایکساں جان رکھا ہے مگر واقف اسرار ہو کر یہ بات ظاہر ہو جائیگی کہ انبیا و اولیا کے کلام کو رد کیا تھا اور فرشتوں کے اہام کو دوسوسہ شیطان جانا تھا۔ اور دوسوسہ شیطانی اور کفر نفس کو اہام سمجھا تھا۔

ہاز جستن نخبیران سر و اندیشہ خرگوش را

نخبیوں کا خرگوش سے اس کا دلی راز پوچھنا

بعد از ان گفتند کائے خرگوش در بیان آرائیہ در ادراک تست

ترجمہ ملکہ پرہ نے کہا خرگوش سے تو نے کیا سوچا ہے فکر ہوش سے

ایکے باشیرے تو در پیچیدہ ہاز گور ازے کہ تو اندیشیدہ

ترجمہ شیر کو جو اس طرح پٹا ہے تو بھید کی کہدے کہ کیا سوچا ہے تو

مشورت اور اک ہشیاری دہد عقلہام عقل را یاری دہد

ترجمہ مشورہ دیتا ہے ہشیاری بہت دل کے راہیں کرتی ہیں یاری بہت

گفت پیغمبر کن اے رائے زن	مشورت کا مستشار مومن
ترجمہ	قول پیغمبر کو سن اے رائے زن
قول پیغمبر بجان باید شنود	باز گو تا چیت مقصود تو زود
ترجمہ	قول پیغمبر کو سن بامد نیاز
<p>تشریح۔ کامستشار میں کاف بیانیہ ہے اور حدیث یوں ہے المستشار مومن یعنی جس سے مشورہ لیا جائے اُسکو امین ہونا چاہیے مطلب یہ کہ آدمی مشورہ کے طالب کو نیک بات بتانے میں خیانت نہ کرے۔ خلاصہ یہ کہ خچروں نے خرگوش سے یہ کہا کہ اے نادان جانو حسب فرمان خدا اور رسول چونکہ ہر بات میں مشورہ کر لینا بہتر ہے اس لئے شیر کے ہلاک کی تدبیر میں تو ہم سے مشورہ کرے۔ کیونکہ بہت سی عقلیں ملکر ایک عقل کو قوت دیتی ہیں اور طلب بہت جلد حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و سألوا عہد فی الامر۔ حدیث مذکور میں گو امر مشورہ صریح طور پر نہیں ہے مگر معنوی لحاظ سے مشورہ کا حکم نکلتا ہے۔</p>	
پوشیدہ دشمن خرگوش راز راز نچیران	
ترجمہ	خرگوش کا اپنے راز کو نچیران سے پوشیدہ رکھنا
گفت ہر رائے نشاید یا ز گفت	جفت طاق آید گے کہ طاق جفت
ترجمہ	بولادہ ہر بات کہنے کی نہیں
<p>تشریح۔ یعنی خرگوش نے جانوروں کو جواب دیا کہ بسا اوقات تدبیر پلٹ جاتی ہے اور جس کام میں بہتری سوچی جاتی ہے وہ بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لئے گو مشورہ کرنا ابتدا میں اچھا ہی مگر ممکن ہے کہ اس کا انجام اچھا نہ ہو جفت طاق برآدن با طاق جفت برآدن یعنی منکس و واژگوں شدن امر ہے یا یہ معنی ہیں کہ کبھی آدمی کا دوست دشمن جان بجاتا ہے اس حالت میں وہ بلا صاحب اور تنہا رہ جاتا ہے اور کبھی دشمن جان دوست بجاتا ہے صورت میں وہ یا مصلحت اور جفت ہو جاتا ہے۔ لیکن دونوں حالتوں میں اُس کی دشمنی کا احتمال ضرور رہتا ہے۔ اس لئے بہر حال اپنے راز کو چھپانا بہتر ہے دوسرا صریح اہل زبان کا محاورہ ہے جو تدبیر اور کام کے اٹکا ہو جانے کے لئے بولا جاتا ہے۔</p>	
از صفا گردم زنی با آئینہ	تیرہ گرد زود بایا آئینہ
ترجمہ	مار کر بھونک اب جو دیکھا آئینہ
<p>از سبب یہ ہے اور از صفا تیرہ گرد کے متعلق ہے یعنی جس طرح آئینہ اپنی صفائی کیب بھونک مارنے سے کھد ہو جاتا ہے اسی طرح راز کہنے سے خراب ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں راز کو آئینہ سے تشبیہ دی ہے کیونکہ جھجھ آئینہ آدمی کو اُس کے نیک و بد سے آگاہ کر دیتا ہے اسی طرح راز بھی صاحب راز کو اظہار کے بعد اُس کے شر و قبح</p>	

سے واقف کرتا ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ آئینہ سے مستشار تنگ طرف دسادہ لوح مراد ہے جو آئینہ سے تشبیہ تمام رکھتا ہے مطلب یہ کہ جس طرح آئینہ اپنی صفائی کے سبب پھونک کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مستشار تنگ طرف دسادہ لوح بھی سادہ لوحی کے سبب اخفائے راز کا شتمل نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ راز کو سکر جب تک دوسرے سے کہہ نہ دے ہینرہ اور رکھ رہتا ہے۔ اور اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ مگر پہلے معنی اچھے ہیں کیونکہ راز کو مستشار سادہ لوح اور عاقل سب سے چھپانا چاہیے۔

در بیان اس سہ کم جنبان لببت از ذہاب و از ذہب زہد بہت

ترجمہ تین باتوں میں ہلاست اینا سب ایک مذہب اک ذہاب اور اک ذہب

شرح۔ یعنی تین چیزوں کو ہر کسی سے چھپانا چاہیے۔ اول چھپانی مفکر نے کہ کوئی مفید ساتھ نہ ہو جائے دوم سونے پیسے مال کو تاکہ چور نہ دیکھ لیں۔ تیسرے اپنے راہ اور مقام سفر کو تاکہ کوئی مفید رستہ میں پوشیدہ ہو جائے۔ یہ ایک شہور قول کا ترجمہ ہے استرخابک و ذہبک و ذہبک۔ مذہب سے دین رست بھی مراد ہو سکتا ہے جسکو دشمنوں سے چھپانا چاہئے۔

کیں سہ را خصم ست یسار و عدو دکنیت الی تد چون داند او

ترجمہ کیونکہ ان تینوں کے دشمن ہیں بہت گہات میں ان سب کے رہزن ہیں بہت

وربگوئی بایکے گوالوداع گل سپر جا وزا لائینین شاع

ترجمہ الوداع لے شخص گرتو نے کہا بعید جود د سے گیا جاتا رہا

شرح یعنی تو نے راز کو کسی شخص سے بھی کہہ دیا تو بس اس راز کو الوداع کہہ اور اپنے سے رخصت کر دے اب وہ تیرے قابو کا نہیں رہا۔ کیونکہ جو بعید دو لبوں سے تجا وڑ کر گیا وہ تمام میں شاع ہو جائیگا اس صورت میں آئینے سے دولب مراد ہیں۔ بعض نسخوں میں۔ دربدانی بایکے گوالوداع ہے یعنی اگر تو راز کہنا ہی مصلحت جانتا ہے تو صرف ایک شخص سے کہہ ہم نے تجکو رخصت دی کیونکہ اس وقت ایک راز صرف دو شخصوں میں ہے گے اور شاع نہ ہو گا۔ گزشتہ قول شہور میں منافعت سببات کی ہے کہ راز دو شخصوں سے تجاوز نہ کرے ایک سے تجا وڑ کر کے دوسرے کو معلوم ہو جائے تو کچھ مصلحت نہیں اس صورت میں آئینے یعنی شخصین (دو شخص) ہو گا بعض نسخوں میں جواز الاستئذان ہے استئذان جمع سن یعنی دانت یعنی چوراز دانتوں سے باہر نکالا وہ مشہور ہو گیا۔

گرد و سپر پندہ را بندی بہم برز میں ماندر محبوبس از الم

ترجمہ باندہ گرد آک پرندوں کو بہم دیکھ لے ہو جائینگے سب بے الم

شرح۔ یعنی جس طرح کوئی شخص دو تین پرندوں کو باندہ کر زمین میں ڈال دے تو وہ سب کے سب ایک دوسرے کی مرمت سے محفوظ رہینگے۔ نہ یہ اس کو کچھ کہیگا نہ وہ اس کو۔ اسی طرح اسرار ہیں جب تک دل میں محفوظ ہیں کوئی سارا راز دوسرے راز کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اور جو وقت حفاظت قلب سے باہر نکل آئے تو بالضرور اُن میں مخالفت ہو جائیگی

کیونکہ جس شخص پر اسرار ظاہر کئے جائینگے وہ ضرور ایک کو دوسرے پر ترجیح دیگا۔ یا اپنی رائے کو اُس کی رائے سے بالاتر بنانے کی کوشش کریگا۔ مگر چونکہ اس ترجیح یا اظہار رائے میں خطا کا بھی احتمال ہے اس لئے صاحب راز کا کام خراب ہو جائیگا۔ اس شعر میں راز مستور کو طائر محبوب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی جب تک جانور پرستہ ہے اہم سے محفوظ ہے اسی طرح جب تک راز پنہان ہے کوئی اُس کا مخالف نہیں یا یہ معنی ہیں کہ جس طرح برستہ جانور اڑ نہیں سکتا اسی طرح پوشیدہ راز شایع نہیں ہو سکتا۔ یا یہ کہ راز کو پرستہ جانور کی طرح قید میں رکھنا چاہئے۔

مشورت دارید و سر پوشیدہ تو با درکنایت با غلط انگن مشوب

ترجمہ مشورت کرنی ہے تو ہوا اس منط

مختلط کچھ لفظ ہوں کچھ ہوں غلط

شرح مشوب یعنی مختلط و مشتبہ ہے و درکنایت اے آخرہ متعلق دارید ہے و با غلط انگن متعلق مشورت ہے اور مشوب دارید کے مفعول (مشورت) سے حال واقع ہوا یہ ہے خرگوش کی زبان سے مولانا کا مقولہ ہے یعنی مشورت چھیکر کیا کرو۔ اور اپنے صلاح و مشورہ کو کنایہ اور تشبیہ لفظوں میں کہا کر و تا کہ غلط انگن اچھی طرح مفہوم سے واقف نہ ہو۔ لیکن باوجود اینہم اپنا بھید پوشیدہ ہی رکھنا خوب ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ جس دوست سے آج تم نے اپنا بھید کہا ہے کل وہ دشمن ہو جائے۔ گو یا نقد شرعیہ ہے کہ مشورت با غلط انگن درکنایت دارید در انحالیکہ آن مشورت مختلط و مشتبہ باشد لکن با اینہم راز پوشیدہ داشتن خوبست غلط انگن غلط ڈالنے والا۔ برا مشورہ دینے والا۔ اظہار اسرار کرنے والا۔ غلط کار ضعیف الرائے یا دانستہ از راہ دشمنی غلط رائے بیان کرنے والا دوسرے معنی یہ ہیں کہ مشورت سے (با غلط انگن مشوب جلد عاید واقع ہوا ہے۔ یعنی مشورت کنایہ میں کیا کرو در انحالیکہ وہی مشورت الفاظ غلط انگن کے ساتھ مشابہ ہو تا کہ غیر سمجھ نہ سکے۔ غلط انگن دھوکہ دینے والی بات۔

مشورت کر دے پیمر بستہ سر گفتہ ایشانش جواب بخیر

ترجمہ راز کہتے تھے پیمر بستہ سر

دست دیتے تھے جواب بخیر

شرح بستہ سر باتو کردنی کے ضمیر فاعل سے حال واقع ہوا ہے اسوقت یہ معنی ہونگے کہ پیغمبر صحابہ سے سر ڈانک کر لینے پوشیدہ طور پر مشورت کیا کرتے تھے یا بستہ سر صفت مشورت ہے یعنی پیغمبر مشورت سے بستہ کیا کرتے تھے۔ تاکہ غیر واقف نہ ہو۔ اور صحابہ پیغمبر کو جواب بخیر ایسا جواب جسکی اظہار غیر کو نہ ہو۔ پیغمبر کی خدمت میں عرض کر دیا کرتے تھے۔

در مثال بستہ گفتہ رائے تا نداند خضم سر از پائے را

ترجمہ کرتے تھے معنوں میں حضرت گفتگو

یا نو سے سر کو نہ سمجھتا عدد

شرح۔ مثال بستہ تشبیہ بید دوسرے مصرع میں لفظ راسر کے متعلق ہے اور گفتو کا فاعل پیغمبر ہیں۔

اوجواب غمیش بگرفتگی از و وز سوالش سے بر دے غیر بو

ترجمہ	اور جیتے تھے صحابہ سے جواب	اذا لیتے تھے سوالوں پر جواب
شرح پہلے مصرع میں منیر اور دوسرے میں منیر شین پیغمبر کی طرف ہے اور لفظ از سے جماعت صحابہ مراد ہے		
ترجمہ	یہ سخن بیان ندارد باز گرد	سوئے خرگوش دلاور تاجہ کرد
ترجمہ یہ سخن بے انتہا ہے باز رہ کیا کیا خرگوش نے وہ راز کہہ		
شرح اس حکایت کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے احباب سے ہمت میں پوشیدہ طور پر مشورہ کیا کرے لیکن اپنے بھید سے کسی کو مطلع نہ کرنا چاہیے خواہ دوست ہو یا دشمن رسول مقبول مشورہ کی حالت میں اپنے بھید صحابہ پر اس لئے ظاہر کر دیتے تھے کہ آپ کو بندہ یوحی ان کی امانت کا حال معلوم ہو جاتا تھا۔ چونکہ خرگوش کو بچہ رول کے امانت دار ہونے پر یقین نہ تھا۔ اس لئے اپنا بھید ان سے نہ کہا انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔		
قصہ مکر کردن خرگوش با شیر و لبر کردن		
شیر کے ساتھ خرگوش کے مکر کرنے اور اس مکر کو انجام تک پہنچانے کا قصہ		
ترجمہ	حاصل آن خرگوش رائے خود نگفت	مکر اندیشید با خود طاق و جفت
ترجمہ الغرض خرگوش ساکت ہی رہا راز اپنا جب کہا دل سے کہا		
شرح یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ خرگوش اپنے ذات سے مشورہ کرتا تھا اس لئے بوقت مشورہ جفت یعنی معاصی نفس خود ہو جاتا تھا۔ اور بوقت عدم مشورہ طاق رہتا تھا۔ یا لفظ طاق و جفت اندیشید کی منیر سے حال ہے یعنی خرگوش نچانے دل سے مکر کا ہٹا تھا اور آخالیکہ بعض مکر سادہ اور فر دہتے اور بعض مکر مغز اور مرکب۔		
ترجمہ	با وحوش از نیک و بد نکشاد راز	سہر خود با جان خود میراند باز
ترجمہ غیروں سے پردہ میں رکھا اپنا راز اور رہا اظہار راز دل سے باز		
ترجمہ	سائقے تاخیر کرد اندر شدن	بعد از ان شد پیش شیر پنجه زن
ترجمہ ہو گئی اس فکر میں تھوڑی سی دیر بھر گیا خرگوش پرن پن پن شیر		
ترجمہ	زان سبب کند ر شدن دامان دیر	حاکم میکند و میغرید شیر
ترجمہ اور یہ دیکھا پہنچ کر زود تر دیر سے غزا رہا ہے شیر نہ		
ترجمہ	گفت من گفتم کہ عہد آن کسان	خام باشد خام و رشت و نارسان
ترجمہ کہنے میں تو کہہ چکا تھا صاف صاف وعدہ ہوتا ہے کینوں کا خلات		
شرح یعنی خرگوش کے آنے میں دیر ہو گئی تو شیر نہایت جھلا جھلا کر یہ کہنے لگا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ		

ان ذیل نامقول نچیر دن کا عمد خام و ضعیف ہے کبھی ونا کے مرتبہ تک نہیں پہنچتا۔

ددمہ ایشان مرا از خر فکند چند بفریدم این دہر چند

ترجمہ مکر نے ان کے کیا ہے مجھ کو لیت تاکجا یہ مکر۔ چرخ چیرہ دست

شرح۔ ددمہ بمعنی مکر۔ واز خر فکند بمعنی از مطلب دور انداختن یعنی افوس اُن نچیروں کے فرینے مجھ کو مطلب سے دور پھینک دیا۔ یا یہ معنی ہیں کہ اُن کے فریبوں نے مجھے شکار کرنے سے روک دیا۔

سخت در ماند امیرست ریش چون نر پس بدینہ پیش از جمعیش

ترجمہ عاجز و ناچار ہو جاتا ہے بس احمق سے جو نہ سوچے پیش دپس

شرح۔ سخت ریش احمق سخت در ماند نہایت عاجز شدن جمعیش کاشین بمعنی خود ہے۔ یعنی جو شخص اپنی حماقت کے سبب پیش دپس نہیں سوچتا وہ ایک دن نہایت مجبور ہو جاتا ہے۔ اس شعر سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے چونکہ شیر نے عہد کرتے وقت یہ نہ سوچا تھا کہ نچیروں سے دانستہ اپنی جان روز کے روز نہ دی جائیگی۔ اس کے آخر کار اس عدم تدبیر کا نتیجہ اس کے حق میں ہوا۔ امیر کی تخصیص شیر کی رعایت سے ہے ورنہ عدم تدبیر کے انجام کی بُرائی میں امیر و غریب یکساں ہیں۔ یا یہ تخصیص اس لئے ہے کہ امیر اور متول آدمی اکثر کلام بلا تدبیر کیا کرتے ہیں۔ فائدہ چونکہ خر گوش کے مکر سے شیر ہلاک ہو گیا تھا اس مناسبت سے مولانا قدس بہترہ اُن مکار مشائخ کا ذکر کرتے ہیں۔ جنکی رو بہ بازی اور حیلہ سازی کے دام میں بڑے بڑے دامان لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں۔

راہ ہموارست وزیرش امہتا قحط معنی در میان نامہاست

ترجمہ راہ ہے ہموار نیچے دام ہے قحط معنی در میان نام ہے

شرح۔ یعنی مکار مشائخ کی ایسی مثال ہے جیسا کہ ایک سید ہارستہ جو ظاہر میں ہموار ہے مگر در باطن انہیں حال بچھا ہوا ہے۔ راہ رو ضرور دام میں چھسکر ہلاک ہو جائیگا۔ یہی حال جھوٹے اور مکار مشائخ کا ہے۔ کہ بظاہر اقوال و افعال اُن کے شائستہ معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب دام تزییر ہے اور یہ لوگ اگرچہ نامی اور بلند آوازہ اور مشہور عالم ہیں مگر اُن کے گھر میں معنی و معرفت کا قحط ہے اور خدا شناسی کا کال ہلا ہوا۔

لفظہا و نامہا چوں امہتا لفظ شیرین ریگ بہرست

ترجمہ دام کے مانند ہیں الفاظ و نام ایک آب عمر ہیں یہ اے ہمام

شرح۔ یعنی ان جھوٹے مشائخ کے الفاظ اور تحریر دام تزییر ہیں اور اُن کی شیریں زبانی ہمارے آب عمر کے لئے ریت ہے۔ جس طرح ریت بانی کو چوس لیتا ہے۔ اُسی طرح ان کے شیریں اقوال ہماری عمر کو ضایع کرتے ہیں۔

عمر چون آبست وقت اور چوبو خلق باطن ریگ جوئے عمر تو

ترجمہ	عمر پانی دقت ہر پیر نفسا	خلق بد ہے ریت تیری عمر کا
شرح	عمر پانی ہے اور دقت ہر ہے تو گویا حقوڑا سا وقت ضائع کرنا بھی عمر کا ضائع کرنا ہے اور جھوٹے شیخ کے اخلاق باطنی ریگ ہیں۔ جو تیری عمر کے پانی کے جوسنے اور ضائع کر نیوالے ہیں۔ یہ شعر اشرفیوں میں نہیں ہے۔ اور بعض نے اس کو الحاقیہ کہا ہے۔ لیکن شارح کے نزدیک حسب محل اور بامقصد ہے۔	
ترجمہ	ان کیے ریگے کہ جوشد آب زو	سخت کیا بست رو آنرا بجو
ترجمہ	ایک وہ رہتا ہے جس میں آب سیر	جا ہی کو ڈھونڈا وہ نایاب ہے
شرح	یہ ریگ کی دو قسمیں ہیں ایک پانی کو جو سننے اور ضائع کرنے والا جس کا بیان اوپر ہو چکا ہے اور دوسرا وہ ریگ جس سے پانی نکلتا ہے۔ اس کا بیان اس شعر میں ہے اور اس ریگ سے مراد شیخ کامل ہے اور پانی سے حکمت و معرفت مراد ہے۔ چنانچہ خود تشریح کرتے ہیں۔	
ترجمہ	بنع حکمت شود حکمت طلب	فارغ آید اور تحصیل سبب
ترجمہ	بنع حکمت بنا حکمت طلب	ہو چکی ہے اسکو تحصیل سبب
شرح	یہ مقتضا کے دامن کوئی حکمت نقد اتنی خیر اکثر حکمت اپنی کا طالب خود بنع حکمت بنجاتا ہے اور جس وقت اس کو حکمت حاصل ہو جاتی ہے تو تحصیل سبب معرفت (یعنی ریاضت) سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہاں حکمت سے مراد مرتبہ فنا فی اللہ کا حاصل کرنا ہے جس کو یہ حاصل ہو گیا۔ اس کو ریاضت کی کچھ حاجت نہیں۔ لیکن ریاضت باوجود اس مرتبہ کے بھی اس لئے فرض ہے چنانچہ حالات عشرہ و عشرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ظاہر ہے کہ باوجود حصول مرتبہ فنا و بقا بعد الفناء اور ہم فطری جنبی ہونے کی ریاضت اور عبادت میں ابتدا محضرت علیہ الصلوٰۃ تمام عالم سے بڑھے ہوئے تھے۔ خاصا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے۔ کیونکہ بعد وفات حضرت علیہ الصلوٰۃ انکی طبیعت میں مطلق تغیر کو دخل نہیں ہوا تھا۔ اگر تحصیل سبب معرفت سے فارغ نہ ہوتے تو ضرور تغیر پیدا ہو جاتا۔ کیونکہ سالک کی حالت میں مرشد کی مفارقت سے ضرور تغیر ہو جاتا ہے اس لئے کہ وہ تحصیل سبب سے فارغ نہیں ہوا رسول علیہ السلام کی وفات سے اور تمام صحابہ کی حالت میں تغیر ہو گئی تھی۔ حضرت عمرؓ پر ایک قسم کی دشت طاری تھی اور حضرت عثمانؓ پر سے بیٹھے پھر کی طرح بیچس و حرکت ہو گئی تھی حضرت علیؓ مجسم بریتان تھے۔ علیؓ ہذا القیاس اور صحابہ کا حال دیگر گویا صحیح اجماع ایش کے علاوہ حضرت ابو بکرؓ کی فضیلت تصوف کے نمکوں سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔	
ترجمہ	ہست آن ریگ اے پس مرد خدا	کہ بحق پیوست از خود شد جدا
ترجمہ	ہے وہ ریت اے پس مرد خدا	حق سے پیوست ہے اپنے سے جدا
شرح	یہ اس ریت کا نام جس سے بیٹھا پانی نکلتا ہے مرد خدا ہے جو ارمان شہو سے جدا ہو کر تصوف بنمون تعلقوا باخلاق اللہ ہو گیا ہے۔ اور جس سے مردم سے بیٹھا پانی نکلتا ہے۔	
ترجمہ	آب عذب بن پیچوشد ازو	طالبان را از و حیالت و نمو

ملاحظہ فرمائیے کہ اس شعر میں "آب عذب" سے مراد "آب حیات" ہے اور "پیچوشد" سے مراد "پیدا ہوا" ہے۔

ترجمہ	موج زن اس سے ہے پانی دین کا	طالبوں کو جس سے ہے نشو و نما
	نیم مرد حق چو یک خشک ان	کابِ عمرت رانور داوسر زمان
ترجمہ	خشک رہتا ہے جو مرد حق نہ ہو	جذب کرتا ہے اب عمر کو
شرح - اب عذب سینائی پانی لینے جو مرد حق نہیں ہے وہ ریگ خشک ہے جسکو زہد خشک بھی کہتے ہیں۔		
	طالبِ حکمت شوازمردِ حکیم	تا از گردی تو بینا و علیم
ترجمہ	سیکھ دانادان سے حکمت اے حکیم	تا کہ تو ہو جائے بنیادِ علیم
	روحِ حافظِ لوحِ محفوظِ شہود	روحِ اوازِ روحِ محفوظِ شہود
ترجمہ	روحِ دل تا لوحِ محفوظ اُس سے ہو	روحِ تیری تا کہ محفوظ اُس سے ہو
شرح - لینے طالب کی لوحِ قوت مدر کہ یا لوحِ قلب شیخ کامل اور حکیم ربانی سے حکمت حاصل کر کے لوحِ محفوظ بنجائی ہے کیونکہ اُس میں تمام اسرار نقوش ہو جاتے ہیں اور طالب کی روحِ حکیم کی مدد سے نہایت محفوظ اور صاحبِ حظِ عظیم ہو جاتی ہے کیونکہ اُس سے مستفید ہوتی رہتی ہے۔ محفوظ اور محفوظے میں یا کے تعظیم ہے۔		
	چون معلّم بود عقلش زابتدا	بعد از ان شد عقل شاگردے ورا
ترجمہ	مندی معلّم ابتدا میں مسکی عقل	اب ہے شاگرد انتہا میں مسکی عقل
شرح - لینے طالب حکمت کی عقل پہلے تو اُس کی معلّم مندی کہ اُس کو مرشد کامل کی خدمت میں لگتی تھی لیکن جب وہ حکمت حاصل کر چکا تو وہی عقل اُس کی شاگرد ہو گئی۔ کیونکہ اس وقت اس کی روح مرتبہ میں عقل سے بالاتر ہو گئی ہے کہ روح سے مستفید ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ انہی مثال یہ ہے		
	عقل چون جبریل گوید احدا	گر یکے گامے زخم سوزد مرا
ترجمہ	عقل جبریل نے احمد سے کہا	بڑے جلجائیگے میں تو رہا
فتح - لینے جبریل جیسے مقرب اور جلیل القدر فرشتے کی عقل نے احمد صلعم سے یوں کہا کہ تو نوٹ اُٹھ لا خرقہ کتاب اللہ - یہ شبِ معراج کے قصہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور سعدی نے اس حدیث کا ترجمہ یوں کیا ہے ۵ اگر کبیر مومن برتر ہم + فردغ تجلی بسوزد پر ہم + لینے جبریل نے یہ کہا کہ میری حدیثِ درہ انتہی ہے اے احمد صلی اللہ علیک وسلم میں اس سے آگے آپ کے ہمراہ نہیں چل سکتا۔ ورنہ برق تجلی سے میرے پر جل جائیگے۔		
	تو مرا بجز ازین پس مشران	حد من این بود اے سلطانِ چنان
ترجمہ	مجبور ہے مجھ کو شہِ پیغمبران	یہ مری حد ہے بس اے سلطانِ جان
شرح - ران کا مفعول براق ہے اور حد بمعنی سدۃ المنہی جزیہ شہرتہ مقولہ جبریل علیہ السلام ہے اس سے صاف		

ظاہر ہو گیا کہ عقل کل (حضرت جبریل علیہ السلام) جو ابتداء میں رسول علیہ الصلوٰۃ کے معلم تھے انتہا میں انکے شاگرد بن گئے

ہر کہ مانداز کاہلی بے شکر و صبر
او ہے داند کہ گیر دپاش جبر

ترجمہ
کاہلی سے جو رہا بے شکر و صبر
وہ زبردستی ہوا پابند جبر

شرح۔ یعنی جو شخص کاہلی کے سبب طاعت پر صبر نہ کر سکا اور نعمت پر شکر نہ بجالایا یعنی اپنے اعضا سے عبادت اور قلب سے محبت ذات اور زبان سے حمد نہ کی۔ وہ یہ جانتا ہے کہ میرے پالو کو جبر نے پکڑ رکھا ہے یعنی مجھ میں طاعات کی قدرت نہیں میں مجبور ہوں۔ خدا تو فقیق دیکھا تو عبادت کرونگا حالانکہ یہ گمان غلط ہے کیونکہ جب وہ گناہ اپنے ارادہ سے کرتا ہے تو طاعت میں اپنی ہمت مصروف کیوں نہیں کرتا۔

ہر کہ جبر آورد خود رنجور کرد
تا ہمان رنجورش در گور کرد

ترجمہ
جبر ہے جس میں وہ خود رنجور ہے
اس مرض کا آدمی در گور ہے

شرح۔ یعنی جس نے جبر کا مذہب اختیار کیا گویا اس نے دانستہ اپنے آپ کو بیمار ڈالا اور در گور ہو گیا کیونکہ جس طرح مرض آدمی کو موت تک پہنچا دیتا ہے اسی طرح جبر بھی قلب کو میت کر دیتا ہے کیونکہ جبری سے ریاضت نہیں ہو سکتی جو حصول معرفت کے لئے لازم ہے۔

گفت سنجیر کہ رنجوری بہ لاغ
رنج آرذنا بمیرد چون چیراغ

ترجمہ
قول پیغمبر کو سن اے پر عرض
یعنی ہوتا ہے تمار عرض سے مرض

شرح۔ لاغ فریب دکر۔ بخنے تمارض۔ حدیث شریف میں ہے۔ ان تمارضتم ثم فترضوا یعنی جب تم تکلف سے اپنے آپ کو بیمار کر دو گے تو ضرور بیمار ہو جاؤ گے یہ حدیث کے ظاہر معنی ہیں اور مولانا نے باطنی مطلب یہ بیان کیا کہ اے لوگو اگر تم اپنے آپ کو مصلوب القدرت اور مجبور خیال کر دو گے تو ضرور باطنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تمہیں ہرگز معرفت حاصل نہ ہوگی۔ اور معرفت کا حاصل نہ ہونا دل کے حق میں موت ہے۔ اور جس کا دل معرفت حق اور یاد الہی کی برکت سے زندہ نہیں ہے وہ گویا جیتے جی در گور ہے۔

جبر چہ بود بستن شکستہ را
تا بہ پیوستن رگ بستہ را

ترجمہ
جبر ہے ٹوٹے ٹوٹے کا باندھنا
یا شکستہ رگ پہ ڈورا باندھنا

چو درین رہ پائے خود شکستہ
برکہ نینجندی چو پار بستہ

ترجمہ
پالو تیرا اگر یہاں شکستہ ہے
کس پہ ہنستا ہے کہ خود پابستہ ہے

شرح۔ یعنی جبکہ یہ معنی نہیں ہیں جو جبر یوں نے سمجھ رکھے ہیں (یعنی سب قدرت) بلکہ جبر شکستہ چیز کا جوڑنا باندھنا یا ٹوٹی ہوئی رگوں کا ملانا ہے۔ اور جبکہ راہ سلوک و معرفت میں تو نے اپنے پالو کو توڑ رکھا ہے یعنی ریاضت کے معرفت کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ بلکہ دانستہ ٹکڑا بنا ہوا ہے۔ تو یہ جبر کہاں ہوا کیونکہ جبر کے معنی

تو ٹوٹی ہوئی چیز کو مٹانے کے ہیں۔ حالانکہ تو خود خدا سے ٹوٹا ہوا اور الگ ہے پھر اپنے مصالح کی کوشش کیوں نہیں کرتا اور تو خود قابل تسخر ہے کہ جبری ہو کر جبر کے معنی نہیں سمجھتا۔ اور سمجھتا بھی ہے تو برعکس۔ کیونکہ جب تو نے اپنے پائو کو باندھ لیا اور ریاضت نہ کی تو اور کسی پر کیا تسخر کر گیا۔ تیری حالت خود قابل تسخر ہے کیونکہ اس شخص سے زیادہ منسخر اور ہنسی کی لائق اور کون ہو گا۔ جو ہاتھ پاؤں والا۔ ہٹاٹھا۔ تندرست تو انا اور صحیح و سالم ہو کر اپنے کو زبردستی لنگر والا۔ اپاہج اور محتاج ظاہر کرے۔ انسانی قدرت خدا کا عطیہ ہے اور بعض شخصوں میں یشکتہ بنون نفی دیکھا گیا ہے۔ یعنی منزل ریاضت و معرفت طے نہ کر دے مطلب دونوں کا ایک سے جبر بالفتح و سکون ہائے موحده شکستہ را بہتین و نیکو کردن حال کسے را و بزور بر کارے داشتن کسے را کذا فی المنتخب۔

وانکہ پالش در رہہ کوشش شکست در سید اور ابراق و لبرشت

ترجمہ جہد میں ٹوٹا جو پائے اشتیاق آگیا اس کی سواری کو ہراق

شرح۔ براق پر بیٹھنے سے مراد عروج بسوئے حق ہے یا ذاتی براق ہے جو اہل جنت کو ملے گا اور اہل جہد کو نصیب ہوگا۔

حامل دین بود او محمول شد قابل فرمان بود او مقبول شد

ترجمہ حامل دین ہو گیا محمول اب قابل فرمان ہوا مقبول اب

شرح۔ یعنی چونکہ وہ شخص حامل احکام شریعت تھا اس لئے محمول و سوار براق ہو گیا اور چونکہ قابل او امر الہی تھا اس لئے مقبول بارگاہ خداوندی بن گیا۔ نتیجہ ہے کہ ہر خدمت کردہ و مخدوم شد۔

اما کنون فرمان پذیر رفتے ز شاہ بعد از ان فرمان رساند بر سپاہ

ترجمہ جس نے مانا آج تک فرمان شاہ ہو گیا اک رہز سر دار سپاہ

شرح۔ یعنی حامل دین چونکہ اب تک شاہ زمین و زمان کا فرمان قبول کر رہا تھا اس لئے انجام یہ ہوا کہ خود بہت سے سپاہ کا فرمان روا بن گیا۔ یعنی ریاضت کا یہ نتیجہ ہے کہ ولی تمام جن و انس پر تصرف ہو جاتا ہے۔

اما کنون اختر اثر کرے درو بعد از ان باشد امیر اختر او

ترجمہ اختر اب تک اس میں رکھتے تھے اختر اب ہے اختر پر وہ حاکم سردار

شرح۔ یعنی اب تک سائے حسب قاعدہ نجوم، اس حامل دین پر اثر کر رہے تھے اور اس کے حاکم تھے لیکن اب وہ خود حاکم ستارگان ہو گیا ہے یعنی ولی کی حکومت اس وجہ سے تجاوز کر کے آسمان اور ستاروں تک پہنچ جاتی ہے۔

مگر تراشکال آید در نظر پس تو شک داری در شوق فقر

ترجمہ اگر تجھے یہ مشکل آتا ہے نظر پس تو بھڑکتا ہو کہ ہے شوق فقر

شرح۔ یعنی اگر ستاروں پر ولی کی حکومت کا ہونا تیرے نزدیک مشکل ہے تو شاید تجھ کو شوق فقر میں بھی شک ہے جبکہ بعض اہل ہوا نے شوق فقر کا اظہار کر کے اس کو رسول اللہ کا منجھڑ نہیں بتایا۔ وہ کہتے ہیں قمر کمان میں ہونے کی وجہ سے

سارے جہان کے آدمیوں کو نظر آتا ہے۔ اگر اس کا انشقاق ہوتا تو تمام عالم اس کا مشاہدہ کر لیتا فقط اہل کلمہ کی شہادت اس بات میں مقبول نہیں ہے۔ اور وہ آیتہ اقربت الساعة وانشق القمر کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ قمر تیار کے قریب شق ہو گا۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ انشقاق کے وقت قمر بیشک آسمان پر تھا۔ مگر اول تو ہر آدمی ہر وقت اپنی نگاہ آسمان یا چاند پر نہیں رکھتا۔ دوسرے شق ہونے کا زمانہ بہت بعد تھا اسلئے اسے شق القمر شب کو ہوا تھا اس لئے صرف اپنی لوگوں کو دکھائی دیا جنکی اتفاقی نگاہ قمر کی جانب تھی یہ ممکن ہے کہ کلمہ کے علاوہ اطراف جہان میں اور لوگوں نے شق القمر دیکھا ہو مگر اتفاقی نگاہ نہ پڑنے کے باعث اور ایک عجیب واقعہ ہونیکے سبب کلمہ نے کمتر کی شہادت نہ مانی اور ان کی تکذیب کے علاوہ ازیں آیت کریمہ وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعْمَرٌ شق القمر کے منکروں کو چھللا رہی ہے اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ منکر جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اسے چلتا۔ جادو بتاتے ہیں۔

تازہ کن ایمان زاز گفت زبان

اے ہوا تازہ کردہ در نہان

ترجمہ تازہ کرا ایمان مع صدق نہان

خواہشیں تازہ ہیں تیری ہرزبان

شرح۔ یعنی ایمان کو صرف زبانی قول سے تازہ نہ کر بلکہ قلبی تصدیق بھی اس میں شامل ہونی چاہئے اسی کا نام ایمان کامل ہے۔

تاہو تازہ ست ایمان تازہ نیست

کیس ہوا جز قفل آن دروازہ نیست

ترجمہ اگر ہے یہ تازہ تو وہ تازہ نہیں

یہ ہوا جز قفل دروازہ نہیں

شرح۔ ان دروازہ۔ یعنی دروازہ دل اور ہوا۔ مجھے خواہش نفسانی و اعتقاد باطل۔ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اخبارات الہی میں حسب ہوا تاویل نہ کرنی چاہئے۔ اس سے ایمان جاتا رہتا ہے کیونکہ جب تک ہوا اور اعتقاد باطل آدمی کے دل میں قائم ہے فقط اقرار زبانی سے ایمان قائم نہیں رہتا۔ اور ہوا اور اعتقاد باطل دروازہ دل کا قفل ہے۔ ایمان تازہ کو دل میں داخل نہیں ہونے دیتا۔

کردہ تاویل حرف بکرا

خوش راتاویل کن نے ذکر را

ترجمہ کیوں ہے یہ تاویل قرآن جلیل

اپنی ہی اصلاح کر عبد ذلیل

شرح۔ یعنی اے ہوا پرست تو خدا کے کلام مرعوب اور حرف قرآن کی غلط تاویل کرتا ہے لاجل دلا قوتہ خدا سے ڈر اور اپنی اصلاح کر۔ قرآن مجید کی تاویل اپنی خواہش نفسانی کے موافق نہ کرنی چاہئے ورنہ کافر ہو جائیگا اندیشہ ہی اس لئے اہل کلام اور اہل تسنن کا یہ مذہب ہے کہ آیات مشابہات میں تاویل کرنے کی عزم سے آدمی غرض نہ کرے اور عقل سے کام نہ لے حرف بکرہ کلام مرعوب و قابل پسند جس سے کلام الہی مراد ہے اور جسکی عقلی تاویل حرام ہے

زیافت تاویل رکیک گس

ترجمہ ہم کی منیف تاویل کا بوٹ اور ٹکی برائی کا ذکر

برہوتا و ایل قرآن میکنی	پست و کثر شد از تو معنی سنی
ترجمہ	یہ تری کج فہمیان ہیں حق سے ڈر
شرح - سنی بزرگ و خوب درویشان یعنی ایماطیب تو اپنے خواہش نفس کی مطابق آیات قرآن مجید کی تاویل کر کے دفع اور روشن معنوں کو خراب کرتا ہے کلام الہی کو بگاڑتا ہے لغویات میں بناتا ہے اس لئے تو اس کہی کے مانند ہے جو گہاس کے پٹے پر بیٹھ کر گدھے کے پیشاب میں تیر رہی سہی اور اپنے آپ کو کشتیاں خیال کرتی سہی۔	
ماندا حوالہ بدن طرز و گس	کو ہے نیشہ ت خود را مت کس
ترجمہ	ہے اُکی کہی کی صورت تیرا حاصل جانتی تھی خود کو جو اہل کمال
شرح - یعنی تیرا حال اُس کہی کی مانند ہے جو اپنے نفس کو ایک باقر اور باعزت چیز نگاہ کرتی تھی حالانکہ کمال کا گمان غلط تھا	
از خودی سرست گشتہ بے شراب	ذره خود را شمرده آفتاب
ترجمہ	ذره کو سمجھے ہوئے تھے بقیہ آفتاب
شرح - یعنی وہ کہی اپنی خودی کے نشہ میں بغیر شراب سے مست ہو کر گہاس کو کشتی پیشاب کو دریا اور ذرہ کو آفتاب جانتی تھی اور اپنے آپ کو کشتیاں اور فن ملائی کا استاد خیال کرتی تھی۔	
وصف بازان راشنیدہ در زمان	گفتہ من عنقائے و تم بگیان
ترجمہ	وصف من رکھا تھا باز و نکا کہیں جانتی تھی خود کو عنقا با یقین
شرح - یعنی اس کہی نے کسی زمانہ میں بازوں (شکاری جانوروں) کا وصف سن کر اپنے نفس کو عنقائے وقت یعنی یگانہ روزگار خیال کر لیا تھا۔ حالانکہ پچھلے اشعار سے معلوم ہو چکا ہے کہ اس کا یہ خیال سراسر غلط تھا۔ ہی حال میں نالائق کا ہے جو اپنے آپ کو لائق سمجھ کر قرآن مجید میں اپنی عقل کے مطابق تاویل کرتا ہے۔	
آن گس بر برگ کاہ و بول خر	ہمچو کشتیان ہمے فرشتہ سر
ترجمہ	برگ کا بھول خر پر بیٹھ کر شکل کشتیان بنی بیہودہ
گفت من دریا و کشتی خواندہ ام	مدتے در فکر آن سے ماندہ ام
ترجمہ	دریا کا ہواخت مجھ کو سنکے ذکر کشتی دریا کا ہواخت سے نکر
اینک ایں دریا و این کشتی وین	مرد کشتیان و اہل رے و فن
ترجمہ	یہاں دریا و یہاں کشتی گہاس ہے میں ہوں کشتی ان کشتیوں سے
شرح - اہل رے یعنی بھال کی دیادی اور کشتی کے حالات کی بابت مرا کے دینے والا رہی ہے۔	

برسر دریا ہمیں راند او غمد	بینمودش این قدر بیرون زحد
ترجمہ	بول فرخت اس کو بحر بیکران
<p>شرح - غمد جمع غمود یعنی ستونہا۔ یہاں غمود سے کشتی کی بلی مراد ہے اور مطلب اشعار یہ ہے کہ ہم نے گہاساں اور پیشاب پر بیٹھ کر کہا کہ کشتی اور دریا کا بیان کتابوں میں بڑا ہوتا ہے لیکن مدت سے اس فکر میں تھی کہ دریا کیا چیز ہے اور کشتی کس کو کہتے ہیں آج معلوم ہو گیا کہ یہ پیشاب دریا ہے اور یہ گہاساں کا پٹھا کشتی ہے اور میں کشتیاں ہوں۔ یہ ہمیں پیشاب کو دریا سمجھ کر خیال کی بلی سے اپنی کشتی چلا رہی تھی۔ اور اپنے دریا کو بیکران سمجھتی تھی۔</p>	
بودیچہ آن چین نسبت بدو	آن نظر کو بنید اور راست کو
ترجمہ	بول کو سمجھی تھی دریا بالیقین
<p>شرح - اول کو مخفف کر او و ثانی یعنی گہاستفہام انکاری۔ راست یعنی صحیح و واقعی ہیں یعنی بول و براز۔ یعنی اس گس کی اتنی نظر کہاں تھی کہ پیشاب خر کو صحیح اور واقعی طور پر پیشاب ہی سمجھتی۔ بندہ وہ تو دریا جان رہی تھی</p>	
عاش چیلان بود کشت بنش ست	چشم چیدین بجر ہم چند نیش ست
ترجمہ	سوچتا تھا ہے جتنی ہے نظر
<p>شرح - یعنی عالم گس اس وقت کہ تقدس اس کی نظر ہے اور جس قدر اس کی نظر ہے اسی قدر اس کا دریا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر چیز کا ادراک اس کے علم اور نظر کے مطابق ہے۔ فکر کہ کس قدر رحمت اور ست ہو گس کے تخصیص حکایت کے باعث ہے ورنہ یہ حکم عام ہے کیونکہ عالم دنیا اس شخص کی آنکھوں میں جسکے بنش کم ہے۔ فراخ معلوم ہوتا ہے اور حکمتی بنش فراخ ہے ان کی آنکھوں میں یہ عالم نہایت تنگ ہے کیونکہ وہ عالم حقیقی کو دیکھتے رہتے ہیں اس لئے آیا ہے اللہ نیا سجن المؤمنین۔ عارف اس چہان تنگ سے ہمیشہ بیزار رہتے ہیں اور اس وسیع اور پر نفعا عالم کی پیاریں دیکھتے رہتے ہیں۔ جس کا نام عالم قدس اور عالم الہی ہے۔</p>	
صاحب تادیل یوں باطل گس	وہم او بول خر و تصویر خس
ترجمہ	صاحب تادیل ہے گویا گس
<p>شرح - یعنی قرآن مجید میں تادیل کرنے والے کا وہم بول خر ہے اور اس کی تصویر لینے تادیل بزرگ کا وہم بول خر رہتا۔ نیز ممکن ہے کہ تصویر خس کو مع اضافت پڑھا جائے اس وقت تصویر لینے کا لفظ وہم بتدا ہے اور بول خر و تصویر خس خبر لینے تادیل کرنے والے کا وہم بول خر اور خس کے مانند ہے۔</p>	
گر گس تاویل بجز ارد برائے	آن گس را بخت گردانہ چلائے
ترجمہ	مجبور دیگی وہم گر تادیل کا
<p>شرح - یعنی گس (ذہنی الطبع اور ضعیف الرائے آدمی) اگر قرآن مجید میں تادیل کرنی چھوڑ دی تو ہمارا بچا کئے لینے</p>	

مرتبہ کمال اور قرب الہی تک پہنچ جائے۔ قرآن مجید میں اپنی رائے سے تاویل کر لی حرام اور قریب کفر ہے۔

آن گس نبود کش این غیرت بود روح او نے در شور صورت بود

ترجمہ جس میں یہ غیرت ہو وہ کہی نہیں روح ہے صورت سے اچھی بالیقین

شرح بعض نغلوں میں بجائے غیرت عبرت سے لینے جس شخص کو تاویل باطل سے غیرت و شرم یا عبرت و خومت ہو وہ خواہ بظاہر کیسا ہی حقیر نظر آتا ہو مگر فی الواقع گس نہیں ہے بلکہ مجاہد ہے اور اُس کی روح اس کی صورت حقیر کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ صورت ایک فانی اور ظلمانی چیز ہے اور روح نورانی و مطلب یہ ہے کہ یہ گس دینے (انسان) اگر تاویل کو چھوڑ کر کسی کامل کا اتباع کرے تو گس خلیس نہیں رہتا بلکہ مرشد کامل بن جاتا ہے اور جسکی روح اُس کے ہمہ اور صورت حقیر میں بہت بڑا کام کرتی ہے۔ جو حسب ظاہر لائق صورت نہیں ہوتا۔

ہامجو آن خرگوش کو بر شیر زد روح او کے بود اندر شور و قد

ترجمہ شیر کو خرگوش سے پیچی جو زد روح اس کی بھی بڑی تھوڑا تھا قد

شرح۔ اندر خورد۔ بخنے لائق۔ اور بر شیر زد۔ یعنی با شیر جنگ کر دینے جس طرح خرگوش نے با وجود حقیر حالور اور کوتاہ قد ہونے شیر کو مار دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس کی روح اس کے قد کے لائق تھی۔ بلکہ جسم و صورت اور قدر غالب تھی۔ ورنہ یہ بات عقل سے خارج ہے کہ خرگوش شیر کو مار ڈالے، اس طرح نازک تاویل خواہ کیسا ہی حقیر معلوم ہوتا ہو مگر اتباع مرشد کامل سے اُس کی روح قوی ہو جاتی ہے اور خود مرشد بن جاتا ہے۔

رنجیدن شیر از دیر آمدن خرگوش

خرگوش کے دیر میں آنے سے شیر کا رنجیدہ ہونا

شرح۔ اس حکایت کا نتیجہ بطور معنوی یہ ہے۔ کہ نفس امارہ اپنی مخالفت سے عقل کو سزا دے کہ کتا ہے اور اُس کو اپنے دام میں لانا چاہتا ہے۔

شیر میگفت از سر تیزی و شتم کز رہ گوشم عدد و بر بست چشم

ترجمہ کہہ رہا تھا شیر خشم و جوش سے ہو گیا اندھا میں را و گوش سے

شرح۔ بیم مضاف الیہ چشم ہے اور رہ گوش سے مراد نخچروں کے وعدے ہیں لینے خرگوش کے دیر میں آنے سے جھکا کر یہ تھا کہ نخچروں کے چھوٹے وعدوں نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔

مکر ہائے جبر یا تم بستہ کرد تیغ چو بین شان تم را خستہ کرد

ترجمہ جبر لوں کے مکر سے بستہ ہوں میں کاٹنے کی تلوار سے خستہ ہوں میں

شرح۔ جبری سے نخچیر۔ اور تیغ چو بین سے قول باطل اور ان کا کمراد ہے جو روزینہ کے متعلق تھا۔

زان پس من نشنوم آن دمد	بانگ دیوان ست و غولان آنہ
ترجمہ میں نہیں سننے کا ان کا کمراب	دیووں اور غولوں کی ہے آواز سب
شرح - دمدہ مکر فریب قول باطل ہوشیا طین و غول کی آواز کے مانند ہے غول جن یا دیو کو کہتے ہیں لیکن غول کے واقعی معنی یہ ہیں کہ کل ماعتال الانسان والہکمر فونوئال لینے جو انسان کو ہلاک کر نیکیے لئے فریب دے وہ غول ہے اور آواز شیطان سے الشیطان بعد کم الفقر شیطان تکو محتاجی کا وعدہ دیتا ہے معنوی طور پر صحیح مراد ہے۔	
بردان ایدل توایشانرا مالیت	پوست شان برکن کستان جز پوست
ترجمہ بہار ڈال لئے دل یہ کس کے دوست ہیں	پوست پہنچ ان کی کہ باکل پوست ہیں
شرح - شیر نے اپنے دل سے خطاب کیا ہے یعنی ایدل مبر کر اور ان تجھروں کو بھاڑ ڈال اور ان کی کہاں کا پہنچ لے کیونکہ ان میں بجز پوست وفا کے معنی نہیں پائے جاتے یہ بھیغز اور وعدہ خلاف ہیں۔	
پوست چہ بود گھٹائے رنگ	چون درہ بر آب کش نبود درنگ
ترجمہ پوست کے مانند میں باتوں کا رنگ	نقش ہے پانی کا فانی بے درنگ
شرح - بیان سے مقولہ مولانا قدس سرہ شرمع ہے یعنی ہماری مراد پوست سے گفتگوئے رنگا رنگ ہے جسکو نقش بر آب کی طرح ثبات نہیں ہے۔ درہ بمعنی نقش و حلقہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ جب زبانی اور شیریں بیانی کے اور رنگا رنگ الفاظ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ فی الواقع بھل اور بھیغز ہوتے ہیں۔	
این سخن چون پوست معزدا	این سخن چون نقش و معنی ہوجا
ترجمہ ہے سخن اک پوست معنی معز ہے	ہے سخن اک نقش معنی معز ہے
شرح - یعنی کلام بمعنی اور وعدہ خالی از وفا نقش دیوار کی مانند ہے لیکن عوام اور خواص کے مقالات اور کلام میں فرق ہے۔ جو آئندہ شعر میں بیان کیا گیا ہے۔	
پوست باشد مغز بد را عیب پوش	مغز نیکو را غیرت غیب پوش
ترجمہ پوست ہے گویا بدی کا غیب پوش	اور نیکوں کے لئے ہے غیب پوش
شرح - معنی معنی بد کے لئے الفاظ غیب پوش ہیں مطلب یہ کہ عوام کے الفاظ لطیف معانی بد کو چھپائے رہتے ہیں یعنی ان کی باتیں اور ان کے وعدے ایسے خوبصورت الفاظ میں ہوتے ہیں کہ سامع کو صدق و صفا کا یقین آجاتا ہو مگر فی الواقع ایسا نہیں ہوتا۔ اور معنی نیک کے لئے الفاظ پردہ پوش نہیں ہیں بلکہ ان کے لئے شرم و غیرت لباس غیبی ہے۔ یعنی خواص کے لئے مادہ شرم و غیرت خلعت اور افہام اتی ہے گن کی غیرت ان کے وعدہ کو پورا کر کر رہتی ہے وہ اپنی بات کی شرم رکھتے ہیں اور وعدہ کو وفا کرتے ہیں صرف لفظی سے کام نہیں لیتے غیب پوش پوش غیب یعنی ہماں غیبی۔ نیز ممکن ہے کہ مغز بد سے خود بد شخص اور مغز نیک سے شخص نیک	

مراد ہو۔ اس صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ ممیغز و سمیعین اور بمعرفت آدمی کے لئے اس کا بدن اس کا عیب پوش ہے کہ اس کو آدمیوں میں شمار کر دیتا ہے۔ اور بمعرفت آدمی کے لئے غیرت الہی لباس غیبی ہے کہ اس نے عارف کو عوام کی آنکھوں سے چھپا رکھا ہے۔ چونکہ اولیاء اللہ معشوق ذات حق ہیں اس لئے غیرت الہی اس بات کی مقتضی ہوئی کہ ان کو اغیار کی آنکھوں سے چھپایا جائے جس طرح آدمی اپنے معشوق کو غیروں سے چھپاتا ہے۔

چون قلم از باد بد دفتر ز آب	ہر چہ بنو سی فنا گرد شتاب
ترجمہ جب قلم ہو باد اور دفتر ہو آب	جو کچھ گا تو مٹے گا وہ شتاب
نقش آلبست و فاجوئی از ان	باز گردی دستہا خود گزان
ترجمہ نقش آبی میں وفا کی پائیگا	دیکھو بچتا نیگا بچتا گے گا

شرح مقولہ عوام کی تمثیل ہے اور بد یعنی بود ہے یعنی تو ہو کو قلم اور پائی کو کاغذ سمجھ کر جو کچھ لکھے گا وہ فوراً مٹ جائیگا۔ اسی طرح عوم کے جھوٹے وعدوں کو سمجھنا چاہئے اگر تو ان کی وفاداری پر بھروسہ کر گیا تو انجام کار اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کہا نیگا۔ اور شہیمان ہوگا کچھ بات نہ آئیگا۔ اور انجام کار بچتا گے گا۔

باد در دم ہوا و آرزوست	چون ہوا بگذشتی پیغام ہوست
ترجمہ باد انسان ہے ہوا و آرزو	اس سے در گزرے تو ہے پیغام ہو

شرح یعنی لفظ باد سے دو پہلے مصرع میں ہے آدمیوں کی خواہش نفسانی اور بری آرزو مراد ہے۔ جو فنا ہونیوالی ہے جب آدمی نے اسکو چھوڑ دیا اور اہمراہی بجالایا تو یہ خبر مشاہدہ الہی دیگا۔ ہو۔ مقام مشاہدہ۔

خوش بود پیغامہائے کردگار	کز سرتایائے باشد پائدار
ترجمہ اچھے ہیں پیغامہائے کردگار	لا يزال و باد فاد پاتے دار

شرح پیغامہائے تجلیات الہی مراد ہیں جو ہر وقت عارف کو اپنی طرف بلاتی ہیں دو کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہوائے نفسانی خدا تک پہنچنے اور کلام الہی سننے سے مانع ہے جس نے اسکو چھوڑ دیا گو یا اس نے بلا واسطہ صوت و حرف کلام الہی کو سن لیا۔ مگر چونکہ مشاہدہ تجلیات الہی و استماع کلام۔ بلا استماع کلمات انبیاء اولیاء۔ عمل صالح غیر ممکن ہے اسی لئے مولانا کلمات انبیاء اولیاء کی تعریف کرتے ہیں۔ اور نگاہ شہیدان و خیرات

خطبہ شہان بگرد و ان کیا	جز کیا و خطبہائے انبیا
ترجمہ خطبہ شہان کا کچھ سے کچھ ہے حال	خطبہائے انبیاء ہیں لازوال

شرح کیا۔ یعنی پہلوان و خداوند پاکیزہ۔ پہلے مصرع میں کیا بمعنی پہلوان و خداوند ہے۔ اور دوسرے میں بمعنی پاکیزہ اور گرد بمعنی متغیر شود ہے اور ان کیا شہان پر معطوف ہے یعنی بادشاہوں اور تمام خداؤں و انبیا

کے غلبے اور کلمات ان کے زوال اور مرجانے سے متغیر ہو جاتے ہیں مگر انبیاء اور اولیاء کے غلبے اور کلمات قیامت تک قائم رہیں گے۔

زنانکہ پوش بادشاہان از ہوست

بارنامہ انبیا اکبریاست

ترجمہ بادشاہی کرو فر ہے سب ہوا

انبیا کی شان ہے شان خدا

شرح پوش کرو فر۔ بارنامہ۔ تجمل و جہت و مباہات و اجازت نامہ یعنی بادشاہوں کا کرو فر اور اطہار و عظمت و ہیبت خواہش نفسانی کی طرف سے ہے اور انبیاء کا تجمل اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس لئے اس کو زوال ہے اور یہ بے زوال ہیں تو مل نزل دلائل زوال کے مشاہدہ تجلی کے لئے انبیاء و اولیاء کے کلمات پر عمل کرنا ضروری ہے

از در مہام نام شاہان برکنند

نام احمد تا قیامت میزند

ترجمہ نام شاہان سکے سے ہوتا ہے ملک

سکہ احمد رہے گا حشر تک

شرح۔ یعنی بادشاہوں کے نام انقلاب سلطنت کے وقت سکے سے مٹا دیے جاتے ہیں لیکن حضرت احمد کا نام قیامت تک نقش ہونا رہیگا۔ اور الواح اور کتب میں برابر لکھا جائیگا۔ کیونکہ ان کی شریعت قیامت تک رہیگی

نام احمد نام جملہ انبیاست

چونکہ صد آمد نود ہم پیش است

ترجمہ نام احمد کا ہے نام انبیا

سو میں نو سے بھی ہیں داخل اے فتا

شرح۔ یعنی جس طرح سو کا عدد نوٹے کو محیط ہے اور نو سے سو میں داخل ہیں اسی طرح ذات احمدی تمام انبیاء کے ذاتوں کو محیط ہے یعنی ان میں جتنے کمالات الگ الگ تھے آپ میں بطور مجموعہ ہیں اور انبیاء و میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے جیسے تاروں میں جانکہ تمام تاروں کی حقیقت کو محیط ہے۔ جب جانکہ کتا ہے تاروں کے نور کو ڈھانک لیتا ہے اسی طرح آپ کی ذات نے تمام انبیاء کی ذات اور آپ کی شریعت نے تمام شریعتوں کو ڈھانک لیا ہے۔ حقیقت محمدیہ جامع جمیع حقائق اور فیض رسان تمام خلائق اور ولایت محمدی جامع جمیع ولایت اور مقام جامع جمیع مقامات اور نبوت و رسالت جامع جمیع نبوت و رسالت ہے۔ غرضیکہ آپ تمام موجودات کے لئے علت غائی ہیں۔

این سخن پایان ندارد اے پسر

قصہ خرگوش و شیر نر

ترجمہ اے پسر بے انتہا ہے یہ سخن

قصہ خرگوش و شیراب ہم سے سن

ہم در بیان مکر خرگوش و تاخیر و در رفتن

خرگوش کے مکر اور شیر کے پاس جانے میں ہنگی تاخیر کا بیان

ترجمہ

در شدن خرگوش پس تاخیر کرد

مکر را با خوشنیتن تقریر کرد

ترجمہ جانے میں خرگوش نے تاخیر کی

دل ہی دل میں مکر کی تقریر کی

شرح - یعنی چونکہ مکر کو اپنی نفس میں اچھی طرح گانٹھ رہا تھا اس لئے شیر کے پاس جانے میں خرگوش کو دیر ہو گئی۔

درہ آمد بعد تاخیر دراز تا بگوش شیر گوید یکدراز

ترجمہ اور چلا بھر بعد تاخیر دراز تاکہ کہدے شیر سے دو ایک راز

شرح - راز سے وہی مکر مراد ہے جو خرگوش نے سوچا تھا۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ صاحب عقل معاوضہ مشکل کام میں جلدی نہیں کرتا کیونکہ اتانی من الرحمن و لتعیل من الشیطان - آہستہ کام رحمان کا اور جلدی کام شیطان کا

تاچہ عالم ہاست در سودا عقل تاچہ باہناست این دریا عقل

ترجمہ ہے عجب کچھ عالم سودائے عقل ہے عجب کچھ وسعت دریا ئے عقل

شرح - چونکہ خرگوش نے اپنے عقل سے ایک مکر تراش کر شیر کو ہلاک کر دیا اس لئے مولانا قدس سرہ عقل کی تعریف کرتے ہیں یعنی عقل بشری کی فکر میں کتنے عجیب عجیب عالم ہیں مثلاً عالم اوراک - عالم تدبیر - عالم تصور عالم تصدیق عالم یقین - عالم معرفت وغیرہم اور کس قدر عجیب و غریب احکام اس سے صادر ہوتے ہیں اور دریا ئے عقل کس قدر با فراخ ہے بعض نسخوں میں تاچہ پناہاست ہے سودا یعنی فکر دینا فراخی و فراخ - نیز ممکن ہے کہ عقل سے مراد عقل کل یعنی ذات حق ہو۔ اس وقت سودا یعنی متاع لغت ترکی ہو گا یعنی متاع قدرت حق میں کس قدر عالم ہیں کیونکہ تمام عالم تعینات حق ہیں اور قدرت حق سبحانہ و تعالیٰ میں کس قدر وسعت ہے کہ تمام تعینات کو قبول کئے ہوئے ہے۔

بحر نے پایان بود عقل بشر بحر را خواص باید اے پر

ترجمہ بحر بے پایان ہے راک عقل بشر چاہیے غوطہ لگانا اے پر

شرح کیونکہ بلا خواصی دریائیں سے موتی نہیں نکل سکتے۔ اسی طرح جب تک آدمی عقل کے دریا میں غوطہ نہ لگایگا یعنی عقل سے کام نہ لیگا۔ اُس کو کچھ حاصل نہ ہو گا نیز ممکن کہ عقل بشر کے مابین مضاف محدود ہو اور عقل سے مراد ذات حق ہو یعنی ذات خالق بشر کس قدر دریائے بے پایان ہے اس کو بھی دریا میں غوطہ لگانا یعنی واقف ہونا چاہیے۔ جب تک اس دریا میں غوطہ نہ لگایا جائیگا گوہر مقصود ہرگز نہ ملے گا۔

صورت مانندین بحر عذاب مید و دیون کا سہا بر کو آب

ترجمہ بحر شیریں میں ہے صورت اس طرح آب بر ہوتا ہے پیالہ جس طرح

تا نشیر بدبیر دریا چو طشت چونکہ پر شطشت در کو غرق گشت

ترجمہ جس گھڑی تک پر نہ تھا پانی بہ تھا ہو گیا جھٹ غرق جب پُر ہو گیا

شرح صورت سے مراد وجود ہے اور عذاب یا تو مفرد لفظ ہے یعنی شیریں یا مرکب ہو مگر عذاب آب کا مفہود ہے۔ عذاب میٹھا پانی یعنی ہمارا وجود عقل کے دریائے شیریں میں ایسا ہے۔ جیسا پانی پر پیالہ کہ جب تک نہ

بھر گیا دریائے سر پر پشت کی طرح تیرتا رہیگا۔ اور جب بھر جائیگا تو پشت کی طرح غرق ہو جائیگا۔ مطلب یہ کہ ہمارا وجود دریائے عقل میں اوپر ہی اوپر تیرتا بھرتا رہے۔ عقل کا پانی اُس میں داخل نہیں ہوا۔ ورنہ فکر معاش میں نہمک نہ ہوتا۔ لیکن جس وقت اس میں عقل کا پانی داخل ہوگا۔ تو یہ دریائے عقل میں غرق ہو جائیگا۔ اور اس وقت عقل وجود کو معاشی کی اجازت ہرگز نہ دیگی۔ کیونکہ عقل ہرگز بُری باتوں کی طرف نہیں لگاتی بھر عقل میں غرق ہونا گویا مہر عقل کل حاصل کرنا اور اُس تک پہنچ جانا ہے۔ نیز ممکن ہے کہ بحر عذاب سے ذات حق مراد ہو۔ یعنی پہلے تعینات دریا کے ذات میں پانی کی طرح تیرتے ہیں جب تک عشق حقیقی سے خالی ہیں بحر ذات سے باطنی تعلق قائم نہیں ہوتا اور جس وقت عشق ذات سے پُر ہو گئے تو بحر ذات میں غرق ہو کر مرتبہ فنا فی اللہ حاصل کر لیتے ہیں۔

عقل نہایت ست و ظاہر عالمی صورت یا موج یا ازوے نے

ترجمہ عقل پوشیدہ ہے اور ظاہر ہیں ہم

نقش صورت موج ہے یا اُس کی غم

شرح یعنی بحر عقل مخفی ہے اور عالم کی صورت ظاہر ہے اور ہمارا وجود دریائے عقل کی ایک موج یا کچھ نمی ہے۔ بس تو اس ظاہر کو اُس طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یا یہ کہ ذات حق مخفی ہے اور ہمارا تعین اس دریا کا قطرہ ہے۔ اس لئے قطرہ کو دریائے عشق کا جز بنا نا چاہیے۔

ہر چہ صورت مٹی سلیت ساز دوش ازان وسیلت بحر دور انداز دوش

ترجمہ ڈھونڈ لاتی ہے جو صورت بالضرور

وہ وسیلہ بحر سے کرتا ہے دور

شرح۔ لفظ مئے ساز دوش کے متعلق ہے۔ بینے وجود اگر کسی جسمانی چیز کو بحر عقل اور مرتبہ عقل کل تک پہنچنے کا وسیلہ بنائیگا۔ تو اُس وسیلہ کی بُرائی کے سبب بحر عقل اُس کو اپنے سے دور پھینک دے گا۔ بس تو یہ چاہیے کہ اس معاملہ میں نورانی چیز مثلاً ریا سنت و کشف کو وسیلہ بنائے یا یہ کہ وسیلہ بنانے سے کسی غیر چیز کی عبادت مراد ہے کہ اُسے عابد ذریعہ تقرب ذات حق سمجھے۔ چنانچہ کافروں کا مقولہ ہے ما نجد ہم الا یقر بونا لے اللہ۔ لفظ یعنی کافروں کا مقولہ ہے کہ ہم بتوں کو صرف اسی لئے پوجتے ہیں کہ اُن کی عبادت کے وسیلہ سے خدا کا قرب حاصل ہو جائے

تانہ بیندول دہندہ راز را تانہ بیند تیر و در انداز را

ترجمہ تانہ یا کے بھر وہ مخفی راز کو

تانہ دیکھے تیر دور انداز کو

شرح۔ یعنی بحر عقل اس کو اتنی دوسپینگیگا کہ اس کا دل عطا کنندہ السرار یعنی اللہ کو ہرگز نہ دیکھ سکے گا اور اُس کو دور پڑا ہو اتر یعنی تیر معرفت نظر نہ آئیگا۔ دور انداز بھنے دور انداختہ کیونکہ اس نے جب بحر عقل ہی میں غوطہ نہیں اٹھایا۔ تو ہمارا معرفت کیونکر حاصل ہو سکے۔ یا یہ کہ ذات حق اُس کو اپنے سے دور پھینک دے گی فائدہ عقل کل اور کلی کنایہ از جبریل و نور محمدی و عرش اعظم اور اسی کو عقل اول کہتے ہیں۔ اور عقل فعال کنایہ فقط جبریل سے ہوتا ہے اور مطلق عقل نفس انسان میں ایک ایسی قوت کا نام ہے کہ انسان اُس کے ذریعہ سے دقائق اشیائی تمیز کر سکتا ہے اور اسی کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں۔ مگر مولانا کے نزدیک عقل وہ جان یعنی ذات حق بھی ہے۔

اسپ خود را یا وہ داند از ستر	مید و اند سپ خود در راہ تیز
ترجمہ گم شدہ کہتا ہے اپنے اسپ کو	اور سوار اسپ ہے خود اسپ جو
<p>شرح مضمون سابق کو بطور تفصیل بیان کرتے ہیں یعنی جو شخص مرتبہ عقل کل کی رسانی یا تقرب ذات حق کے لئے کسی جسمانی قوت یا عبادت عمیر کو وسیلہ بناتا ہے۔ اسی کی مثال یہ جیسا کہ اپنے گھوڑے کو کوئی شخص حماقت یا غفلت کے باعث ناپید اور گم شدہ جانے حالانکہ خود اُس گھوڑے پر سوار سو ہی حال اُس شخص کا یہ جو مرتبہ عقل کل کی رسانی کیلئے جسمانی قوت کو وسیلہ بناتا ہے حالانکہ وہ خود مرکب عقل نورانی پر سوار ہے یعنی عقل جزئی جسکی طرف پلٹ کر منور باسوح یا ازوئے نحو کا اشارہ کیا گیا ہے اُس کے پاس جو جوئی خلاصہ یہ کہ آدمی ریاضت و کشف اور عقل جزئی کے وسیلہ سے مرتبہ عقل کل تک پہنچ سکتا ہے جسمانی وسائل کی کمی ضرور نہیں درہائے رسانی مگر یہ نیز تقریبات حق کیلئے وسیلہ جسمانی غیر ضروری ہیں کیونکہ ذات حق ہر جگہ ہوا کی پاس ہے غفلت اور عقل سے لڑائی ہے کہ اس کو اپنے سے دیر سمجھ رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے دُخْن اَقْرَبُ إِلَیْهِمْ جَلُّوا رُؤُوسَہُمْ ہم اپنے بندہ کی طرف اُس کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یادہ گم ناپید یہ کہوئی ہوئی چیز غائب جملہ اورید۔ ہم اپنے بندہ کی طرف اُس کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یادہ گم ناپید یہ کہوئی ہوئی چیز غائب</p>	
اسپ خود را یا وہ داند و آن جواد	اسپ خود اور اگشان کردہ چو باد
ترجمہ اسپ کو گم گشتہ کہتا ہے مگر	اسپ بجاتا ہے اُس کو کھینچ کر
<p>شرح۔ یعنی وہ اپنے گھوڑے کو گم شدہ جانتا ہے۔ حالانکہ وہ تیز رفتار ہے اور اُس کو ہوا کی طرح کھینچے لئے جاتا ہے۔ یہی حال اُس کا ہے جو اپنی عقل جزوی کو جو نورانی ہے اُکند جانتا ہے اور مرتبہ عقل کل تک کی رسانی یا وصول ذات حق کے لئے وسائل دھونڈ رہا ہے حالانکہ عقل جزوی خود اُس کی رہبر ہے جو اس تیز رفتار۔ اس شعر میں لفظ جواد بدل نہ ہے۔ اور دوسرے مصرع میں لفظ اسپ اس کا بدل واقع ہوا ہے۔</p>	
در فغان و جستجو آن خیرہ سمر	ہر طرف پرسان و جویان خمر سمر
ترجمہ ہے اُسے ہر دم فغان و جستجو	سوسو پرسان و جویان کو بکو
کانکد و ز دید اسپ مارا کو و کسیت	اینکد زیران تست اینجو اجمہ چسیت
ترجمہ یعنی ایسا کون ہے گھوڑے کا چور	زیران کیا ہے بتا لے مرد کور
<p>شرح۔ یعنی وہ سوار خیرہ سمر (یہودہ و پریشان و سرکش) دید رہا ہے گھوڑے کو ڈھونڈتا بھرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ جس نے ہمارا گھوڑا چڑا لیا ہے وہ کہاں ہے اور کون ہے لیکن اس کے جواب میں اُس سے یہ کہنا چاہیے کہ حضرت سلامت جس پر آپ سوار ہیں یہ کیا چیز ہے یہی تو وہ گھوڑا ہے جسکو ڈھونڈ رہے ہو۔ مطلب یہ کہ عقل جزوی ہر وقت آدمی کے پاس ہے مگر وہ اس سے غافل ہے اگر ریاضت کرے اور اُس کو کام میں لائے۔ تو عقل کل اور ذات حق تک واصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جزو تابع کل ہے۔</p>	
آئے اس سیت لیک کن اسپ کو	با خود آئے شہسوار اسپ جو
ترجمہ ہے ترا گھوڑا بھی لے یادہ کو	ہوش میں آ شہسوار اسپ جو

جیسا کہ گھوڑا سوار کے پاس گم ہو جاتا ہے

شرح۔ یعنی جس گھوڑے پر تو سوار ہے یہ گھوڑا تیرا ہی تو ہے لیکن پھر بھی ازراہ غفلت تو یہی کہے جاتا ہے کہ وہ گھوڑا کہاں گیا۔ اے شہسوار اسب جو اپنے آپ بے مل اور عقل سے کام لے اس شعر میں غائب سے حاضر کی طرف انتقال کیا گیا ہے جو عین فصاحت ہے اور لفظ لیک کے بعد حسب ذیل قرینہ مقام لفظ میگوئی مخدوف ہے۔

وصفہ ار مستمع گوید برار

تا شناسد مرد سپر خویش باز

ترجمہ وصف کہہ دیتا ہے سامع سرسبز

تا کہ ہو مالک کو گھوڑے کی خبر

شرح۔ یعنی جو سوا اپنے گھوڑے کے اوصاف (مثلاً رنگ، قد، رفتار، عمو وغیرہ) بیان کر کے اُس کو ڈھونڈیگا تو سننے والا تیار ہوگا کہ جس گھوڑے کے یہ اوصاف ہیں وہ یہی ہے جس پر تو سوار ہے۔ یہی حال اُس شخص کا ہے جو مرکب عقل جزوی پر سوار ہو کر مرتبہ عقل کلی یا ذات حق کو ڈھونڈ رہا ہے کشف اُس کو بتا دیگا۔ کتیرا مطلوب تیرے پاس ہے۔ یعنی غیر عقل جزوی کو عمل میں لانیسے عقل کلی اور ذات حق اور مطلوب دلی تک ضرور واسل ہو جائے گا۔ مستمع سے کشف اس لئے مراد لیا گیا ہے کہ جس طرح مستمع دسنے والا، مدرک ہوتا ہے اسی طرح کشف بھی مدرک ہوتا ہے بلکہ کشف کا ادراک مستمع کے ادراک سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے کیونکہ مستمع صرف مسموعات موجودات کا ادراک کر سکتا ہے اور کشف غیر مسموعات اور پوشیدہ چیزوں تک کو حاوی ہے اور راز کی قید میں ہے کہ لوگوں پر سوا کی حماقت کا اظہار نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسب سے روح اور سوار سے بدن مراد ہو اس وقت ان تمام اشعار کا یہ مطلب ہوگا۔ کہ انسان اپنی روح یا جان (ذات حق) کو جا بجا ڈھونڈتا پھرتا ہے حالانکہ اُس کی روح اس کے پاس موجود ہے۔

در درون خود بفرزا در در

تا بنی سبز و سرخ وز در را

ترجمہ دے جگہ پہلو میں اپنے ورد کو

تا کہ دیکھے سبز و سرخ وز در کو

شرح۔ یعنی دل میں عشق اُٹھی پیدا کرتا کہ مجھ پر صفات متضادہ حق کشوف ہو جائیں۔ یہاں سے مولانا قدس سرہ نے بیان ذات الہی اور اوصاف کی طرف انتقال کیا ہے سبز و سرخ وز در اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات مراد ہیں۔

جان ز پیدائی و نزدیکی گم

چون شکر آب خشک جو خم

ترجمہ جان ظہور و قرب کے باعث ہے گم

جس طرح ہر آب اور لب خشک خم

شرح۔ چون تحلیل کے لئے ہے اور جو حرف تشبیہ ہے جو خم و گم کے متعلق ہے یعنی ذات حق غایت ظہور اور غایت قرب کے سبب غنی ہے جس طرح آفتاب پر غایت روشنی کے سبب اچھ نہیں پھرتی۔ اسی طرح اُس کو بھی چشم بشر نہیں دیکھ سکتی۔ اور جس طرح غایت قرب کے باعث آدمی کو اُس کی حقیقی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ذات حق نہیں اپنی دیتے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ غم کہ اُس کے بیٹ میں پانی ہے اور لب خشک ہے یعنی باوجودیکہ خشکے میں پانی موجود ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ذات حق میں موجودات ہیں موجود ہے لیکن نظر سے نہاں ہے۔

کے بہ بینی سرخ و سبز و لور

تا نہ بینی پیش از آن کہ نور را

ترجمہ رنگ سرخ و سبز کیا آئے نظر

تین نوروں کو نہ دیکھتے گر لبشر

شرح پور رنگ سرخ نائل بہ تیرگی۔ یعنی اے مخاطب تو طرح طرح کے رنگ اور مختلف شکلیں ہرگز نہیں دیکھ سکتا جب تک پہلے تین طرح کے نور نہ دیکھ لے۔ اولیٰ نور ہر۔ دوم نور شمس یا نور قمر سوم نور شمع و چراغ وغیرہ آدمی کو جب تک یہ دو تین نور اکٹھے نہ ہوں کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ ان اشعار میں مولانا ہمیں کے لئے نور ذات کو نور خارج سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور مقصود یہ ہے کہ بلا واسطہ نور ذات حق تعالیٰ آدمی بالکل اندھا اور کور ہے۔ اسرار معرفت کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا ایچہ الے آسمانوں اور زمین کے نور۔ تو ہماری آنکھوں کو اپنے نور سے روشن کر دے۔

ایک چون در رنگ گم شد ہوش تو / شد ز نور آن رنگہار و پوش تو

ترجمہ رنگ میں گم ہو گئے جس وقت ہوش / آگیا آنکھوں کے آگے پردہ پوش

شرح۔ یعنی جب اشکال اور الوان میں تیری عقل محو ہو گئی۔ تو یہ الوان و اشکال اس نور کی جانب سے نیرے منہ کا پردہ بن جائینگے۔ مطلب یہ کہ جب تو ظاہری صورت پر مفتون ہو گیا تو مشاہدہ نور حق سے محروم رہیگا۔ حالانکہ اشکال کا دیکھنا اس لئے تھا کہ اُن سے مشاہدہ نور ذات یعنی مانع اشکال حاصل ہو۔

چونکہ شب آن رنگہا مستور بود / پس بدیدی دید رنگ از نور بود

ترجمہ شب کو جتنے رنگ تھے مستور تھے / کیونکہ دیدے رات کو بے نور تھے

بہشت دید رنگ بے نور برون / ہاچنین رنگ خیال اندرون

ترجمہ سو جتنا کیا ہے بجز نور برون / ہے ہی حال خیال اندرون

شرح۔ یعنی چونکہ انکو الوان و اشکال پوشیدہ رہتے ہیں اس لئے بلا وسیلہ شمع و چراغ نظر نہیں آتے۔ اس سے معلوم ہوا کوئی رنگ یا شکل بلا نور خارج نظر نہیں آ سکتی اور یہی حال شکل اور رنگ خیال باطن کا ہے کہ یہ بھی بلا نور ذات نہیں دکھائی دیتے یعنی جب تک نور ذات دل میں نہ ہو ہم دل کے خیال کی صورت نہیں دیکھ سکتے۔ کہ اچھی ہے یا بُری البتہ نور ذات جب دلیس ہو گا تو اچھے خیال کو اچھا دیکھا جائیگا۔ اور برے کو بُرا مطلب یہ کہ خیال حق اور خیال باطل کی تیز بلا حصول نور ظہلی میسر نہیں ہوتی۔ بلکہ آدمی غلطی میں پڑ کر اچھے کو بُرا اور بُرے کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ چنانچہ کفار و فساق کا حال ملاحظہ کرنا چاہیے۔ جس طرح خیال باطل کی صورت بلا نور ذات مرنی نہیں ہوتی اسی طرح نور ذات بلا عشق اور محبت الہی حاصل نہیں ہوتا۔ اور جس طرح نور ظاہر چراغ وغیرہ کا عکس ہے نور ذات اسما و صفات صفات کا پرتو ہے نتیجہ یہ نکلا کہ عشق حقیقی تمام نوروں کا مخزن ہے۔ جو اس نور سے بے نصیب رہا وہ فی الواقع اندھا اور دلی نابینا ہے۔

ایں برون از آفتاب از سہاست / وان درون از عکس الوار خدست

ترجمہ یہ نقطہ مہر و سہا کا عکس ہے / اور وہ نور خدا کا عکس ہے

شرح۔ یعنی یہ نور خارجی آفتاب و کواکب چراغ وغیرہ کا عکس ہے اور وہ عکس انوار خدا یعنی عکس اسماء و صفات ہے۔ بس تو یہ نور شمس و قمر و ظہیر جماع کے نور سے افضل ہوا اور اعلیٰ نور ظہیر۔ طالب کو چاہیے۔ اسی نور سے انوار حاصل

کر چلی کوشش کرے۔ این پروں سے نور خالچ اور وان درون سے نور باطن یعنی نور الہی مراد ہے۔

نورِ وحشیم خود نورِ دل ست

نورِ وحشیم از نورِ دلہا حاصل ست

ترجمہ نوران آنکھوں کا ہے خود نورِ دل

نورِ نورِ عقل و حس پاک و جدت

باز نورِ نورِ دل نورِ خداست

نورِ حس و عقل سے بالکل جدا

ترجمہ اور نورِ دل ہے خود نورِ خدا

شرح اس سے نور ذات کی تمام نور وین کی تفضیل طلب کی مقصود ہے اور مطلب یہ ہے کہ نورِ وحشیم کا بالتحقیق نورِ دل ہے کیونکہ نورِ وحشیم نورِ دل سے حاصل ہوا ہے۔ غرض یہ کہ جس شخص کی آنکھ میں ظاہری نور ہے وہ اہل معانی کے نزدیک انہا ہے کیونکہ ان کے نزدیک اس ظاہری نور کے لئے ایک اور نور ہونا چاہیے جس کو نورِ دل کہتے ہیں جس کی آنکھوں کے نور کے ساتھ نورِ قلب شامل نہ ہو گا وہ مشاہدہ حقیقت سے محروم رہیگا۔ پھر اس نورِ قلب کے لئے بھی ایک نور ہے اور وہ نور الہی ہے جب تک یہ نور نورِ قلب کے ساتھ نہ ملیگا تو اثرِ قلبین کی طرح قلب کتنا ہی منور ہو مگر معرفت حاصل نہ ہوگی۔ اور چونکہ اس نور ذات سے معرفت حاصل ہوتی ہے اس لئے نورِ عقل و حس سے بدرجہا متمنا اور اعلیٰ درجہ کا ہے۔

شب نہ بد نور و ندیدی رنگہا

ایس لضید نور پیدا شد ترا

ترجمہ رنگ اندھیرے میں نظر آتے نہیں

نور سے ہوتے ہیں ظاہر بالیقین

شرح یعنی رات کو چونکہ نور نہ تھا اس لئے تجھ کو انوار و اشکال نظر نہ آتے اس سے معلوم ہوا کہ الوان و اشکال اپنی ضد یا ضدِ نسب یعنی نور سے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہر معرفت نور ذات الہی سے نظر آتے ہیں۔ ضدِ نور کی اضافت بیانی ہے

شب ندیدی رنگان نور بود

رنگ چہ بود ہرہ کور و کبود

ترجمہ رنگ کا شب کو نہیں ہوتا وجود

رنگ کیا ہے ہرہ کور و کبود

شرح۔ یعنی رات کو تو رنگ ندیکہ سکا کیونکہ رات بھی بے نور ہے اور رنگ بھی بے نور ہے۔ کیونکہ رنگ کی ایسی مثال ہے جیسے شطرنج کے نیلے ادسیاہ مہرے مطلب یہ کہ جس طرح اندھیری رات میں سیاہ مہرہ نہیں دکھائی دیتا۔ اسی طرح ظلمت جسمانی میں جب تک نورِ قلبی اور نور ذات نہ ہو۔ کوئی شے نظر نہیں آتی۔ بلکہ آدمی حقیقی اندھا ہوتا ہے گو اس کی ظاہری آنکھیں کھلی ہوئی ہوں۔ لا تعی الا بصار و لکن تعی القلوب۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں۔ لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں۔

کہ نظر بر نور بود آنگہ برنگ

ضد بضید پیدا بود چون موم و رنگ

ترجمہ نور کے باعث نظر آتا ہے رنگ

ضد سے ضد ظاہر ہے جیسے موم و رنگ

شرح یعنی اول نظر نور پر ہوگی اس کی بعد رنگ پر ہوگی مطلب یہ کہ رنگ کے لئے نور کا ہونا مقدم ہے اگر نور نہ ہوگا تو

رنگ ہر نظر آنے گا۔ اور نہ ہی تیز ہو سکیگی جیسا کہ اندھے کو کسی رنگ کی تیز نہیں۔ مثلاً بوں سمجھے کہ نور ایک سفید کپڑا ہے اور رنگ سیاہ تو جب تک آدمی سفید کپڑے کی حقیقت نہ جانے گا سیاہ کپڑوں کو کیونکر پہچانے گا یا نور کو روم اور رنگ کو رنگ تصور کیجئے۔ بغیر روم کے دیکھئے رنگ کی تیز کیونکر ہوگی۔ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے رومی سرخ و سفید ہوتے ہیں اور رنگی جشی کو کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے سمجھ میں آتی ہے۔

ویدن نورست آنکہ دید رنگ این بضد نور دانی بید رنگ

ترجمہ نور لازم ہے برائے دید رنگ نور سے ملتی ہے رنگت بید رنگ

شرح۔ یعنی تو رنگ کو اس کی ضد دنوں کے سبب پہچانے گا۔ ضد نور کی اضافت بیانی ہے اور مطلب یہی جو پہلے شعر کا تھا

پس بضد نور دالتی تو نور ضد بضد را میاید در صدور

ترجمہ نور کی ضد سے کھلے کا نتیجہ نور کیونکہ ضد سے ضد کا ہوتا ہے ظہور

شرح۔ یعنی تو نے جس طرح رنگ کو اس کی ضد (نور) سے جانا ہے اسی طرح نور کو اس کی ضد (ظلمت و رنگ) سے پہچانا ہے۔ اسی طرح رومی رنگی سے اور رنگی رومی سے پہچانا جاتا ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ ہر ضد اپنی ضد کو ظاہر کر دیتی ہے۔ بضد میں بائے موصدہ زائد ہے۔ جو بعض نسخوں میں نہیں ہے اور صدر بمعنی عالم ظہور و عالم دنیا ہے

رنج و غم راتق پئے آن آفرید تا بدین ضد خوشدلی آید پید

ترجمہ اس لئے دیتا ہوں رنج و غم اس لئے پیدا کریں تاکہ خوشدل اس سے ہو مریغیں

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے رنج و غم کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ اس سے اس کی ضد یعنی خوشدلی ظاہر ہو جائے و ضد بدل منہ ہے۔ اور خوشدلی بدل کیونکہ رنج نہ ہوتا تو آدمی خوشی کو کبھی معلوم نہ کر سکتا۔ اسی طرح اگر رات نہ ہوتی تو دن کو اور گرمی نہ ہوتی تو جاڑے کو اور فقر نہ ہوتا تو غنا کو اور بیماری نہ ہوتی تو تندرستی کو اور موت نہ ہوتی تو زندگی کو اور ظلمت نہ ہوتی تو نور کو کوئی معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ عالم میں اعداد نہ ہوتیں تو سینہ اشیا مریغ ہو جاتے۔ کوئی کسی کو پہچان نہ سکتا۔

پس نہایتہا بضد پیدا شود چونکہ حق را نیست ضد نہان بود

ترجمہ جملہ اشیا اپنی ضد سے ہیں عیان چونکہ حق بے ضد ہے رہتا ہے نہان

شرح۔ پہلے اشعار فقط اس مطلب کی تہید کے لئے تھے جو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے یعنی کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ جب تمام موجودات نظائر ہیں تو وہ ذات نہاں کیوں ہے مولانا نے جواب دیا کہ ہر شے اپنی ضد اور اپنے مقابل سے پہچانی جاتی ہے جس کی مثالیں اوپر گزر چکی ہیں۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کا مقابل اور اس کی ضد کوئی چیز نہیں ہے اس لئے وہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی باعث نہاں ہے۔ نہایتہا ہم لو تمام چیزیں ہیں۔

نور حق را نیست ضد در وجود تا بضد اورا تو ان پیدا نمود

ترجمہ	نور حق کی ضد نہیں ہے جان لے	تا کہ ضد سے تو اسے پہچان لے
	لاجرم البصار نالاً تذر کہ	وہو یار رک میں تو از مو شکو کہ
ترجمہ	آنکھیں مٹ کے دیکھنے سے ہیں ستوہ	دیکھ لے توقفہ سو سے د کوہ
<p>شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے لائے کہ البصار وہو یار رک لا البصار یعنی اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اور وہ آنکھوں والوں کو دیکھتا ہے۔ اینجا طب نو اس عدم رویت ذات کی حالت کو حضرت موسیٰ اور کوہ طور کے قصہ سے معلوم کر جب حضرت موسیٰ نے تجلی چاہی تو حکم آیا کہ جھکو دیکھنے کی طاقت نہ ہوگی۔ کیونکہ رویت کے لئے اول دیکھنے والا چاہیے اور جب دیکھنے والا رویت کا متحمل نہ ہو تو رویت کیسی۔ لائے کہ البصار سے ظاہری آنکھیں مراد ہیں۔ از ر اور رک سے اعطاء ذات اور ادلیار اللہ کی رویت چشم باطن کے ساتھ ہے۔</p>		
	صورت از معنی پوشیر از بندیشہ دان	یا چو آواز و سخن ز اندیشہ دان
ترجمہ	شیر ہے معنی تو صورت بیشہ ہے	یہ سخن ہے اور وہ اندیشہ ہے
<p>شرح۔ اس سے پہلے صورت کو کاسہ سے اور معنی (ذات حق) کو بجز شیر بن سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس جگہ اسی معنی اور صورت کو نئی تشبیہ میں بیان کرتے ہیں یعنی صورت موجودات کو ذات حق سے وہ نسبت ہے جو شیر کو اپنے بن سے۔ کہ اسی سے پیدا ہوتا ہے اور اسی طرف راجع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عالم صورت عالم معنی سے پیدا ہو کر انجام کار اسی کی طرف راجع ہوتا ہے۔ کیونکہ معنی صورت کے لئے بمنزلہ اصل ہے جس طرح بن شیر کے لئے کیونکہ کل شئی يرجع الیہ اصلہ یا یہ سمجھئے کہ صورت آواز از سخن کی مانند ہے۔ اور معنی اندیشہ و فکر کی مانند اگر آواز و سخن کے لئے بمنزلہ اصل ہے۔ اگر اندیشہ نہ ہو تو آواز و سخن کسی طرح سنہ سے نہ نکل سکے شیر اور آواز و سخن کو بقا نہیں۔ البندیشہ اور اندیشہ باقی رہتا ہے۔ اسی طرح صورت کو بقا نہیں اور ذات حق ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اندیشہ سے مراد وہ قوت باطنی ہے جو ابہام ربانی سے آلات آواز و سخن کو بولنے پر مجبور کرتی ہے۔</p>		
	این سخن آواز از اندیشہ خاست	تو ندانی بجز اندیشہ کجاست
ترجمہ	ہر سخن ہے فیض اندیشہ مگر	بجز اندیشہ کی جھگو کب خبر
	ایک چون موج سخن دید لطیف	بجز ندانی کہ ہم باشد شریف
ترجمہ	جان کر موج سخن کو تو لطیف	جانتا ہے یہ کہ دریا ہے شریف
<p>شرح یعنی آواز و سخن اندیشہ سے حاصل ہوتی ہے اندیشہ اصل ہے اور آواز و سخن کی تابع مگر تو نہیں جان سکتا کہ بجز اندیشہ کہاں ہے کیونکہ اندیشہ نہ خارج بدن ہے۔ نہ داخل بدن۔ نہ اُس سے متصل ہے نہ منفصل۔ کس لئے کہ اگر بجز اندیشہ کو خارج بدن تسلیم کریں تو سخن اور آواز جو اُس کی فرع ہے اور لب زبان سے تعلق ہے کہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر داخل مانتیں۔ تو اُس کو محدود اور ابہام ربانی سے بالکل منقطع ہونا چاہیے حالانکہ بجز اندیشہ غیر محدود ہے۔ لیکن تو نے موج سخن کو لطیف سمجھ کر اتنا جان لیا کہ بجز اندیشہ نہایت بزرگ اور ابہام ربانی ہے مطلب یہ</p>		

کہ جمیع کمالات و موجودات کی اصل ذات حق ہے جس کا احاطہ آدمی نہیں کر سکتا۔ مگر ہاں موجودات سے اتنا معلوم ہو سکتا ہے کہ ان تصاویر کا مصوّر فعال کیا ئید ہے۔ کیونکہ صورت معنی ہر آخر و ہر بڑا اور جز اپنے کل پر مرد و حالات کرتا ہے۔

	چون ز دانش موج اندیشہ خست	از سخن و آواز و صورت خست	
ترجمہ	دل میں آٹھی موجِ سلیم بن لَدُن	اور اس کو مل گئی شکلِ سخن	
	از سخن صورتِ بزد و باز مرد	موجِ خود را باز اندر بحر بُرد	
ترجمہ	شکلِ بوج پیدا ہوئی تھی مٹ گئی	موجِ بھر دریا میں اپنے جالی	

شرح یعنی بحرِ علم الہی سے موجِ فکر اولِ دل کی طرف دوڑی۔ اور بھر آواز و سخن کی صورت میں ظاہر ہوئی یعنی تصورات ذہنی جو الہام ربّانی سے دل میں آتے ہیں آواز و سخن کی صورت بن کر باہر نکلتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کلامِ لفظی یعنی کلامِ لفظی جو کلماتی بات ہے کہ کلامِ لفظی کلامِ لفظی کی صورت میں مشکل ہو گیا ہے اور دوسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ سخن کو اندیشہ سے اپنی صورت بنا لیا ہے۔ مگر یہ صورت بہت جلد فنا ہو جاتی ہے کیونکہ حروف اور کلمات اعراض سیالہ میں جو آنا فنا ہوتا رہتے رہتے ہیں اور یہ موجِ کلام بھر اپنے آپ کو بحرِ علم الہی کی طرف لے جاتی ہے۔ کیونکہ کل شئی زیرِ جمع لے لے اُٹھتا۔ اسی طرح تمام موجودات فیضانِ الہی ہیں اور اسی کی طرف راجع ہوتے ہیں۔

	صورت از بے صورتے آمد برون	باز شد کا انا الیہ راجعون	
ترجمہ	شکل بے صورت سے آئی ہے برون	اور بھر انا الیہ راجعون	

شرح یعنی جس طرح صورتِ سخن و آواز ایک بے صورت چیز یعنی اندیشہ سے پیدا ہوئی ہے اور بھر اسی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی طرح موجودات ایک بے صورت یعنی ذاتِ حق سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی کی طرف راجع ہو جاتے ہیں۔ لفظ بے صورتے کی یا کے معمول کو اگر معروف ہے تو بیضی عالم یعنی ہو گا۔ کائنات میں کائنات تحلیل ہے اور انا الیہ راجعون معنون علت ہے۔ یعنی ہم سب انجام کار خدا ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

	پس نراسم خطہ مرگ رتبعی است	مصطفیٰ فرمود دنیا سائے است	
ترجمہ	ہر گھڑی اک مرگ و رحبت ہے سب	اور دنیا ایک سائے ہے سب	

شرح یعنی جس طرح صورتِ عالم معنی سے باہر آتی ہے اور بھر وہیں چلی جاتی ہے اور اس کا جگہ دوسری صورت آجاتی ہے۔ اسی طرح لے لے منیٰ اربابِ تجلّو بھی ہر وقت موت اور رحبت اور فنا اور ایجاد ہے۔ کیونکہ تو متحد و کلا مثال اور متحد و تنگی ہے۔ متحد و مثال اور اتحاد و تنگی کے یہ بیضی ہیں کہ کائنات کی صورتیں ہر وقت تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ہر وقت صورتِ موجودہ معدوم ہو جاتی ہے اور اس صورتِ زائکہ کے بذریعہ صورتِ موجودہ ہو جاتی ہے۔ مگر ہاں و شغف میں کبہ فرق نہیں آتا۔ چونکہ صورتِ موجودہ صورتِ معدومہ کے بالکل مشابہ ہوتی ہے اس لئے یہ تبدیل و تغیر محسوس نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہی صورت ہے جو ہمیشہ سے ہے حدیث شریف میں

یہ ہے الدنیا سائے نیلے نیا کرانہ فاجعلوا با طاعتہ کے لایحاصل یوم القیمۃ مذمت دنیا ایک ساعت ہے جس میں حیات نہیں اس لئے طاعت کیا کرو تا کہ قیامت میں ندامت نہ ہو۔ اس میں دنیا کو ایک ساعت نظر تجر و امثال کہا گیا ہے۔ یعنی دنیا کی ہر ساعت نئی ہے جب ایک گزر جاتی ہے دوسری اُسی کی جگہ آ جاتی ہے لیکن چونکہ یہ دوسری ساعت پہلی ساعت سے مشابہ ہے اس لئے تجدّد ساعات معلوم نہیں ہوتا۔ جو سانس گزر جاتی ہے گویا تنفس کے لئے موت ہے۔ اور جو پھر آ جاتی ہے یہ اُس کی رجعت ہے مگر مشابہ کے باعث تجدّد فی محسوس ہے۔ اور زندگی مستمر معلوم ہوتی ہے۔ بس توجیب سانس گزرنے والی آدمی کے لئے موت ہے تو اس کو لازم ہے کہ کوئی دم غفلت میں نہ گزارے۔ غافل ز اقیطاط نفس یک نفس مباحش + شاید ہمیں نفس نفس والہ بین بود۔

در ہوا کے پاید آید تا خدا

فکر و تاثیر بیت از ہو در ہوا

جائے پختا ہے ہوا سے تا خدا

ترجمہ ہے ہمارا فکر ایک تیر ہوا

شرح یعنی اندیشہ اور خیال جو ہمارے دل میں آتا ہے یہ ایک تیر ہے جو عالم ہوتیت اُسی سے ہوائے وجود انسان میں آتا ہے۔ لیکن یہ تیر اس ہوا میں قرار نہیں پکڑتا بلکہ خدا کی طرف چلا جاتا ہے مطلب یہ کہ وحدت ذاتی کثرت کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ کیونکہ وحدت تمام موجودات کی اصل سے جب کوئی شے افانہ اسماء رحمانیہ سے عالم وجود میں آتی ہے تو بعد امتحان خیر و شر وحدت حقیقیہ اس کو سلب کر دیتی ہے۔

بخیر از نوشدن اندر بقا

ہر نفس تو میشو د دنیا و ما

لوگ ہیں جدت سے بالکل بے خبر

ترجمہ ہر گھڑی دنیا کو جدت ہے مگر

شرح دنیا ہر دم نئی ہو جاتی ہے مگر ہم اس سے بسبب فریب استعمار بخیر ہیں۔ اندر بقا یعنی اندر فریب استعمار اُسی تجدّد امثال کے مسئلہ کی طرف اشارہ ہے جس کی شرح بھی ہو چکی ہے۔ یہ مسئلہ نہایت باریک بینی سے سمجھنا چاہئے

مستمرے مے نماید در جسد

عمر ہم چون جوئے تو فوے رسد

جسم میں پانی کی یکساں لہر ہے

ترجمہ جان ہر دم شکل تازہ نہر ہے

چون شر کش تیز جنبانی بدست

آن زیرے مے مگر شکل آبدست

ہوتی ہے جنبش سے جو شکل شر

ترجمہ مستمرے تیز چلنے سے مگر

در نظر آتش نماید بس دراز

شاخ آتش را جنبانی - بساز

اور درازی ہائے آتش دیکھ لے

ترجمہ سوختہ لکڑی کی جنبش دیکھ لے

شرح یعنی عمر میں بھی ایسا ہی تجدّد سے جیسا کہ صورت میں مذکور ہوا۔ اور اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ نہر کا جاری پانی جو ہر وقت جدید ہوتا ہے مگر چونکہ اس کا جریان کمال سرعت کے ساتھ ہے اس لئے مسافر اور ایک حالت میں معلوم ہوتا ہے یا جس طرح شر کو لے کر کوئی جلدی جلدی حرکت دے باوجودیکہ شر ایک نقطہ سا ہوتا ہے۔ مگر

اس وقت ایک بڑا سارا حلقہ معلوم ہوگا۔ اسی طرح عمر کی ہر گھڑی کو وحدت الہی فنا کر دیتی ہے اور فیضِ رحمانی موجود کرتا ہے۔ مگر یہ حاسہ کی غلط کاری ہے کہ عمر کو مستحکم سمجھتا ہے جیسا کہ نقطہ شر کو حلقہ جان لیا تھا۔ مستحکم شکل میں نسبت مقلوب ہے۔ شاخ آتش بجنے میں سوختہ۔ تباہ۔ دوسرے مصرع سے متعلق ہے۔ بجنے فعل یعنی اگر تو ہمیزم سوختہ کو ہلائے تو اس فعل سے آگ لمبی نظر آئیگی حالانکہ لمبی نہیں ہے ہی حال عمر کا ہے کہ عدم ادراک تجد کے سبب لمبی نظر آتی ہے۔ مگر فی الواقع دراز نہیں ہے۔ یہ اشعار ثنوی کے مشکل شعروں میں ہیں۔

	این درازی مدت از تیزی صنع	بینمایید سرعت انگیزی صنع	
ترجمہ	یہ درازی ہے فقط تیزی صنع	ہے نمایان سرعت انگیزی صنع	

شرح۔ یعنی یہ عمر کی درازی کہ صانع حقیقی کی تیزی صنعت سے حاصل ہوئی ہے اس کے سرعہ الفعل ہونے کو ظاہر کرتی ہے اور اس بات کو معلوم کراتی ہے کہ صانع حقیقی عجیب سرعہ الفعل ہے جس کی بمثال صنعت سے دنیا اور عمر باوجود ایک ساعت ہونے کے اس قدر دراز معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صانع سرعہ الفعل ہوتا آیت کن فیکون سے ظاہر اور تجد و مثال سے عیان ہے۔ اس کی صنعت نہایت تیزی کے ساتھ ایک صورت سے دوسری صورت اور ایک ساعت سے دوسری ساعت کو مشکل بنا کر بدلتی رہتی ہے۔

	طالب این میر اگر علامہ السیت	نامک حسام الدین کہ سامی نامہ است	
ترجمہ	طالب سرگرم کوئی علامہ ہے	ہے حسام الدین کہ سامی نامہ ہے	

شرح۔ چونکہ تجد و مثال کی بحث نہایت مشکل اور باریک ہے اس لئے مولانا فرماتے ہیں کہ اس مجید کا طالب اگر کوئی علامہ ہے تو حسام الدین ہے جو سامی نامہ دنامہ بزرگ اور نسخہ امرا الہی اور دست معرفت ربانی ہے۔ نامک نامک کا مخفف ہے نامک کی تحقیق اور حضرت ضیاء الحق حسام الدین مرید خباب مولانا کا ذکر اس سے پہلے گذر چکا ہے۔ ہذا مکرر شرح کی ضرورت نہیں۔

	وصف اواز شرح مستغنی بود	روحکایت کن کہ بگیم شود	
ترجمہ	وصف مستغنی ہے اس کا شرح سے	جا رہا ہے وقت قصہ کہنے دے	

شرح۔ یعنی حسام الدین کی اوصاف شرح سے مستغنی ہیں ایجاباً انکو چھوڑا و شیر خرگوش کی حکایت سن کیونکہ وقت غیر ہوا جاتا ہے میں کہانی پوری کرنے دے۔ رات جا رہی ہے فائدہ مولانا قدس سرہ نے خرگوش کی دانائی کے باعث ازل مطلق عقل کی تعریف کی اور عقل چونکہ ایک نور ہے اس لحاظ سے نور ذات کا تذکرہ فرمایا اور نور ذات چونکہ تمام کائنات میں موجود ہے اس لئے صورت کیمتعلق مخفی بحث کی اور صورت میں چونکہ ہر وقت تجد موجود ہے اس لئے تجد و مثال کا ذکر کیا۔ اور چونکہ تجد و مثال کی بحث نہایت مشکل تھی اس لئے اسکو مولانا حسام الدین کے نام پر تمام کر دیا۔

	رسیدن خرگوش بشیر و شمشیر بروے		
ترجمہ	خرگوش کا شیر کے پاس جانا اور شیر کا غنیمت کا ہونا		

شیر اندر آتش و در شمش و شور	دید کان خرگوش ساید دور
ترجمہ دور سے دیکھا۔ بھر ضرغام نے	لئے خرگوش آ رہا ہے سامنے
مید و دے دہشت گستاخ او	خشکین تند و تیز ترش رو
ترجمہ ددوتا آتا ہے بے خوف و خطر	ترش رو و تند و تیز و غصہ در
شرح دوسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ خرگوش شیر کے سامنے ایسا نڈر نہ کر آیا گویا اس نے کوئی قصور ہی نہیں کیا تھا۔ شور یعنی غرغرش۔	
اگر شکستہ آمدن تہمت بود	وز دلیری رفع ہر ریت بود
ترجمہ کا پتہ آنا ہے تہمت کا نشان	دفع کرتی ہے دلیری سب گمان
شرح یہ شعر مولانا کا مقولہ ہے یعنی پریشانی اور خوف و شکستگی کے آثار کسی کے چہرہ پر نمایاں ہونگے تو وہ ضرور جرم و قصور کے ساتھ تہمت ہو جائے گا۔ اور اس پر گناہ گاری کی تہمت لگ جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص دلیر و بہادر ہو تو اس پر ہرگز خطا کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ فطرتی بات ہے کہ خطا کار اور قصور مند دلیر نہیں ہوتا۔	
بہوں رسید او پیشہ نزدیک صفت	بانگ ہرز و شیر بان اے خلعت
ترجمہ آگیا جس وقت وہ نزدیک صفت	شیر نے آواز دی۔ اونا خلعت
شرح۔ ناخلف یعنی نالائق و دلا الزما۔ یعنی شیر نے خرگوش کو اپنی طرف آتا دیکھ کر یہ کہا کہ اے نالائق ظہیر تو سہی تجھے کیسی سزا دیتا ہوں۔ اور نزدیک صفت سے وہ جگہ مراد ہے۔ جہاں غیر غصہ میں پتھر دلوں کے ساتھ صف آوری کے لئے تیار کھڑا تھا۔	
من کہ گاوان راز ہم بدریدہ ام	من کہ گوش شیر نرمالیدہ ام
ترجمہ میں نے بھاڑا گائے بلیوں کو بہت	گوشتی دی ہے شیریں کو بہت
نیم خرگوشے چہ باشد کو چینیں	امرا را افگند اندر زمین
ترجمہ نیم خرگوش اور اس کا یہ حشر	ہو ہمارے حکم سے بالکل نڈر
شرح۔ یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں۔ شیر یہ کہتا ہے کہ میں نے سینکڑوں گائے بیل بھاڑا دیے اور بہت سے شیریں کو گوشتی دی بچا ہوں۔ لے خرگوش تو تو پورا خرگوش بھی نہیں بلکہ نیم خرگوش ہے نیم خرگوش یعنی خرگوش ضعیف تری یہ مجال کہ ہمارے حکم کی امانت کرے اور اسے نہ مانے فائدہ اس قصہ میں شیر سے نفس اتارہ اور خرگوش سے عقل مراد ہے۔ نفس عقل پر غلبہ پا کر اس کی تحقیر کیا کرتا ہے اور اپنے حکم کی مخالفت پر تہدید کرتا رہتا ہے۔ آئندہ شعر میں مولانا اپنی معنوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔	

	حرک خواب و غفلت خرگوش کن	عزیز این شیر۔ اسے خرگوش کن
ترجمہ	حرک خواب و غفلت خرگوش کر	اس کو سن غرار ہا ہے شیر نہ
<p>تشریح۔ خواب خرگوش غفلت کے لئے ضرب المثل ہے۔ مولانا البور بند فرماتے ہیں کہ اسے مخاطب خواب غفلت کو چھوڑ اور فضل آثارہ کا زور شور دیکھ ادا اس کے خزانے کی آواز گوش دل سے سن کہ کس طرح شہر حکومت کرتا ہے</p>		
	عذر کھتن خرگوش بہ شیر از تاخیر ولایہ کردن	
ترجمہ	دیریں آئینکے سبب خرگوش کا شیر سے خوشامد آئینہ عذر بیان کرنا	
<p>تشریح۔ چونکہ شیر (فضل آثارہ) نہایت سرکش ہے اس لئے خرگوش (مقل) اس کو خوشامد و فریب اور منت سماجت سے اپنے قبضہ میں لانا چاہتا ہے۔</p>		
	گفت خرگوش الامان عذرستم	گردہ عفو خداوندیت دست
ترجمہ	یہ کہا خرگوش تم کو ہر حالت	عذر جو کچھ ہے وہ میں کہہ دنگا صاف
	باز گویم چون تو دستور منی ہی	تو خداوندی و شاہ و من ہی
ترجمہ	اگر اجازت ہو تو کروں کچھ کلام	اب شاہنشاہ ہیں میں ہوں غلام
<p>تشریح۔ خرگوش نے شیر کو خشناک دیکھ کر یہ کہا کہ میرا آپ سے جان کی امان چاہتا ہوں اور اپنے دیریں حاضر ہونیکا عذر بیان کرتا ہوں بشرطیکہ مجھے عفو خداوندی دے آپ سے معافی، بلجائے دست دہد یعنی حاصل شود و دستوری یعنی اجازت دہی یعنی چاکر و غلام۔</p>		
	گفت چہ عذر اے قصور الہیان	این مان آئندہ در پیش شہان
ترجمہ	شیر بولا کیسا عذر اے بے تمیز	یعنی عذر بے محل کب ہے عزیز
<p>تشریح۔ یعنی شیر نے خرگوش سے یہ کہا کہ اے تمام بیوقوفوں کے قصور مجسم اب کیسا عذر کہیں بادشاہوں کے پاس عذر گناہ کے لئے ایسے وقت میں دینے وقت ٹالکر ہی آیا کرتے ہیں؟ لا حول و لا قوۃ ہرگز نہیں عذر بے ہنگام کسی طرح نہیں سنا جاتا کیا تو نہیں جانتا کہ بادشاہ اطاعت سے محل سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اسوقت تیری منت سماجت اور اپنے آپ کو معذور بیان کرنا عذر بدتر از گناہ ہے۔</p>		
	من بے وقتی سرت باید برید	عذر حق رلنے باید شنید
ترجمہ	بانگ مرغ بے محل کی ہے بُری	چاہیے ہے تیری گردن پر چھری
	عذر حق بدتر از عذر مش بود	عذر ناوان نہر ہر دشت بود
ترجمہ	عذر حق کا ہے بدتر از عذر مش سے	زہر ہے ہرانی دشت کے لئے

تشریح مرغ بے وقت مرغ بے ہنگام جو بچلی رات کو صبح صادق سے پہلے بولنے لگے اور اُس کی آواز سے مسافر چل کھڑے ہوں۔ اور چوروں یا قزاقوں کے پھندے میں گرفتار ہو جائیں۔ ایسے مرغ کے گلے پر چھری بھیر دینی چاہئے۔ شیر نے خرگوش کو جو وقت ٹاٹا کر حاضر ہوا تھا مرغ بے وقت سے تشبیہ دی ہے دوسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ احمق اور جاہل شخص کا عذر عقل یا اہل عقل کے حق میں زہر کے مانند ہے۔ کیونکہ نادان آدمی کا عذر بھی اُس کی دیگر صفات کی طرح جہل ہی سے پیدا ہوتا ہے جس سے دانش کو مدد نہ اور اہل دانش کو سخت پہنچتا ہے یہ سچ ہے کہ گنوار کا پیار بھی گالی سے خالی نہیں ہوتا۔

عذرت اپنے خرگوش از دانش تہی	من نہ خرگوشم کہ در گوشم ہنی
ترجمہ عذرتیر عقل میں آتا نہیں	مجھے یہ ہرگز گشتا جانا نہیں

تشریح یعنی خرگوش تو محض نادان ہے۔ میں بھی تیری طرح نادان بخداؤں تو تیرا عذر سن سکتا ہوں گویا نفس آثارہ اطاعت نہ کرنے کے باعث عقل پر خفگی کا اظہار کر رہا ہے۔

گفت اے شہ ناکسے را کس شمار	عذرستم دیدگان را گوش دار
ترجمہ وہ یہ بولا سچ ہے گونا کس ہوں میں	ظلم سے معذور ہوں بے بس ہوں میں

تشریح استم مزید علیہ دم معنی ستم چنانچہ اشم مزید علیہ دم معنی شکم یعنی خرگوش نے یہ کہا کہ میں اگرچہ نالایق ہوں مگر خوفِ مذکور سے مستعدیدہ ہوں اس لئے مجھ کو اس لایق تو سمجھ کہ اپنی مظلومیت کا اظہار کر سکوں۔

خاص از بہر زکوۃ جاہ خود	گم رہے را تو مران از راہ خود
ترجمہ آبرو کے مدد سے اے بادشاہ	سُن لے جو کہتا ہے اک گم کردہ راہ

تشریح یعنی خرگوش نے یہ کہا کہ اے شیر اپنے مرتبے کے مدد سے میں۔ ایک مظلوم اور گم کردہ راہ کو اپنے پاس آنے سے باز رکھ اور اُسے اپنی بارگاہ سے دیکھ نہ دے۔ شاید وہ بیچارہ تیرے پاس فریاد کیا ہو۔ بیان زکوۃ یعنی مدد ہے نہ کہتے یہاں سے دو باتیں نکلتی ہیں۔ ایک یہ کہ عقل معاد جو خاص نیک لوگوں کے حصہ میں آتی ہے نفس آثارہ کو آسانی کے ساتھ ہلاک کر دیتی ہے اور اُس پر غلبہ آجاتی ہے۔ دوسری یہ کہ جو لوگ نفس آثارہ کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اُن کی عقل ذرا سی دھمکی میں نفس کی لونڈی بن جاتی ہے۔

بم کو آبے بہر جوئے دہد	ہر خسے را بر سر رومے ہند
ترجمہ بحر جو ہندوں کو کرتا ہے پر آب	تکے رکھہ لیتا ہے سر پر بے حساب

کم نخواہد گشت دریا زین کرم	از کرم دریا نگر دو پیش و کم
ترجمہ تازہ ہے ہر وقت دریا کا کرم	یہ کرم ہوتا نہیں ہے پیش و کم

تشریح یعنی خرگوش نے اپنی جان بچانے کیلئے بطور خوشامد شیر سے یہ کہا کہ آپ دریا کے مانند کرم ہیں۔ دریا

ہاوجودیکہ بہت سی خبروں اور نڈیوں میں بانی دیتا ہے۔ مگر تنکے کو سر پر اٹھائے کہتا ہے دیتے تنکا دریا میں ڈوبنے نہیں پاتا اور اس کرم سے دریا کا مرتبہ کم و بیش نہیں ہوتا۔ علیٰ ہذا القیاس اگر آپ میرا عند میں بیٹے تو آپ کے بھی مرتبہ لڑکی میں کچھ فرق نہ آئیگا۔

گفت دارم من کرم برجلے او جامہ ہر کس برم بالائے او

ترجمہ وہ یہ بولا ہر کرم کا ہے محل قابل قد جامہ سے لے پُر دخل

تشریح۔ شیر نے یہ کہا کہ میں کرم کو اُس کے محل اور اُس کے اہل پر مبذول کرنا ہوں اور ہر شخص کا جامہ اسکے مذ کے لائق قطع کرتا ہوں۔ تو اس قابل نہیں کہ تجھ پر کرم کیا جائے برم یعنی قطع میکنم۔ سعدی علیہ الرحمۃ نے اسی شعر کا ترجمہ یوں کیا ہے۔

مخوفی بابدان کردن چنان است کہ بد کردن بجائے نیک مرادان

گفت اشنو گر نباشد جلے لطف سہنہام پیش اثر در ہائے عفت

ترجمہ یوں کہا خرگوش نے ہے جائے لطف ورنہ میں ہوں اور اثر در ہائے عفت

تشریح۔ خرگوش نے شیر سے کہا کہ آپ میرا عند میں تو لیجئے اگر میں محل عفو و کرم نہ نکال تو اپنی جان کو آپ کے اثر دہائے ستم کے لئے محل کرد و نکال۔ عفت یعنی سختی و ظلم۔ جس کو اثر دہا سے تشبیہ دی گئی ہے۔

من بوقت پیاشت در راہ آدم باریق خود سو شاہ آدم

ترجمہ آج ہمراہی کو لے کر راہ میں آ رہا تھا بارگاہ شاہ گامیں

با من از بہر تو خرگوشے دگر جفت و ہمہ کردہ بوند آن نفر

ترجمہ اور بھی خرگوش تھا اک میرے ساتھ ہاتھ میں ڈالے ہوئے تھے دونوں ہاتھ

تشریح۔ آن نفر کا لفظ عجیران۔ یعنی میں دو پہر کے وقت ایک خرگوش کو اپنے ہمراہ لئے دھکونچوں نے آپ کے منہ سے کے واسطے میرے ہمراہ کر دیا تھا، آپ کی خدمت میں آ رہا تھا۔ کہ رستہ میں ایک اور شیر مل گیا۔ اور ہم دونوں لپکا

شیرے اندر راہ قصد بندہ کرد قصد ہر دو بندہ آئندہ کرد

ترجمہ کر لیا اک شیر نے رستے میں زیر دونوں آنے والوں پر عجیبا وہ شیر

تشریح۔ لفظ شیر میں یا ئے وحدت ہے۔ اور دوسرا معصی پہلے کا بدل یا عطف بیان ہے۔ یعنی ایک شیر مجھ پر اور میرے ساتھ دلے خرگوش پر چھپنا۔ فائدہ۔ باطنی طور پر دوسرے خرگوش سے تائید الہی مراد ہے جو عقل معاد کے ساتھ ملکر نفس مادہ کو چاہے ریاضت کی طرف کہنیتی ہے اور انجام کار اُس کو ہلاک کر دیتی ہے۔

گفتش ما بندہ شاہنشہیم خواجہ تاشان و گدائے درگہیم

ترجمہ	میں یہ بولا ہم میں بندے شاہ کے	دونوں ملوک اک درگاہ کے
ترجمہ	نہیں خواجہ تاش بخنے شریک خواجہ کسی شخص کے دریا اس سے زیادہ غلام آپس میں خواجہ تاش کہلاتے ہیں۔	تاش بخنے شریک چنانچہ کوکھتاش رضائی بھائی۔ دودھ شریک۔ دھیلناش شریک گردہ۔
ترجمہ	گفت شاہنشہ کہ باشد شرم دار	پیش من تو یاد ہر ناکس میار
ترجمہ	شیر بولا کون ہے وہ بادشاہ	میرے آگے جس کو ہے یہ عزت و جاہ
ترجمہ	ہم ترا وہم شہت را بر درم	گر تو پایارت بگردی از برم
ترجمہ	ہم و شہ بھاڑ ڈالوں گا تجھے	بھاگ کر دھوکا اگر دے گا مجھے
<p>ترجمہ یعنی جب میں نے اس اجنبی شیر سے یہ کہا کہ میں اور یہ دوسرا خرگوش ایک شاہنشہ دینے حضور کے بندے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ شاہنشہ تو میں ہوں میرے روبرو کسی دوسرے شیر کو شاہنشہ کے لقب سے یاد کرنا بڑی شرم کی بات ہے۔ اسے خرگوش اگر اب تو اپنے یار کو لے کر میرے پاس سے بھاگنے کا قصد کر گیا۔ تو میں تجھے اذیت دے گا۔ شاہنشہ دونوں کو بھاڑ ڈالوں گا۔ یارت بخنے یا رخود۔ واز برم بخنے از نزد من ہے۔</p>		
ترجمہ	گفتش بگزار تا بار دیگر	روئے شہ پنجم برم از تو خبر
ترجمہ	میں یہ بولا چھوڑ تا بار دیگر	دون میں اپنے شاہ کو تیری خبر
ترجمہ	گفت ہمہ را گروئے پیش من	ورنہ قربانی تو اندر کش من
ترجمہ	وہ یہ بولا۔ دوسرے کو رہن رکھ	یہ نہیں ہے تو فراموشی کا جگہ
<p>ترجمہ یعنی جب میں نے اس اجنبی شیر سے یہ کہا کہ تو مجھے اتنی مہلت تو دے کہ اپنے بادشاہ کی زیارت کر آؤں اور اسے تیرے حال کی خبر دوں تو اس نے یہ جواب دیا کہ اپنے ہمراہی (دوسرے خرگوش) کو میرے پاس اپنی جگہ میں رہن رکھ جا۔ ورنہ میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ قربانی میں پائے خطاب سے بخنے قربان شوی۔ و کش یعنی دین و مذہب و راسے ہے یعنی اگر تو ضمانت نہ دے گا تو میرے مذہب یا میری راسے میں تیرا خون کر دینا جائز ہوگا</p>		
ترجمہ	لا بہ کردیش بے سودے نکرد	یا رمن بستد مرا بگذاشت فرد
ترجمہ	قائدہ یکہ بھی نہ منت نے دیا	مجھ کو چھوڑا دوسرے کو رکھ لیا
ترجمہ	ماندہ آن ہمہ گرو در پیش او	خون روان شد از دل بخویش او
ترجمہ	ہے گرد و تجارہ ہمسرا ہی وہاں	اور دل بیتاب سے ہے خون روان
ترجمہ	یام ار رفتی سے چندان بد کہ من	ہم بلطف و ہم بخوبی ہم بہ تن

ترجمہ	یا کبیر اچھے لگتا ہے ضرور	لطف و خوبی دہن میں اے حضور
ترجمہ	یہ ہے اُس اجنبی شیر کی بہت خوشامدی گڑ اُس نے ایک نہ مانی اور میرے ہر ہی خرگوش کو پکڑ لیا اے شیر	خرگوش اُس رہن شیر کی تیدیں نہایت بقیاب اور گریان ہے اگر تو چاہ کر کچھ چیلے تو اچھا ہو۔ وہ خرگوش خوشامدی ہو
ترجمہ	اُس نے اپنے تئیں جیسے زیادہ ہے اور میرے لئے نہایت لذیذ اور جرب لقمہ ہے بعض ننوں میں ارنی کی جگہ از زخمی یعنی جسامت ہے زفت درشت و سخت و خربہ و محکم و سلبر و پیر۔	
ترجمہ	بعد ازین زان شیر آن رہ لبتہ شد	حال با ایں بود کت دانستہ شد
ترجمہ	بعد ازین اُس صحت کا رستہ ہے بند	حال ہے یہ داتنی اے ہو شمد
ترجمہ	از وظیفہ بعد ازین اُمید بُر	حق ہے گویم ترا حق مُر
ترجمہ	اُس روزینے کی اہل اے شیر جھوڑ	حق کہا ہے میں نے حق سے غم نہ موڑ
ترجمہ	یہ ہے اُس شیر نے آج سے پیچھے کوئی جانور بطور وظیفہ مقرر تیرے پاس نہ آ سکیگا۔ کیونکہ اُس اجنبی شیر نے رستہ بند کر دیا ہے۔ اور یہی تو تیری ہی خوراک ایک بیجا ہے۔ میں نے جو کہہ حال تھا حق حق کہہ دیا ہے گو اب کو ناگوار گزرتے۔ کیونکہ حق گڑا ہوتا ہے کت دانستہ شد یعنی کہ ترا ہم معلوم شد۔	
ترجمہ	اگر وظیفہ بایدت رہ پاک کن	اہلین بیاؤ دفع آن بیباک کن
ترجمہ	اگر وظیفہ چاہئے تو چاند تر	صاف کر اس شیر سے یہ رہ گزور
ترجمہ	یہ ہے اب فیض حالت میں ملیگا کہ اس اجنبی اور بیباک شیر کو آپ دفع کر دینگے۔ فائدہ اس خرگوش کی تعریف کر کے گویا عقل معاد نے نفس امارہ کو چاہ ریاضت کی طرف چلنے کی ترغیب دی ہے۔ سالک پر لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو عقل معاد سے کام لے اور نفس کی مخالفت کرتا ہے اسے لذت دنیوی سے محروم رکھے تاکہ ریاضت کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور قولے روحانی جو بہتر و بخیران دشت پر فضا ہیں اسکے شر سے محفوظ رہیں	
ترجمہ	جواب گفتن شیر خرگوش را و روان شدن در راه	
ترجمہ	شیر کا خرگوش کو جواب دینا اور اُس کے ہمراہ روانہ ہونا	
ترجمہ	گفت بسم اللہ بیات او کجاست	پیش رو شوگر می گوئی تو رست
ترجمہ	شیر بولا کہ بسم اللہ چیل	راستی سے ہے اگر آگاہ چیل
ترجمہ	نا سرائے او صد پون او دہم	ور دروغ ستاین ہر رائے تو ہم
ترجمہ	تاکہ میں اُس جیسے سو کو دوں سزا	ور نہ ہو تیرے سہلے موزوں سزا
ترجمہ	یہ ہے ماجرا شکر شیر نے خرگوش سے کہا کہ بسم اللہ میرے ہمراہ چل۔ اور اُس اجنبی شیر کا پتا بنا۔ تاکہ اُس کو شک	

گناہ کے لائق اور اس جیسے سو بھرموں کی قابل مرادوں۔ اور اگر یہ واقعہ جھوٹ ہے تو تیری گردن ماروں پیش رہے

اندر آمد چون قلا اور نئے بہ پیش	تا برد اور السوئے دام خوش
ترجمہ شیر کا خرگوش بنکر راہ پر	مکر کے لے ہی آیا راہ پر
سوئے چلے کو نشان کر دہ بود	چاہے را دام جان نش کر دہ بود
ترجمہ اس کنویں کی جانب آخر لے گیا	جس میں اس کے ڈالنے کا قصد تھا

شرح یعنی خرگوش بہر بنکر ہلاک کرنے کے لئے، خیر کو اس کنویں کی طرف لے گیا جس پر اس نے کوئی ذہنی یا خارجی نشان بنا دیا تھا فلرز بجئے بہر و مقدمہ شکر ترکی لفظ ہے اور مع بھنے عمیق ہے۔

مے شدندان ہر دو تا نزدیک چاہ	اینست خرگوشے چو آب زیر کاہ
ترجمہ جا ہی پیچھے الغرض نزدیک چاہ	مگر اس کا تھا کہ آب زیر کاہ

شرح اینست یا تو تحسین کا کلمہ ہے بھنے نہیں۔ اور آب زیر کاہ دگھاس میں چھپا ہوا پانی، اہل زبان کا محاورہ ہے بھنے مکار۔ مطلب یہ کہ خرگوش عجب مکار تھا کہ ازراہ فریب شیر کو کنویں تک لے گیا۔ یا لفظ این اسم اشارہ ہے اور تائے خطاب کا مخاطب شیر ہے یعنی خرگوش نے کنویں کے پاس پہنچ کر دھوکا دینے کے لئے شیر سے کہا کہ تیرے صدمہ کا وہ خرگوش جو مجھے جسم میں تین حصے زیادہ ہے یہ ہے اس اجنبی شیر نے اس کو آب زیر کاہ کی طرح چھپا رکھا ہے۔

آب۔ کاہے از ہا سوک برد	آب کو ہے را عجب چون مبرد
ترجمہ پانی آیا خسار و خس سب لے گیا	کوہ کو کس طرح یارب لے گیا +
وام مکر او گمند شیر بود	طرفہ خرگوشے کہ شیرے در بود
ترجمہ دام مگر اس کا گمند شیر تھا	شیر تھا خرگوش سے پر زیر تھا

شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ پانی کا اس اور تنکوں کو جگل میں سے بہا بجاتا ہے۔ لیکن تعجب اس پر ہے کہ یہاں پانی پہاڑ کو بہا لے گیا۔ پانی سے باعتبار ضعف خرگوش اور پہاڑ سے باعتبار قوت شیر مراد ہے

مویسے فرعون را بار و ذلیل	میکشد بالش کو جمعے لقیل
ترجمہ ایک موسیٰ سوئے دریا کے عمیق	کر گئے فرعون و شکر کو غریق
پشتہ مرود را با نیم پر	مے شکافد بے محابا مغز سر
ترجمہ ایک پشتہ نے جو مارا نیم پر	کہا گیا مرود کا سب مغز سر

تصحیح بیان سے مولانا قدس سرہ نے قصہ چھوڑ کر غلط غرض کیا ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ بسا اوقات مچھولی چسپنہ بڑی چیز کو اور تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت کو شکست دیدیتی ہے قرآن مجید میں ہے کَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةُ الْغَيْبِ نَجَاحُ حَضْرَتِ مَوْسٰی نے فرعون کو مع شکرا در اُس کی بڑی بہاری جماعت کو دریائے نیل میں کھینچ دیا اور انجام کار وہ سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اور اسی طرح ایک مچھر نے غزوہ کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن اول اپنے زعم میں خدا بنا ہوا تھا۔ ہلاک کر دیا اس فکڑے مچھر نے ناک میں گھسکر غزوہ کا ہیجا کہا یا تھا۔ نیم پر ضعیف یا لنگڑا۔ بے محابا یعنی بلا خوف دہلا لحاظ بس تو اسی حالت پر غرگوش اور خیر کے اس قصہ کو خیال کر لینا چاہیے۔

حال آنکو قول دشمن راشنود	بین ہمارے آنکہ شدیداً رش حود
ترجمہ جس نے مانا اپنے دشمن کا کہسا	دیکھ لے انجام میں کیسا رہا
تصحیح۔ لفظ سزا سے پہلے حرف عطف محذوف ہے۔ یعنی یہ مخاطب اُس شخص کا حال جس نے دشمن کی بات سنکر اس پر عمل کیا اور اُس شخص کی حالت جس نے حاسد سے یہاں نہ کر لیا دیکھ لے اور اچھی طرح سمجھ لے کہ کیسا ہوا اور انجام کار کیسی سزا ملی۔	

حال فرعون کے ہامان راشنید	حال غزوہ کے شیطان راشنید
ترجمہ مان لی فرعون نے ہامان کی	مان لی غزوہ نے شیطان کی
تصحیح یہ شعر پہلے کی توضیح ہے یعنی فرعون کا حال دیکھ لے کہ اپنے دشمن ہامان کے قول پر عمل کرنے سے کیسا بُرا ہوا اور غزوہ کے حال پر غور کر کہ اپنے حاسد شیطان کا کہنا مان کر کس سزا اور کیسے نتیجہ کو پہنچا۔ مطلب یہ کہ دونوں کفر کی حالت میں نہایت ذلت کے ساتھ ہلاک ہوئے۔ ہامان فرعون کا وزیر اگرچہ بظاہر اُس کا دوست معلوم ہوتا تھا مگر فی الواقع دشمن جان و ایمان تھا۔ کیونکہ فرعون نے بہت سے ظلم ہامان ہی کی صلاح سے کئے تھے۔	

دشمن ارجہ دوستانہ گویدت	دام دان گرچہ زردانہ گویدت
ترجمہ گو عدو کچھ دوستانہ کی کہے	دام ہے وہ گرچہ دانے کی کہے
گر ترا قندے دہد آن فرہردان	گر بتو لطفے کند آن قہردان
ترجمہ قندے تجھ کو تو بالکل زہر جان	لطف کر تجھ پر کرے تو قہر جان
چون قضا آید نہ مینی غیر پوست	دشمنان را باز نشناسی ز دوست
ترجمہ کب تمھارے سوجھتا ہے غیر پوست	کبہ نہیں ہوتی تیر غیر دوست

تصحیح یعنی جب کسی امر کے متعلق حکم خداوندی ہوتا ہے تو آدمی کو دوست دشمن کی تمیز نہیں رہتی بلکہ انسان خاسری تعلقات کو دیکھ کر دشمن کو دوست بنا لیتا ہے۔ (ذہار القضا یعنی البصر جب قضا آتی ہے آدمی کو کبہ نہیں سوچتا)

چون چنین شد اہمال آغاز کن	نالہ و بیسج و روزہ ساز کن	
ترجمہ ہو جب ایسا حال نالہ چاہئے	زاری و بیسج و روزہ چاہئے	
شرح یعنی جب تفسا کسی تدبیر سے ملتی ہوئی نہ معلوم ہو تو زاری و نالہ اور بیسج و روزہ شروع کر دے کیونکہ اگر آئی ہوئی تفسا غیر مہم ہے تو ان کی بکرت سے ضرور ملجائے گی اور اگر مہم ہے تو تجھ پر مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرنے کا گناہ نہ رہیگا۔ اہمال یعنی التجا کرنا۔		
نالہ میکن کا ئے تو علام الغیوب	زیر سنگ مکرید مارا مکوب	
ترجمہ نالہ کر اے بادشاہ غیب دان	ہمو سنگ مکر سے لے تو امان	
یا کریم العفو رستار العیوب	انتقام از مالکش اندر ذلوب	
ترجمہ اے کریم اے پردہ پوش اے بادشاہ	بخشدے ساری خطائیں سب گناہ	
شرح یہاں سے مناجات شروع ہوتی ہے یعنی مخاطب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح زاری کیا کر کہ اے غیب دان تو ہمیں ہر جن و انسان کے مکرید کے صدمہ سے محفوظ رکھ اے گناہوں کے بخشنے والے تو ہم سے ہمارے گناہوں کا بدلہ نہ لے لے پردہ پوش اور عیبوں کے ڈھانکنے والے ہیں داریں کی رسوائی سے بچا۔ فائدہ مناجات نہایت عاجزی سے کرنی چاہئے تاکہ قبول ہو جائے کیونکہ خدا کو عاجزی بہت پسند ہے۔		
انچہ در کون ست ز شیار گھبتا	وانما جان راز ہر حالت کہست	
ترجمہ جس قدر شیا ہا میں فانی ہیں تمام	روح کو ان سے چھٹا لے ذوالکرام	
شرح یعنی اے خدا دنیا میں فانی چیزیں ہیں سب رائج و فنا ہونے اور گزرنے والی ہیں تو ہماری روح کو ہر فنا ہونے والی حالت (تعلقات دنیوی) سے نجات دے و انمودن یعنی جدا کرنا ہے۔		
گر سگی کردیم اے شیر آفریں	شیر را گمار بر ما زین کمین	
ترجمہ گر بدی کی ہم نے لے شیر آفرین	پر نہ غالب ہم یہ ہوں شیر کمین	
شرح سگی کردن یعنی کینگی ظاہر کرنا ہے اور شیر سے نفس امارہ مراد ہے یعنی لے نفس امارہ کے پید کرنے والے اگر ہم نے ترک ادب شریعت و معرفت کے باعث کینگی کا اظہار کیا ہے تو ہماری اس خطا کو معاف فرما اور نفس امارہ کو ہم پر مسلط نہ کر دے ہم ضرور ہلاک ہو جائینگے۔		
آب خوش را صورت آتش مدہ	اندر آتش صورت آبی متہ	
ترجمہ آب کو آتش نہ کر اے ذوالجلال	آگ میں یہ صورت آبی نہ ڈال	
شرح آب خوش سے اعمال نیکہ میں جو فی الواقع آب حیات کے مانند ہیں۔ اور صورت آتش سے ریاکاری		

مقصود ہے جو آتش قتال کی صورت میں ہے یعنی ایذا ہمارے نیک عملوں کو ریاکاری سے بچا۔ اور اس صورت آبی اعمال صالحہ کو صورت آتش ریاکاری میں مسخ نہ کر۔ نیز ممکن ہے کہ دوسرے مہرے میں صورت آبی سے انسان۔ اور آتش جہنم کی آگ یا لاندہ دینی اور غرور و شہوت پرستی مراد ہو۔ یعنی اللہ العالیٰ انسان کو جو قطعاً آب ہے و دوزخ اور شہوت و بکری آگ سے محفوظ رکھے۔

از شراب قہر چون مستی دہی نیستہ را صورت ہستی دہی

ترجمہ جو شراب قہر سے ہوتے ہیں مست ہستی بدلنے کے آگے شکل ہست

شرح۔ یعنی خداوند واجب تو کسی کو ظہر قہر نہاتا ہے تو باوجودیکہ وہ قہری ہستی کے روبرو نیست ہے لیکن تو اس کو مستی یعنی تکبر اور خود پسندی دیتا ہے۔ جس سے وہ شہوت پرست اور ظالم بنجاتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جب تو شراب قہر سے کسی کو غفلت دیتا ہے تو جو چیزیں نیست ہیں اس کے نزدیک ہست ہو جاتی ہیں۔ مثلاً دنیا کہ فی الواقع معدوم ہے لیکن غافل کی نگاہ میں ہر وقت زینت کے ساتھ موجود رہتی ہے۔

چہیت مستی بند چشم از دید چشم تا نماید سنگ گوہر چشم چشم

ترجمہ کیا ہے مستی اک حجاب دید چشم جس سے پھر ہو گہر اور چشم۔ چشم

شرح۔ یعنی غفلت و مستی جو قہر آبی کی ایک شاخ ہے۔ اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ یہ ہے کہ آدمی واقعی دید سے آنکھ بند کرے یعنی ظاہر میں تو آنکھیں کھلی رہیں۔ مگر فی الواقع چشم ظاہر کو واقعی چیزیں نہ دکھائی دیں۔ مثلاً دنیا کہ درحقیقت معدوم ہے۔ اگر آنکھوں کو موجود نظر آتی ہے۔ یا اس کی مثال یہ ہے کہ آنکھ کو پھر موتی کی صورت نظر آئے اور وہ۔ سنگ چشم دکھائی دئے۔ یعنی نظر نیست کو ہست اور بے قیمت چیز کو باقیمت اور قابل قدر آنکھیں۔ اور گہرے کو اچھا خیال کرے۔ چشم سبز رنگ کا ایک قیمتی پتھر جس کا بالخصوص یہ اثر ہے کہ مکان میں رہنے سے بجلی نہیں گرتی۔ اس کو ایشب بھی کہتے ہیں۔

چہیت مستی چشمہا مبدل شدن یوب گزاند نظر صندل شدن

ترجمہ کیا ہے مستی۔ کہہ کو کچھ بچا ننا جہاں کی لکڑی کو صندل جاننا

شرح۔ یعنی یہ شعر پہلے شعر سے قریب المعنی ہے یعنی مستی سے ہماری مراد آنکھوں کی قوت باصرہ کا بد جاننا اور جہاں کی لکڑی کو صندل سمجھ لینا ہے۔ واللہ جہاں اور صندل میں فی الواقع بہت بڑا فرق ہے۔ یہ شعر اکثر مطبوعہ نسخوں میں نہیں پایا جاتا۔ اور بعض قلی نسخوں میں چشمہا کی جگہ چشمہا ہے۔ مگر مطلب دونوں کا ایک ہے۔

قصہ سلیمان علیہ السلام و بدو بیان آنکہ چون قضا آید چشمہا بستہ شود

ترجمہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بدو کا قصہ اور اس بات کا ذکر کہ جب قضا آتی ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں

چون سلیمان را سر پرده زدند جہلم غافلش بخد مت آمدند

ترجمہ جب سلیمان ہوئے ستارہ زین جانور حاضر ہوئے سب بے سخن

ہمزبان و محرم خود یافتند	پیش او یک یک بجان شتافتند
ترجمہ چونکہ تھے وہ ہمزبان بے شبہ شک	حاضر خدمت ہوئے سب یک بیک
جملہ مرغان ترک کردہ جیک جیک	باسلیماں گشت افصح من خجک
ترجمہ چھوڑ کر سب جانور اپنی زبان	ہوئے ان کے لئے شیرین بیان
<p>شرح جیک جیک جانوروں کی بے معنی آواز کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ تمام جانور اپنی آواز چھوڑ کر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ لغت انسانی میں نہایت فصاحت سے کلام کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو اپنا ہم زبان سمجھ کر خدمت مبارک میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور اس فصاحت سے باتیں کیا کرتے تھے جیسا کہ اے مخاطب تو اپنے بھائی سے بولتا ہے۔</p>	
ہمزبانی خوشی و پیوندی ست	مرد بانا محرمان چون بندی ست
ترجمہ ہمزبانی اک بڑا پیوند ہے	چور ہا غیروں میں گویا بند ہے
<p>شرح مولانا کا مقولہ ہے یعنی ہمزبانی و لغت اور زبان میں شریک یا متحد ہونا باعث دوستی ہے ورنہ آدمی نامحرمانہ اپنی زبان بجاننے والوں میں ایسا ہو جاتا ہے جیسا حالات میں قیدی فائدہ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ جب لغت اور زبان کا اتحاد باعث دوستی ہے تو عیناً کہ دن اور راج کا اتحاد کس قدر باہمی محبت کا سبب ہو گیا ہو گا مگر افسوس کہ انسان اُس عالم کو بھولا ہوا ہے۔</p>	
اے بسا ہندی و ترکی ہمزبان	اے بسا دو ترک چون بیگانگان
ترجمہ ہیں بہت ترکی و ہندی ہم زبان	اور ہیں دو ترک چون بیگانگان
<p>شرح اس شعر میں ہمزبانی سے ہندی کی نصیحت کی طرف انتقال ہے۔ یعنی بہت سے ہندی اور ترکی باوجود اختلاف زبان و اختلاف وطن و اختلاف جنسیت ایک دوسرے کے موافق ہیں اور دو ترک باوجود اتحاد شائد ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ کیونکہ ان میں اتحاد معنوی ہے اور ان میں نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبانی اتحاد سے دلی اتحاد بہتر ہے گو زبانی اتحاد سے بھی ایک قسم کی محرمیت حاصل ہو جاتی ہے لیکن دلی اتحاد کامل اتفاق کا باعث ہے۔ ہمزبان یعنی متفق ہے جب تک کہ لی اتفاق نہ ہو ہمزبانی اتحاد کا باعث نہیں ہو سکتی</p>	
پس زبان محرمی خود دیگر است	ہمدلی از ہمزبانی بہتر است
ترجمہ ہے زبان محرمی کچھ اور ہی	ہمزبانی سے ہے بہتر ہمدلی
<p>شرح۔ یعنی گو زبانی اتحاد سے بھی آدمی دوسرے شخص کا محرم ہو جاتا ہے مگر حقیقی محرم بننے کی زبان محرمی اور ہے۔ جس کو دلی اتحاد کہتے ہیں اور جس کا دوسرا نام شرکت معنوی ہے۔ جو شیخ ادساک کے مابین ہوتی ہے۔ زبان محرمی میں اخلافت بیانی ہے اور آئندہ شعر میں مولانا اسی معنوی اتحاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔</p>	

	غیر لفظی و غیر اریما و سبیل	صدر اہل ان ترجمان خیر و ذل	
ترجمہ	یعنی بے ایمان و بے لفظی زبان	دل سے اٹھتے ہیں ہزاروں ترجمان	
<p>شرح ترجمان: عربی ترجمان یعنی خوش تقریر و دانندہ دوزبان و سبیل یعنی مکتوب۔ یعنی بہت سے باطنی جذبات جو شیخ کے حالات سے سالک کو مطلع کر دیتے ہیں بلا تقریر و ایمان و کتابت محض دل کی۔ یعنی سے معلوم ہو جاتے ہیں چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے بنیہ علیہ السلام کے تعدد معراج کی تصدیق صرف اپنی روشن منبری کے باعث کی تھی۔ اس سے عرب کا مقولہ ہے کہ لسان الحال لفظ من لسان المقال (حالیہ زبان مقالہ زبان سے زیادہ بولنے والی ہے) اور شیل بالکل سچ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔</p>			
	جملہ مرغان ہر یکے زائمر از خود	از ہنر و دانش و از کار خود	
ترجمہ	جان و سب عرض کرتے تھے تمام	اپنی دانش اپنی صنعت اپنے کام	
	باسلیمان یک بیک از مے نمود	از پرانے عرصہ خود را مے ستود	
ترجمہ	کہتے تھے حضرت سے سب اپنا ہنر	تاکہ ہوں اس طرح منظور نظر	
	از تکبر نے وارز ہستی خویش	بہر آن تارہ دہد اور اب پیش	
ترجمہ	خود ستائی کچھ تکبر سے نہ تھی	بلکہ تا ہو جائیں مقبول بنی	
<p>شرح یہاں سے سلیمان اور جانوروں کا قصہ پھر شروع ہو گیا ہے۔ اور بعض لفظوں میں از کار کی جگہ از کار بذال مجملہ جمع ذکر ہے۔ یعنی ہر جانور اپنے اسرار اپنے ہنر اپنی دانش اپنے کام یا اپنے تذکرے حضرت سلیمان کے روبرو بیان کر کے اپنی تعریف آپ کیا کرتا تھا۔ اور یہ تعریف ارادہ تکبر یا اپنی ہستی کو کوئی شے سمجھنے کے سبب سے نہ تھی۔ بلکہ اس لئے تھی کہ شاید حضرت سلیمان اس کو اپنے دربار میں آنے کی اجازت دیں یا اپنا حشر بنالیں۔ کیونکہ حضور ہر جانور کے کسی اچھے ہنر یا دلچسپ قصے سے ہدایت خوش ہوتے تھے۔ اگر عرصہ بیعت اربعین ہے تو بیٹھے ظاہر کردن کمال ہے یعنی ہر ایک جانور کسی لطیف حکایت کے پردہ میں اظہار کمال کے سبب اپنی تعریف آپ کیا کرتا تھا۔ اور اگر نفیم العین ہے تو بیٹھے جیلہ ہے۔ یعنی ہر جانور اپنی تعریف کر کے سلیمان کی مصاحبت کا جیلہ ہونڈتا تھا۔ نکتہ جو کہ جانور بے عقل ہیں اس لئے تکبر یا اپنے کمزوریاں مٹھو بنالان کے لئے باعث گناہ نہیں ہو سکتا۔ انہیں پیغمبروں کی تعلیم یہاں تک ہے کہ جانور بھی عاجزی کے ساتھ ان کا ادب کرتے ہیں ان انسانوں کی حالت پر انفسوس ہے جنہوں نے ازراہ تکبر پیغمبروں کی توہین کی اور کشتی کے ساتھ ان کو کلیفیں پہنچائیں اور اس بے ادبی کے باعث دوزخ میں اپنا گھر بنالیا۔</p>			
	بہان بیا بد بردہ را خود اچہ	عرصہ دار و از ہنر دیبا جہ	
ترجمہ	جب کہ آقا مول لیتا سے غلام	بندہ کہہ دیتا ہے سب سے اپنے کام	

	چونکہ داردار خریدار لیں ننگ	خود کند بیمار و شل و کور و لنگ	
ترجمہ	اور جو ہوتا ہے خریداری سے ننگ	خود کو وہ کرتا ہے ظاہر کور و لنگ	
<p>شرح۔ دیباچہ بحیم عربی و فارسی تصنیف دیبا۔ بمعنی حارہ رشیدین و چہرہ و خضارہ و خطبہ کتاب چونکہ دیباچہ کتاب بجملاً تمام کتاب کا نمونہ ہے۔ لہذا یہاں دیباچہ بمعنی نمونہ ہے اور یہ دونوں شعر محکمہ و خود دستائی کے متعلق مضمون اشعار سابق کی توضیح ہیں اور مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے روبرو جالوڑوں کی خود دستائی مجبوری سے نہ تھی۔ بلکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی خواجہ کسی غلام کو خریدنا چاہے اور غلام بھی اس کے پاس رہنا پسند کرے ایسی صورت میں غلام اپنے ہنر اور خدمتگزاری کے متعلق اپنی واقفیت کا اظہار اس نیت سے کریگا کہ خواجہ کو اس کے خریدنے کی رغبت ہو۔ اس وقت غلام کی خود دستائی مجبوری نہ ہوگی۔ غلاموں کا قاعدہ ہے کہ جس آقا کو بھلا مانس اور نیک خیال کرتے ہیں اس کے ہاتھ بک جانے کو عنایت سمجھتے ہیں۔ اور جب کو ظالم۔ اور بخیل چاہتے ہیں۔ اس کے روبرو اپنے آپ کو بیمار یا فالج مارا اندھا یا لنگڑا ظاہر کر دیتے ہیں۔ تاکہ وہ عیب دار جانکر خریداری سے دست بردار ہو جائے۔ فائدہ خود دستائی ازراہ تکبر و ریاکاری ہو تو کبیرہ گناہ ہے اور اگر سادگیاں خاص ارادت اور سچے عقیدہ سے اس لئے اپنی تعریف کرے کہ شد اس کو سلسلہ بیعت میں داخل کرے تو ریا کاری نہیں ہے۔ بلکہ اس کا نام ترغیب مرشد ہے سلیمان علیہ السلام کے روبرو جالوڑوں کی خود دستائی غلام یا سادگیاں کی خود دستائی کے مانند تھی۔ جیسا کہ تکبر یا خود پسندی کو ذرا بھی دخل نہ تھا۔</p>			
	نوبت ہد ہر سید و پیشہ اش	وان بیان صنعت و اندیشہ اش	
ترجمہ	آگئی ہد ہر کی نوبت ناگہاں	کر کے ہد ہد اپنی صنعت کا بیان	
	گفت اے شہ یک نہر کان ترست	باز گویم گفت کوتہ بہترست	
ترجمہ	بول لگا کہنے کہ اک جھوٹی سی بات	عرض کرتا ہوں شر و الا صفات	
<p>شرح۔ یعنی سلیمان کے روبرو تمام جالوڑوں کی نوبت ہد ہر ہد ہر کا حال کہا کرتے تھے اس میں ایک دن ہد ہر کی نوبت آگئی اور اس نے کہا کہ یا حضرت میں اپنا ایک جھوٹا سا نہر بیان کرتا ہوں کیونکہ گفت کوتہ (قول مختصر) بہتر ہو کرتا ہے گفت حاصل مصدر اور لفظ کوتہ کی طرف مضاف ہے۔</p>			
	گفت برگو تا کہم ست آن نہر	گفت من آنگہ کہ با شتم اوج بر	
ترجمہ	بولے آنحضرت بتا اپنا نہر	بولادہ ہوتا ہوں جب میں اوج پر	
	نگرم ازواج با چشم یقین	من بہ بینم آب در قعر زین	
ترجمہ	دیکھ رہا ہوں ہاں سے با یقین	اے شہ زین آب کو زیر زین	
	تا کجا است وچہ آبست وچہ نہر	از چہ مے جوشد ز خاکے یا ز سنگ	

ترجمہ	اگر قدر گہرا ہے اور کیسا ہے رنگ	اور مخزن اس کا مٹی ہے کہ سنگ
ترجمہ	اے سلیمان بہر شکر گاہ را	در سفر میدار این آگاہ را
ترجمہ	اے سلیمان اپنے لشکر کے لئے	بحکومت اپنے ساتھ رکھنا چاہئے
ترجمہ	پس سلیمان گفت شو مارا رفیق	در بیا با نہائے بے آب شفیق
ترجمہ	ہمراہ باباشی و صہم پیشوا	تا کنی تو آب پیدا ہوا
ترجمہ	تا بیابی بہر شکر آب را	در سفر نقاشوی اصحاب را
ترجمہ	باش ہمراہ من اندر روز و شب	تا نہ بیند از عطش شکر تعب
ترجمہ	بعد از ان ہد ہد و ہمراہ بود	زانکہ از آب نہان آگاہ بود
ترجمہ	طعنہ زدن زارغ در محوے ہد ہد	کوئے کا طعن مارنا ہد ہد کے دعوے پر

شرح اوج بر یا تو بجئے بر اوج ہے یا لفظ اوج پر ہے بجئے پرندہ اوج۔ بلندی پر اڑنے والا یعنی ہد ہد نے اپنا بیہر بیان کیا کہ میں آسمان پر اڑ کر زمین کی تہ کا پانی دیکھ لیتا ہوں مجھے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ فلان زمین میں۔ گتھا۔ کس قدر گہرا اور کس رنگ کا پانی ہے۔ اور زمین میں سے اُلتا ہے یا پتھر میں سے نکلتا ہے۔

ترجمہ ہد ہد کا مقولہ ہے کہ اے سلیمان اپنے لشکر میں پانی کے آرام کے لئے اس واقف جالور کو (یعنی مجھے) اپنے ساتھ رکھنا کہ اے شکر گاہ۔ لشکر کے اترنے کی جگہ اس مصرع میں لفظ را لفظ ہر کے اظہار معنی کے لئے زائد ہے یا یوں سمجھئے کہ لفظ ہر اور لفظ را جو نیکہ متحد المعنی ہیں اس لئے دونوں میں سے ایک زائد ہے۔

ترجمہ بولے حضرت تو ہمارا ہو رفیق

ترجمہ ہمراہ باباشی و صہم پیشوا

ترجمہ ساتھ رہ شکر کے بکر پیشوا

ترجمہ تا بیابی بہر شکر آب را

ترجمہ تا نہ بیند از عطش شکر تعب

ترجمہ تا نہ بیند از عطش شکر تعب

ترجمہ پیاس سے تا ہونہ شکر کو تعب

ترجمہ بعد از ان ہد ہد و ہمراہ بود

ترجمہ زانکہ از آب نہان آگاہ بود

ترجمہ ہد ہد اس کے بعد سے ہمراہ تھا

ترجمہ ہد ہد اس کے بعد سے ہمراہ تھا

ترجمہ ہد ہد اس کے بعد سے ہمراہ تھا

ترجمہ ہد ہد اس کے بعد سے ہمراہ تھا

نارغ چون بشنید آمد در حسد	باسلیمان گفت کوچ گفت و بد
ترجمہ نارغ نے یہ سنکے از راہ حسد	یوں کہا ہے قول اس کا بے سند
از ادب بنود بہ پیش شہ مقال	خاصہ تو دلائل و دروغین و محال
ترجمہ زبردشاہوں کے یکہ کی مجال	کہہ سکے کچھ اور بھروہ بھی محال
<p>شرح یعنی کوئے نے از راہ حسد سلیمان سے کہا کہ بد ہد اس تیز بینی کے دعوے میں بے ادب اور جھوٹا ہے بادشاہوں کے دربار میں اول تو بولنا ہی ترک ادب ہے۔ اس پر جھوٹ بولنا اور لاف زنی پرے درجہ کی بیہودگی ہے لفظ دروغین یعنی دروغ میں یا تو بولنے کے تعظیم اور نون زائد ہے۔ مطلب یہ کہ بہت بڑا جھوٹ۔ یا یہ کہ یا دلوں نسبت کے لئے ہیں جیسا کہ غم اور غمین۔ آہن اور آہنیں۔ پوست اور پوستیں۔</p>	
گر اور این نظر بودے مدام	چون ندیدی زیر مشت خاک دام
ترجمہ یہ نظر اس کی اگر ہوتی مدام	دیکھ لیتا خاک میں پوشیدہ دام
چون گرفتار آمدے در دام او	چون نفس اند شدے ناکام او
ترجمہ کس لئے ہوتا گرفتار نفس	جسیتا کیون رنج و آزار نفس
<p>شرح کو کہہ رہا ہے کہ اگر بد ہد ایسا تیر نظر ہوتا کہ زمین کی تہ میں پانی کو دیکھ سکتا تو ضرور تھاکہ خاک کے نیچے دام کو بھی معلوم کر لیتا۔ اور ہرگز کسی شکاری کے جال میں نہ بہنستا ہذا اس کا دعویٰ لغو ہے۔</p>	
ایس سلیمان گفت اے ہد پروت	کز تو در اول قبح ایں کرد دست
ترجمہ بولے حضرت کیوں اے ہد یہ کیا	تو نے پہلے ہی ہمیں دھوکا دیا
<p>شرح در اول قبح در خواستن دینے ہی بیادے میں لچھٹ کا اوپر آجانا بے سابقہ معرفت تکلیف دینے کے معنوں میں ہے اور رواست استفہام انکاری ہے یعنی سلیمان نے فرمایا کہ اے ہد کیا تجھے یہ لائق تھا کہ پہلے ہی بار جھوٹ بول کر مجھے تکلیف پہنچاتا ایسا نیچا ہے تھایہ محض تیری نالائقی ہے۔</p>	
چون نمائی مستی اے تو خورہ دغ	پیش من لانی زنی آنکہ دروغ
ترجمہ ہو رہا ہے مست تو بی پی کے دروغ	تیرا دعویٰ لاف ہے یا ہے دروغ
<p>شرح مقولہ سلیمان ہے۔ یعنی اے ہد تو بھیا جھپی کر مست ہونا چاہتا ہے اور پہلے اپنے ہنر پر خیر کر کے پھر مزید جھوٹ بولنا ہے جس طرح جیسا جھوٹ نہیں کرتی اسی طرح دروغ خرد غ نہیں پاسکتا اگر لفظ آنکہ دروغ کی جگہ آنکہ دروغ کہا جائے تو یہ معنی ہوں گے کہ تو اس جھوکو تو بی الواقع دروغ ہے لاف زنی سے سچ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جھوٹ بھڑکھوٹ ہے اور سچ بھڑکھوٹ ہے۔</p>	

جواب گفتن ہد ہد مرسلیمان را درین طعنہ

ہد ہد کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس معنی کا جواب دینا

ترجمہ

گفت اے شہ بر من بخور گدا

قول دشمن مشنوا زہر خدا

ترجمہ یہ کہا ہد ہد نے اے شاہ زہن

آپ کیوں سنتے ہیں دشمن کا سخن

گر بہ لطلان ست دعوائے کرم

نک نہادم سر بہ بر از گردنم

ترجمہ جھوٹ ہو دعویٰ مرا تو یا بنی

پھیر دیجئے میری گردن پر پھیری

شرح ہد ہد نے کوئے کے وطن کا یہ جواب دیا کہ اے سلیمان میرے خلاف میرے دشمن دعوے کی بات نہ سنئے اور اگر میں اپنے دعوے میں مجھوٹا ہوں تو یہ سر حاضر ہے۔ گردن سے جدا کر ڈالئے۔ بخور یعنی برہنہ یعنی بے سامان خاک مخفیف اینک۔ و آنک۔ یعنی این و آن اسم اشارہ قریب و بعید ہے اس نقطہ کی تحقیق کئی مرتبہ گذر چکی ہے ہد ہد کا اپنے آپ کو یہ سامان اور گدا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی گزشتہ خود ستائی ازراہ تکبر نہ تھی۔

زارع کو حکم خدا را منکر است

اگر نہران عقل دارد کافر است

ترجمہ زارع ہے جو منکر حکم خدا

باد جو د عقل دین سے ہے جدا

شرح۔ یعنی زارع چونکہ حکم الہی کا منکر ہے اس لئے خواہ کتنا ہی عقلمند ہو منکر کافر ہے اس شعر سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ منکر قضا کافر ہو جاتا ہے ایسا شخص فرقہ قدیریہ میں شامل ہے جسکی نسبت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہو القدیریہ مجوس ہذہ الاممہ (قدیریہ اس امت کے مجوسی ہیں) جو قضا و قدر کے منکر اور اس بات کے معققد ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا آپ خالق ہے حکم الہی کو اس میں دخل نہیں اور یہی عقیدہ مجوسی کا ہے لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ منکر قضا کافر نہیں ہوتا۔ اس کو مجوسی یا کافر کہنا بطریق مبالغہ و تشدد ہے اور اس شعر میں کافر سے کفران کنندہ نفعت مراد ہے کیونکہ بندہ کے تمام افعال کا پیدا کرنا گویا انعام الہی ہے اس کا منکر کافر نفعت اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں سے ایک صفت زائل کرنے والا ہے اس لحاظ سے قدیریہ کے عقیدے میں کفر کی ایک شاخ لگی ہوئی ہے۔ اور آئندہ شعر میں مولانا نے اپنی معنوں کی طرف اشارہ کیا ہے

در توار کافے بود از کافران

جائے گند و شہوتی چون کافران

ترجمہ تجھ میں ہے گرجت کاف کافران

ہے محل جنت شکل کاف کافران

شرح۔ پہلے مصرعہ میں کافران جمع کافر ہے اور دوسرے میں کاف کافران یعنی سوراخ ران یا گاف ران محض شکاف ران یعنی فرج ہے۔ کاف ران یا شکاف ران وہ سوراخ جو ران کی جڑ کے قریب ہے مطلب یہ کہ اگر کسی محفل میں کافروں میں کاف کاف ران کی معنوی نجاستوں میں کی ہوتی سی بھی نجاست ہے تو تو

محل ناباکی و گندگی ہے اس سے معلوم ہوا کہ گو قضا کے منکر (قدریہ) صریح طور پر کافر نہیں ہیں مگر ان میں کفر کی ایک شاخ (انکار قضا کے بابت مجوسیوں کا ہم عقیدہ ہونا) مزور ہے اور اس میں شک نہیں کہ قضا کا انکار کفر کا ایک شعبہ ہے اللہ تعالیٰ بد عقیدوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔

من بہ بنیم دام را اندر ہوا گرنیوشت چشم عقلم را قضا

ترجمہ دیکھ لوں میں دام - بالائے سما آنکہ پر پردہ نہ ڈالے گرفتار

یہوں قضا آپد شود دانش خوب مہ سید گرد دیگر آفتاب

ترجمہ ہے قضا چشم خرد پر اک حجاب جس سے گہ جاتے ہیں ماہ و آفتاب

شرح ہد یہ کہتا ہے کہ اگر قضا میری آنکھوں پر پردہ نہ ڈالے تو میں دام کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ مگر جب قضا آتی ہے عقل اندہی ہو جاتی ہے چاند سورج گہن میں آجاتا ہے بعض نخوں میں عقلم را ہوا ہے۔ اس صورت میں پہلا ہوا بجئے بندی ہے اور دوسرا ہوا بجئے حرص۔

از قضا این تعبیه کے نادرست از قضا دان کو قضا را منکرست

ترجمہ ہے قضا کا یہ بھی نادر ماحبرا یعنی انکار قضا ہے خود قضا

تصحیح تعبیه بجئے نہان کردن و آرستین و ساختن چیز سے قدریوں کا پوشیدہ اور مصنوعی عقیدہ مراد ہے۔ یعنی قدریوں کا یہ پوشیدہ عقیدہ (انکار قضا راہی) جو انہیں کی عقلوں نے ساختہ و آراستہ کر رکھا ہے۔ کوئی نادر اور عجیب بات نہیں کیونکہ جو شخص قضا راہی کا منکر ہے اس کا یہ انکار خود قضا کے الٹی پرستی ہے بس تو آدمی کسی طرح قضا کے الٹی کا شکر اور اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ یا یہ معنی ہیں کہ منکران قضا رکنے انکار میں خود قضا کا اقرار پوشیدہ و آراستہ و پیراستہ ہے کیونکہ انکار قضا کا عقیدہ خود قضا کے الٹی سے منکروں کے دل میں سمایا ہے۔ اگر قضا راہی شامل نہ ہوتی تو منکران قضا ہرگز انکار نہ کر سکتے۔

قصہ آدم ویتن قضا نظر اور از مراعات صیرح ہی ترک نہی تاویل

ترجمہ قصہ حضرات آدم کا اور قضا کی مجبوری سے صیرح ہی کی رعایت نہ کرنے کا اور اس ہی کی تاویل کرنیکا

شرح یہ قصہ ہد کی زبان سے مولانا بطور مثال بیان فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل اور نظر حکم الہی کے سامنے مجبور و محض بیکار ہو جاتی ہے اور قضا و قدر میں برد زائل جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔

بوالبشر کو علم الاسما بگست حد نہر ان علمش اندر ہر گست

بوالبشر تھے علم الاسما بیک حد نہر تھا علم ان کا آغش بیک

شرح - بگ مخفف بیک ترکی لفظ ہے بمعنی بزرگ امین۔ یعنی بوالبشر آدمیوں کے باپ (حضرت آدم علیہ السلام) باوجودیکہ صاحب مہنون آیت و علم الاسما تھے اور ان کی رگ رگ میں علم الہی کا خزانہ موجود تھا

تم قرعہ کے سامنے کچھ نہ سوچا اور باوجود مخالفت گیہوں کہا گئے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے و علم آدم الاسما رکھا
 تم عرضہم علی الملائکہ الا یہ۔ اس آیت کے باطنی معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے اسمائے حق سکھائے۔ جو تمام
 موجودات میں ظاہر ہیں اور تمام مخلوق جن کا منظر ہے اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اسی نام سے کرتی ہے جس کا وہ
 منظر ہوتا ہے۔ مثلاً زندہ یا مٹی یا قیوم کہتا ہے اور مردہ یا میت۔ گورہ کی تسبیح زندوں کو نہیں سنا کی دیتی۔
 پھر مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے لاکر یہ کہا گیا کہ ان اسماء کے اسماء بیان کرو اور یہ بتاؤ کہ ہر شے کو کس اسم
 کا منظر ہے۔ اور وہ شے کو کس اسم کا۔ مگر فرشتوں سے جواب نہ دیا گیا۔ اور حضرت آدمؑ نے اسماء اور ان کے
 منظر سب بیان کر دیئے۔ اس سے تمام فرشتے حیران رہ گئے اور حضرت آدمؑ کے پیدا کرنے کی مابت اپنے ہنرمیں
 کو واپس لے لیا۔ آیت میں صرف تعلیم اسماء کا ذکر ہے۔ مگر اس سے صاف ظاہر ہے کہ جب آدمؑ کو علم اسماء
 تھا تو علم منظر اسماء بالادے ہو گا۔ اور ظاہری معنی یہ ہیں کہ حضرت آدمؑ کو تمام اسماء جو علم الہی میں اسماء
 کے لئے مقرر تھے سکھائیے گئے تھے۔ دنیا کی کوئی بڑی یا چھوٹی چیز ایسی نہ تھی جن کا نام حضرت آدمؑ کو معلوم
 نہ کرایا گیا ہو۔

اسم ہر چیزے خیال کان چیر بہت

تایا بیان جان اور ادا دست

ترجمہ نام سے ہر شے کے جیسی کچھ کہ تھی

بول بشر کو دی گئی تھی آگہی۔

شرح یعنی ہر شے کا نام جیسے کہ دازل میں تھی اور جیسی قیامت تک رہی روح آدمؑ کو معلوم کر دیا گیا تھا۔ آپ
 ہر شے کا نام مع خاصیت شے ہر نعمت اور ہر زبان میں جانتے تھے۔ یہی باعث ہے کہ آدمؑ کی اولاد میں مختلف
 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ حضرت آدمؑ نے ہر منظر کے ظاہر کو جان لیا تھا۔ یعنی جو چیز جس طرح
 فی الواقعہ کسی اسم کا منظر ہے آدمؑ اس منظر کے اسم ظاہر کو جانتے تھے۔

ہر لقب کو داد و بدل نشد

آنکہ حیتش خواند او کاہل نشد

ترجمہ جو لقب جس کو دیا وہ تھا درست

چست جب کو کہ دیا وہ کب ہے مست

شرح یعنی حضرت آدمؑ نے جس کسی کو جو لقب دیا وہ نقش درست ہو کر بیٹھ گیا۔ جس کا تغیر و تبدل قیامت تک
 ناممکن ہے اس تغیر و تبدل کے ناممکن ہونے کی بات تو یہ وجہ ہے کہ آدمؑ نے اسماء کے القاب لوح محفوظ میں
 ثبت ہوئے دیکھ کر رکھے تھے۔ یا یہ باعث ہے کہ ہر شے یعنی ہر منظر کا لقب اس کے ظاہر کی حقیقت دیکھ کر
 رکھا گیا تھا۔ اور چونکہ ظاہر یعنی اسمائے حق میں تغیر ناممکن ہے اس لئے منظر میں بھی تغیر نہیں ہو سکتا مثلاً
 حضرت آدمؑ نے جب مومن لقب دیا وہ قیامت تک مومن اور جب کو کافر لقب دیا وہ قیامت تک کافر رہیگا۔ کیونکہ مومن
 کا ایمان اور کافر کا کفر لوح محفوظ میں ثبت تھا۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ مومن میں اپنے اسم غفار۔ اور کافر میں اپنے
 اسم قہار کے ساتھ ظاہر ہوا ہے لقب کسی شے کے ایسے نام کو کہتے ہیں جو اس کی تعریف یا مذمت کی خبر دے۔

ہر کرا مقبل و آزاد خواند

او غریز و خرم و دل شاد ماند

ترجمہ مقبل و آزاد جس کو کہد یا

وہ عزیز و خرم مہ خندان رہا

ترجمہ: مقبل فرمان حق کو قبول کرنے والا اور صاحب اقبال و دولت اور آزاد یعنی دوزخ سے نجات پانے والا مطلب یہ کہ حضرت آدمؑ نے جس کو مقبل اور آزاد کہہ دیا وہ دولت ایمان سے مالا مال ہو کر دوزخ سے نجات پا گیا۔

ہر کہ آخر مومن ست اول بیدید

ترجمہ: تھا جو آخر مومن۔ اول تھا عیان

ہر کہ آخر کافر اور اشد پدید

ترجمہ: تھا جو آخر کافر۔ اشد پدید

ترجمہ: یعنی حضرت آدمؑ نے اس شخص کو جو انجام کار مومن تھا اور جس کا خاتمہ بالخیر ہونے والا تھا لوح محفوظ میں مومن دیکھ کر اول ہی مومن کا لقب دیدیا تھا اور علیٰ ہذا القیاس جس کا انجام کفر تھا اس کو اول ہی کافر نہادیا تھا۔ اگرچہ وہ ابتدا میں چند روز کافر اور یہ یقیناً کفر سے ہلن مومن رہا ہو۔ خلاصہ یہ کہ آدمؑ نے بنظر انجام لوگوں کو لقب دیئے تھے اس لئے اُن کی اولیٰ گھسی انجام پر نظر کہنی فرض ہے اور اسی کی طرف آئندہ شعر میں اشارہ کیا گیا ہے۔

ہر کہ آخر مومن ست

ترجمہ: ہے وہی مومن جو آخر میں ہے

ہر کہ آخر مومن ست

ترجمہ: جو کہ آخر میں ہے وہ بے دین ہے

ترجمہ: آخر گھوڑوں کے گھاس چرنے کی جگہ۔ اور مجازاً گھاس کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں آخر سے دنیا اور لذات دنیوی مراد ہیں۔ اور دُعا مخفف دین ہے یعنی مومن وہ ہے جو انجام پر نظر رکھے۔ کیونکہ لذات دنیوی پر نگاہ رکھتے والے بیدین ہوتے ہیں۔ یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے۔

اسم ہر چیزے تو از دانا شنو

ترجمہ: اسم ہر شے کا کسی دانا سے سُن

اسم ہر چیزے تو از دانا شنو

ترجمہ: اسم ہر شے کا کسی دانا سے سُن

ترجمہ: یعنی ایضا مخاطب ہر چیز کا نام اور لقب اس شخص (مرشد کامل) سے معلوم کر جو حقیقت اسمائے حسنی سے واقف ہو کیونکہ معنون علم الاسماء کا بعید مرشد کامل ہی خوب جانتا ہے اس بھید کی شرح گزشتہ اشعار میں ہے۔

اسم ہر چیزے بر یا ظاہر شس

ترجمہ: نام ظاہر سے ہیں ہم واقف مگر

اسم ہر چیزے بر یا ظاہر شس

ترجمہ: اسم ہر شے کا ایک نام یا لقب رکھ دیتے ہیں

ترجمہ: کسی کو زندہ نہیں ہوئے دیکھا تو نہ دیکھا یا اور جہت تسبیح پر نظر رکھی تو مسلمان بتا دیا۔ لیکن خدا کے نزدیک ہر شے کا نام اُس کی باطنی حقیقت اور انجام کے اعتبار سے ہے اس کی مثال آئندہ اشعار میں ہے اور باطنی حقیقت وہی اسم حسنی کا جو مراد ہے جو تمام مظاہر میں پایا جاتا ہے اور جسکی شرح کی بار ہو چکی ہے۔

نزد مومنی نام پوشش مدحھا

ترجمہ: کہتے تھے جسکو کلیم اللہ عطا

نزد مومنی نام پوشش مدحھا

ترجمہ: نام اس کا پیش حق تھا اُردیا

ترجمہ: یعنی چونکہ ہمیں اشیاء کے محض ظاہری اسماء کا علم ہے اور ہر شے کے ظاہری اسم سے اُس کا وہی سہی پتا

سمجھ میں آتا ہے جو متعارف اور مشہور ہے اور اللہ تعالیٰ ہر شے کی حقیقت اور اس کے اسم حقیقی سے واقف ہے اس سے حضرت موسیٰ اپنے کلمہ کو عصا خیال کرتے تھے۔ کیونکہ اس اسم کا ظاہری اور مشہور معنی ہی تھا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کلمہ میں اڑدہ ہے کی حقیقت محفی تھی۔ اس لئے اس کے علم میں اس عصا کا نام اڑدہ تھا عصا کا اڑدہ ہو جانا حضرت موسیٰ کا مشہور معجزہ تھا۔

ترجمہ	ابدمرر نام اینجابت پرست	ایک مومن بود نامش در است
	ابا عمر کا نام یہاں گو بت پرست	تھے مگرمومن وہ در روز است

شرح روز است بمعنی روز ازل۔ یعنی اگرچہ حضرت عمر ایام جاہلیت میں اسی مذہب کے پیرو تھے جو قریش کا تھا لیکن ازل میں ان کا نام مومن تھا۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں منظر ہدایت اور امیر المومنین کے لقب سے معروف تھے

ترجمہ	آنکہ نامش بود نزد مامنی	پیش حق این نقش بودہ مامنی
	حسب ظاہر نام ہے جس کا منی	حسب باطن ہے و نقش مامنی

شرح۔ پہلے مصرع میں یا کے لفظ منی نفس کلمہ کی ہے اور منی بمعنی لطف ہے۔ اور دوسرے میں لفظ من انگ ہے اور اس کی یا کے تحتانی مصلوبی ہے۔ اور جار و مجرور (یعنی مامنی) شبہ فعل یعنی لفظ شہد محذوف بالقرینہ، کے متعلق ہے۔ اور لفظ منی دینے من شدن، بمعنی انانیت ہے مطلب یہ کہ جس چیز کا نام ہمارے نزدیک منی یا لطف ہے۔ یہ نقش ظاہری باعتبار حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک شاہد بالانانیت ہے یعنی اس بات کی شہادت دے رہا ہے۔ کہ انا انسان (میں انسان یا حقیقت انسانہ کا جوہر ہوں) دوسرے معنی یہ ہیں کہ مامنی کی یا کے تحتانی یا کے خطاب ہے۔ اور جار و مجرور حسب قرینہ لفظ مخاطب محذوف سے متعلق ہے اس صورت میں یہ معنی ہیں کہ یہ نقش ظاہر دینے منی (جو ہمارے نزدیک ایک ناباک سا قطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خطاب با من ہستی کے ساتھ مخاطب ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کو خطاب کرتا ہے کہ اے نقش آبی تو میرے حکم سے وجود کو ہستی دینے والا اور میرے فیضان سے ہمیشہ تعلق رکھنے والا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہم حقیقت اشیا سے واقف نہیں ہیں۔

ترجمہ	صورتے بد این منی اندر عدم	پیش حق موجود نے پیش و نہ کم
	تھی شکل یہ منی جب تھی عدم	صورت انسان تھی بے پیش و کم

شرح یعنی اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں یہ منی بلا کم و بیش ذی روح انسان کی صورت میں موجود ہے۔ جو ہمیں نظر کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور ہم نے اس کا نام منی رکھا ہے ہمارے نزدیک جب تک لفظ پشت پر سے نکل کر شکم مادر میں نہ جائے۔ پھر لطف سے خون اور خون سے ہوتے ہوئے کی شکل میں منتقل نہ ہو اور پھر اس کو ہڈیاں اور گوشت نہ پھنایا جائے اور بچے کی تصویر قائم نہ ہو منی کو ان میں نہیں کہتے لیکن علم الہی میں بھی لطف بلا کم و بیش پورے ذی روح انسان کی صورت میں موجود ہے۔ کیونکہ لطف پر کامل انسان ہونے تک جب قدر عالتیں وقتاً فوقتاً طاری ہوتی ہیں وہ علم الہی میں بروز ازل ان واحد میں عارض ہو چکی ہیں۔ نہ کہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ حالت اعتلام

میں جو لفظ ضائع ہو جاتا ہے وہ علم الہی میں گویا مرے ہوئے بچہ کی مانند ہے اور جو لوگ حرام کاری میں اپنے لفظ کو ضائع کرتے ہیں وہ گویا قتل کے مرتکب ہیں۔

حاصل آمد۔ آن حقیقت نام ما پیش حضرت کان بود انجام ما

سچ تو یہ ہے وہ حقیقی نام ہے جس پر مخلوقات کا انجام ہے

شرح یعنی حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کچھ ہمارا انجام ہے وہی ہمارا حقیقی نام ہے اور سعادت و شقاوت کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔ لفظ چونکہ انجام میں ذی روح ہونے والا ہے اس لئے اللہ کے نزدیک پہلے ہی سے اس کا نام ذی روح ہے۔ پیش حضرت علیؑ کے لفظ نام سے متعلق ہے۔

مرد را بر عاقبت نامے ہند نے بران کان عاربت نامے ہند

ترجمہ نام مولانا ہے بحسب عاقبت نام دینا ہے بحسب عاربت

شرح یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر شخص کا نام انجام کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مخلوق عاریتاً کوئی نام رکھ لیتی ہے۔ اور وہ نام فی الواقع برائے نام ہوتا ہے ازلی سعید کا نام مخلوق نے شقی رکھ دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سعید ہی رہیگا۔ اور اسی طرح ازلی شقی سعید نام رکھو لے سے فی الواقع سعید نہیں ہو سکتا۔ بران لفظ عاربت سے متعلق ہے اور ضمیر کان نام رکھنے والوں کی طرف راجع ہے۔

چشم آدم کو بنور پاک دید جان و تیر نامہا گشتش پدید

ترجمہ چشم آدم کو ہوا جہدم فتوح ہنگامہ اسرار اسما۔ راز روح

شرح یعنی جب آدم کی آنکھیں نورانی کی مدد سے روشن ہوئیں تو ان پر نفخت فیہ من روحی (میں نے آدم میں اپنی روح ڈال دی) کا راز اور اسمائے حق کے اسرار آشکار ہو گئے اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ موجودات میں فلاں نے فلاں نام کا منظر ہے۔ اور خدا نے مجھ میں اپنی پاک روح ڈالی ہے چنانچہ فرشتوں کو آدم کے لئے سجدہ کرنے کا حکم اسی سبب سے تھا۔

چون ملک الوار حق برے نیت در سجود افتاد و در خدمت شت

ترجمہ ان پر جب الوار حق تابان ہوئے مگر بڑے سجدہ میں خدمت کے لئے

شرح یعنی جس طرح تمام فرشتے نورانی اور ملک کا کام صرف عبادت الہی ہے اسی طرح آدم پر الوار الہی نے روشنی ڈال کر انہیں فرشتہ صفت بنا دیا اور وہ روح اور اسمائے حق کے اسرار معلوم کرتے ہی خدا کے سامنے سجدہ میں گر پڑے۔

چون ملائک نور حق دیدند ازو جملہ افتادند در سجدہ برو

ترجمہ نور حق آدم میں جب آیا نظر ہو گئے سب فرشتے سربس

شرح یعنی فرشتوں نے آدمؑ میں نور حق دیکھ کر اس نور کو سجدہ کیا تھا۔ اہل ظاہر کا یہ گمان خطا پر مبنی جسے کہ فرشتوں کو جسم آدمؑ (کب گِل) کے رد و رد سجدہ کرنیکا حکم دیا گیا تھا۔ کیونکہ سجدہ سوائے ذات واحد کے اور کسی کے لئے جائز نہیں اور نہ غیرت الہی اس بات کی تقاضی ہے کہ خدا کے ہوتے اور کسی کو سجدہ کیا جائے۔ اور سجدہ غیر کا حکم بھی ملے تو ممکن کو۔ فرشتوں کو؟ بعض محققین نے لکھا ہے کہ فرشتوں کو سجدہ کا حکم دنیا شرافت اور خلافت آدمؑ کی تنظیم کے لئے تھا۔ اس سجدہ کو سجدہ عبادت نہ سمجھنا چاہیے کیونکہ سجدہ عبادت غیر اللہ کو ناجائز ہے۔

ترجمہ	مدح اس آدم کی اے مرد زکو	قاصر مگر تاقیامت لبشرم

شرح کیونکہ آدمؑ جامع حقایق لاہوتیہ ملکوتیہ و ناسوتیہ اور آیت من آیات اللہ ہے سجدہ ملائکہ کی تعریف شہر سے نہیں ہو سکتی۔

ترجمہ	باہمہ دانش جب آپہنچے نفس	دانش یک ہی شد بر خطا

شرح یعنی باوجود اس تمام علم و دانش اور معلومات اسرار کے ہنی کے مننے سمجھنے میں حضرت آدمؑ سے خطا واقع ہو گئی اور جس گیموں کے درخت کے نزدیک جانے سے منع کیے گئے تھے۔ اُس کا بھل کہا لیا اس کا سبب یہ ہے کہ جب قضا یعنی حکم الہی ہوتا ہے تو آدمی کو نہ اُس کا علم کچھ کام دلیکتا ہے اور نہ عقل و تدبیر مدد کر سکتی ہے چونکہ قضا نے الہی گیموں کہانے سے متعلق ہو چکی تھی اس لئے حضرت آدمؑ کو ہنی کی تاویل کرنی پڑی اور لہذا خطا اچھو شعرا مضمون اُن کے خیال میں آگیا۔

ترجمہ	یعنی ہنی حق پئے تحریم ہے	یا بتا ویلے بدو تو ہم بود

شرح حضرت آدمؑ کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا گیا اور یہ حکم ہوا کہ لا تقربا ہذہ الشجرۃ دے آدمؑ و حوا تم دونو اس گیموں کے درخت کے نزدیک نہ جانا لیکن چونکہ قضا نے الہی گیموں کہانے سے متعلق ہو چکی تھی اس لئے آدمؑ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یا الہی یہ ہنی دیموں کہانے کی ممانعت و تحریمی ہے یعنی اس کا کھانا میرے لئے قطعاً حرام ہے؟ یا متلبس و تاویل ہے یعنی یہ ہنی تحریمی نہیں ہے بلکہ تنزیہی ہے؟ اور اس سے غرض صرف تو ہم ہے؟ یعنی میرے وہم میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ اس درخت کا بھل کھانا حرام ہے۔ مگر فی الواقع حرام نہیں ہے؟ تو ہم دروہم انداختن اغرض کہ ادھر تو حضرت آدمؑ کو اُس ہی تحریمی و تنزیہی ہونے میں تردد رہا اور شیطان نے دھوکا دے کر یہ کہا کہ تم گیموں کھاتے ہی فرشتہ نجات دے گئے اور ہم سے خدا کی میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس لئے آدمؑ نے تاویل کو ترجیح دی اور ہنی کو تنزیہی سمجھ کر گیموں کہانے اور جنت سے نکالے گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب حکم الہی کسی شے کے متعلق ہوتا ہے تو آدمی سے باہمہ دانش و تدبیر ضرور خطا واقع ہو جاتی ہے۔ اور حکم الہی کا ظہور ہو کر رہتا ہے۔ حکمت حضرت آدمؑ کا تحریمی ہنی کو تنزیہی سمجھنا خطائے اجتہاد کا تھی اور یہ قاعدہ

مقرر ہو چکا ہے کہ مجتہد کو خطائے اجتہادی میں بھی ثواب ملتا ہے۔ با اینہم حضرت آدمؑ پر عتاب اس لئے ہوا کہ انہوں نے اس باب میں فرشتوں سے شورہ کیوں نہ کیا در نہ خطائے اجتہادی ہرگز قابل عتاب نہیں ہوتی

درویش تاویل جو تکمیل یافتہ طبع در حیرت سے گندم نشین

ترجمہ قوت تاویل جب حاصل ہوئی طبع گندم کی طرف مائل ہوئی

شرح یعنی جب عالم حیرت میں حضرت آدمؑ کی خطائے اجتہادی نے اُن کے ذہن میں تاویل کو ترجیح دی۔ اور انہوں نے اس ہی کو تفسیری سمجھا تو نتیجہ یہ ہوا کہ طبیعت گہیوں کھانے پر مائل ہو گئی۔ طبع در حیرت منہ پر یافت سے مجاہد عالمہ واقع ہوا ہے۔ لفظ حیرت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدمؑ غیبی اور تفسیری ہونے میں اول ازل متحیر رہے۔ اور آخر کار اس ہی کو تفسیری خیال کیا۔ کیونکہ فطرت کا قاعدہ ہے کہ جب آدمی کسی بات کے کرنے نہ کرنے میں حیران اور تردد ہوتا ہے تو ان میں سے آسان چیز کو اختیار کرتا ہے اور حضرت آدمؑ کے لئے آسانی اس میں تھی کہ تفسیری خیال کرتے کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر کہا تھا کہ تم گہیوں کھانے سے یا تو فرشتہ بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہا کرو گے۔

باغبان راخا چون در کپافت در فرصت یافت کلابرد و تفت

ترجمہ باغبان کے پانوں میں کانٹا چبھا ٹوکرے بھولوں کے رہزن لے گیا

چونکہ حیرت رفت و باز آمد براہ دید بردہ در درخت از کار گاہ

ترجمہ سچر یہ دیکھا ہوش میں آیا رہ جب لنگیا ہے ایک چور اسباب سب

شرح تفت۔ گرم و سوختہ و غصہ ناک۔ اور وہ ٹوکرہ جو بھول یا میوہ رکھنے کے لئے باغبانوں کے پاس ہوتا تھا۔ یا لہجہ ہی پچھلے معنی مراد ہیں۔ یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں۔ اور باغبان سے آدمؑ خار سے اُس غیبی کی تاویل جو سے شیطان اور راز آمد براہ سے حضرت آدمؑ کو اپنی خطا کا معلوم ہو جانا اور استغفار مراد ہے خلاصہ یہ کہ آدمؑ کے اس قصہ کا مثال ایسی سے ہمسا کہ کسی باغبان کے پانوں میں کانٹا چبھا گیا۔ اور وہ بیچارہ اُس کے نکالنے کے کوشش اور ہر در حیران یا لہجہ آدمؑ حیران ہی تھا کہ آدمؑ جو کو وقت لگیا اور وہ باغبان کا تمام اسباب اور بھولوں اور میوہوں کے ٹوکرے چرائے گیا۔ اور جب باغبان کو یہ معلوم ہوا کہ میرے باغ میں چوری ہو گئی ہے تو اُس نے فریاد و زاری شروع اور اللہ تعالیٰ نے اُس کو نعم البدل عطا کر دیا۔ یعنی حضرت آدمؑ کی غلطی معاف ہو گئی۔ انہوں نے انہوں میں چون بھرت رفتہ باز آمد براہ سے اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔

ربنا انا ظلمنا گفت وآہ یعنی اند ظلمت و گم گشت راہ

ترجمہ کی بہت فریاد و زاری اور آہ یعنی ہوں میں لے خدا گم گشت راہ

شرح۔ اس شعر میں اُس باغبان و حضرت آدمؑ کی فریاد و زاری کا بیان ہے۔ یعنی جب آدمؑ کو اپنی خطائے اجتہادی کا حال معلوم ہو گیا تو انہوں نے لعل الفاظ میں فریاد و زاری شروع کی کہ ربنا انا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و نرحمنا

تکون من الخیاسین دے۔ بھائی ہم گمبھوں کہانے سے بیشک اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو ہمارا گناہ بخشے گا۔ اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم خسارہ میں پڑ جائیں گے، چنانچہ اس مناجات کی برکت سے آدم کی خطا معاف ہو گئی۔

این قضا ابرے بود خوشید پوش شیر و اثر کما شود ز و بچو موش

ترجمہ یہ قضا اکبر ہے خوشید پوش شیر و اثر کما شود ز و بچو موش

شرح یعنی حکم الہی اس ابر کے مانند ہے جو باہمہ غلطی و نور سورج کو ڈھانک لیتا ہے اور قضا کے سامنے شیر اور اثر بچو ہے کی مانند ہو جاتے ہیں۔

امن اگر دے نہ بینم گاہ حکم من نہ تنہا جاہلم در راہ حکم

ترجمہ دام کو مجھے چھپا دے اگر قضا صرف میری ہی نہیں اس میں خطا

تصحیح یہاں سے بہت کچھ شروع ہو گیا ہے۔ یعنی یا حضرت سلیمان علیک السلام اگر ظہور حکم الہی کے وقت مجھے دام نظر آئے تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ قضا خصوصیت کے ساتھ کچھ مجھے ہی جاہل نہیں بناتی۔ بلکہ ایسے وقت میں انبیاء بھی متغیر ہجاتے ہیں۔

انے خنک کو نکو کاری کند زور را بکار و زاری کند

ترجمہ ہے وہ اچھا جو نکو کاری کرے ترک کرنے زور اور زاری کرے

اگر قضا پوشیدہ ہیچون شدت ہم قضا دست گیر دعاقت

ترجمہ اگر قضا ڈھانکے گی جھکو شکل شب دست گیری خود کر گچا حکم رب

اگر قضا صمد بار قصد جان کند ہم قضا جانان دہد در ان کند

ترجمہ کرتی ہے سو بار قصد جان قضا آخرش بجاتی ہے در ان قضا

این قضا صمد بار گر راست زند بر فر از چرخ خرگاہت زند

ترجمہ اگر قضا سو بار سو نقصان رسان ایک ن بچائے گی تا آسمان

شرح یہ پہلے علم ہو چکا ہے کہ حکم الہی کے سامنے علم و ہنر سب بیکار ہو جاتے ہیں کسی کی آئی ہوئی قضا عقل و تدبیر کے زور سے ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ ان شعروں میں بطور تسلی یہ ارشاد ہوا ہے کہ تمام مصیبتوں کا دفعیہ خدا کے سامنے عاجزی اور اس کی بارگاہ میں گریہ و زاری سے ہو سکتا ہے اور وہ شفقت بہت دیکھتا ہے جو لمبا اوقات نیکیاں کرتا رہتا ہے اور اگر اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو عقل و تدبیر کے زور اور علم و ہنر کی قوت کو چھوڑ کر خدا کے روبرو گریہ و زاری شروع کر دیتا ہے ایسی حالت میں اگر حکم الہی نے اس کو اندھیری رات کی طرح چاروں طرف سے ڈھانک دیا ہے ایچھے ٹاموں کی تلہ کیوں یا مصیبتوں کی گھٹاؤں نے سمیر رکھا ہے تو وہی حکم الہی توبہ و استغفار کے باعث اسکی

ہشکیری کر چکا۔ اگر تفسا نے آفتوں یا گناہ کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو وہی علاج کر دیگی۔ اور اگر تفسا نے طاعات کی منزلوں میں رہنری کر کے اس کی نیکیوں کا سامان ٹوٹ لیا ہے تو وہی تفسا توبۃ النصوح کی برکت سے اس کو بلند کرے گی۔ پر مہیاد دیگی۔ ان احسانات مذہبہن السیات و نیکیاں برائیوں کو دفع کر دیتی ہیں، خلاصہ یہ کہ جو تفسا آدمی کو خطاؤں کے باعث معنوب کر دیتی ہے وہی تفسا توبۃ استغفار کے باعث محبوب بنا دیتی ہے محققین کا قول ہے کہ گناہوں کی لغزش ان کے گھرتوں کو بلند کر دیتی ہے۔ کیونکہ لغزش ان کے لئے گریہ و زاری کی کثرت کا سبب ہو جاتی ہے اور اکثر مراتب کا حصول کثرت گریہ و زاری پر موقوف ہے بس تو ہر حالت میں رضا بقضائہ الہی اور نیکیوں کی پابندی لازم ہے۔

از کرم دان اینکہ مے تر ساندت	تا بلک امینی بنشاندت
ترجمہ ہے کرم گر وہ ڈراتا ہے تجھ	ملک امین میں بھٹاتا ہے تجھے
چون تبر ساند ترا کہ شوی	ورنہ تر ساند ترا گرہ شوی
ترجمہ یہ ڈرانا ہے برائے آگہی	ورنہ ہو جاتی ہے بالکل گمراہی

شرح یعنی لغزش بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے۔ کیونکہ خطاؤں پر نگاہ کرنے سے دل میں خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے اور خوف الہی کا نتیجہ توبہ ہے اور توبہ کا نتیجہ بخونی کے ملک کی بادشاہی (یعنی جنت اور اللہ تعالیٰ کی قربت) ہے۔ ملک امین سے یا تو اس آیت کی طرٹ اشارہ ہے ان المتقین فی جنت و ہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر یعنی خدا سے ڈرنے والے باغوں اور بہر دوں میں اس بادشاہ کے پاس رہینگے جو زور آور اور مقدر و روالا ہے یا اس آیت کی طرٹ اشارہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یخز لون۔ یعنی کسی عالم میں خدا کے دوستوں پر خوف نہ ہوگا۔ ورنہ وہ غلگین ہونگے۔ چنانچہ حضرت آدم کا تقدس الہی اشعار کے مطابق ہوا ہے جو لوگ دل میں خوف الہی رکھتے ہیں وہ گناہوں سے متنبہ ہو کر تائب ہو جاتے ہیں۔ اور جو نہیں رکھتے وہ گمراہ رہتے ہیں۔

این سخن یا بیان ندارد گشت دیر	اگوش کن تو قصہ خرگوش و شیر
ترجمہ انتہا اسکی نہیں ہوتی بے دیر	سن مری جان قصہ خرگوش و شیر
پائے واپس کشیدن خرگوش از شیر چون نزدیک چاہ آمد	
ترجمہ کنوئیں کے پاس پہنچ کر خرگوش کا شیر سے الگ ہونا اور اسلئے پالو پھسدا جانا	
شیر با خرگوش چون ہمراہ شد	پیر غضب پر کنیہ بدخواہ شد
ترجمہ ہولیا خرگوش کے ہمراہ جب	شیر دشمن پر ہٹا اپنے پر غضب

شرح یعنی یہ شیر اس اجنبی شیر سے لڑنے کے لئے خرگوش کے ساتھ ہو لیا اور چونکہ یہ اپنی قوت پر مغرور تھا اور اس کو کمزور سمجھتا تھا۔ اس لئے اس پر نہایت غضبناک تھا۔ اور اپنے بدخواہ کا کنیہ اس کے دل میں بھرا ہوا تھا۔ کیونکہ کمزور پر زیادہ غصہ آیا کرتا ہے بعض انھوں میں چرکنیہ بدخواہ کا جگہ پر کنیہ بدخواہ ہے اور بعض میں چرکنیہ

و بدخواہ داد عطف کے ساتھ ہے اور مطلب سب کا ایک ہے۔

بودیشیا پیش خرگوش دلیر ناگہان پار کشید از پیش شیر

ترجمہ یا تو مفسا خرگوش آگے دیر سے یا ہٹ آیا رہے پیچھے شیر سے

چونکہ نزد چاہ آمد شیر دید گزیرہ آن خرگوش ماند و کشید

ترجمہ شیر نے دیکھا جو پہنچا نزد چاہ رہ گیا ہے چھوڑ کر خرگوش راہ

گفت پا واپس کشیدی تو چرا پائے را واپس کش تو اندرا

ترجمہ اُس سے پوچھا واپس کی کیا سبب آہرے چل لے بوا لعجب

شرح یعنی خرگوش ہر ہر نگر شیر کے آگے آگے چلا۔ اور اس کنویں کے پاس پہنچ کر جس میں شیر کو دہکا دنیا منظور تھا اٹھ پاؤں پھرنے لگا پائے واپس کشیدن۔ یعنی باز رفتن واپس ہونا اٹھ پاؤں پھرنے لگا۔ خرگوش نے واپس پھر جانے کا سبب آئندہ شعروں میں بیان کیا ہے۔

گفت کو پایم کہ دست پائے رفت جان بن لرزید و دل از جگر رفت

ترجمہ وہ یہ بولا کس طرح آگے چلوں دست دبا د جان و دل سبک زبون

شرح یعنی خرگوش نے شیر سے اپنے واپس ہونے کا یہ سبب بیان کیا کہ اس جہنی شیر کے خوف سے میرے ہاتھ پاؤں بے قابو ہو گئے ہیں دل کانپ رہا ہے جان بکھری جاتی ہے اب میں نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ خرگوش کا کرمف اس خوف سے تھا کہ کہیں شیر کی جھپٹ میں میں دشمنوں میں گر پڑوں۔ کو پایم یعنی کجا پائے دار با شتم ہے۔ یعنی میں کیونکر ٹھہر سکتا ہوں۔ مجھ میں ٹھہرنے اور تیرے چہرے چلنے کا دم نہیں رہا۔

نگ رویم رانے بینی چو زر زاندر وں تو دے دہد رنگم خبر

ترجمہ ہو گیا ہے رنگ رخ مانند زر جو میری حالت کی دیتا ہے خبر

شرح خرگوش شیر سے کہتا ہے کہ کیا تو نے میرے چہرہ کا رنگ نہیں دیکھا کہ سونے کی طرح زرد ہو گیا ہے اور یہ ظاہر حال باطن کی خبر دے رہا ہے۔ عرب کا مقولہ ہے الحمرۃ لیجل والصفرة لوجل یعنی سرخ رنگ خجالت کی اور زرد رنگ خوف کی علامت ہے۔

حق پو سیمار معرف خواندہ است چشم عارف سو سیمامندہ است

ترجمہ حق نے سیمار کو معرف جب کہا دیدہ ہر عارف کا سیمار رہا

شرح یہ خرگوش کی زبان سے مولانا کا مقولہ ہے۔ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے علامت کو آہ تعریف و آؤ دیوں کی پہچان کا ذریعہ مقرر کر دیا ہے۔ اس لئے عارف اور مردم شناس کی نظر علامت پر رہتی ہے۔ قرآن مجید میں منافقوں کی

شان میں یہ آیت ہے فاعلم انہم سبھا ہم دے پیغمبر تو ان کو ان کی علامت سے پہچان لیگا (۱) اور مومنوں کی شان میں یہ ارشاد ہوا ہے سبھا ہم فی وجہ ہم من اثر السجود یعنی قیامت کے دن مومنوں کی علامت سجدہ کے نشان کے باعث ان کے چہروں پر ہوگی (۲) خلاصہ یہ کہ عارف ہر رنگ و بد کو اس کی علامت سے پہچان لیتا ہے۔ کیونکہ ٹیکوں میں نیکی اور بدوں میں بدی کے آثار کسی طرح نہیں چھپ سکتے۔

رنگ بوغماز آمدیون جبرس از فرس آگہ کند بانگ فرس

ترجمہ رنگ بوغماز ہے شکل جبرس اس کی خبر ہے بانگ ہر فرس

شرح یعنی رنگ بوگنٹے یا گھڑیال کی طرح چغندر ہے جس طرح گھڑیال کی آواز سے قافلہ کے کوچ کر جانے کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اچھے برے رنگ اور خوشبو و بدبو سے صاحب رنگ و بو کا حال پہنچاتا ہے خوشبو سے اس کی نفاست اور بدبو سے کثافت معلوم ہو جاتی ہے۔

بانگ ہر چیزے رساند زو خبر تا بدانی بانگ خراز بانگ زر

ترجمہ دیتی ہے آواز ہر شے کی خبر ہے جدا بانگ خرو آواز زر

شرح یعنی ہر چیز کی آواز اس کی حقیقت معلوم کر دیتی ہے گدھے کی آواز سے حیوان ناہق کا اور روپے کی آواز سے چاندی کا ثبوت ملتا ہے اگر آواز اشیا کی شناخت کا ذریعہ نہ ہوتی تو آواز خرو اور آواز زر میں تمیز نہ رہتی۔ فہمے دلسے دونوں کو یکساں سمجھ لیتے۔

اگفت پیغمبر تمیز کان + ہر مخفی لدے طی اللسان

ترجمہ ہے یہ قول سرور پیغمبر ان آدمی مخفی ہے در زیر زبان

شرح لدے یعنی دقت۔ طی لسان یعنی نور دیدن زبان ہے یعنی خاموشی۔ مطلب یہ کہ آدمیوں کی شناخت کے لئے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدمی کا حال اس کے خاموشی کے دقت تک مخفی رہتا ہے ہاں جب اس کے منہ سے کوئی بات یا زبان سے کوئی آواز نکلیگی تو سننے والے کو اس کا عالم و جاہل فصیح و غیر فصیح عاقل و غیر عاقل ہونا معلوم ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ رنگ اور آواز ذریعہ تمیز اور آلہ شناخت ہیں اور دوسرا مصحح اس حدیث کا اقتباس ہے۔ امر مجنون فی لسانہ لانی طیلسانہ۔ آدمی چادر میں نہیں بلکہ زبان کے پردہ میں پوشیدہ ہے اور اسی کا ترجمہ یہ شعر ہے۔ تا مرد سخن نگفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔

رنگ و رواج حال ان ارد نشان از حتم کن مہر من در دل نشان

ترجمہ رنگ در دیتا ہے باطن کی خبر ناواں ہوں دیکھہ مجھ پر رحم کر

رنگ و روئے سخن دارد بانگ شکر رنگ و رے زرد دارد صبر و نکر

ترجمہ رنگ در دے سخن بانگ شکر ہے رنگ در رے زرد بانگ نکر ہے

شرح پہلے شعر سے خرگوش کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی لے شیر میرے چہرہ کے رنگ کو دیکھ کر میری حالت پر رحم کر۔ کیونکہ سرخ رنگ شکر کا آواز دیتا ہے اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص صاحب نعمت و دولت ہے اور زرد رنگ عبرت دہنہ (ناخوشی) کی آواز دیتا ہے۔ اور اس سے کہل جاتا ہے کہ اس شخص نے بلا مشقت اور دل کی ناخوشی پر صبر کر رکھا ہے شکر و صبر سبب ہیں جن کے ذکر سے ہمارا سبب (نعمت و رحمت) امرادیا گیا ہے۔

دمن آمد آنچہ از گئے گشت مات آدمی و جانور۔ جامد نباتات

ترجمہ میری وہ حالت ہے اب ہیں جس مات آدمی و جانور سمجھ رہا ہے نباتات

شرح مات بمعنی میت و فانی۔ خرگوش شیر سے کہتا ہے کہ اس میری حالت میں وہ تغیر آگیا ہے جو نزع کے وقت ہوتا ہے اور جس سے کوئی آدمی یا جانور یا پتھر یا درخت خالی نہیں کیونکہ اگر عالم تغیر و سارا جہاں تغیر پذیر اور فنا ہونے والا ہے)

دومن آمد آنچہ دست و پا برد رنگ و می و قوت و سیما برد

ترجمہ اب ہے وہ حالت کہ دست و پا نہیں رنگ و رز کے و قوت و سیما نہیں

شرح یعنی اب میری حالت میں وہ تغیر آگیا ہے جو ہاتھ پاؤں کی قوت اور رنگ رو۔ اور علامت زلیست کو زائل کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ لے شیر میری موت کا زمانہ قریب بہت ہے۔ اس لئے میں تیرے ہمراہ چلنے سے مجبور ہوں۔ مجھے معاف رکھو۔

آنکہ در سر چہ در آید بشکند ہر درخت از بیخ و بن او بر کند

ترجمہ ہے وہ حالت جس کو سب کچھ ہیں سخت جکے ہوتے ٹوٹ پڑتے ہیں درخت

شرح یعنی اب میری وہ حالت طاری ہے جو درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے یعنی حالت فنا و مرگ اس لئے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔

این خود اجزائید کلیات ازو زرد کرو رنگ و فاسد کردہ بو

یہ ہیں اجزا۔ دیکھ کلیات کو زرد ہے رنگ اور فاسد ان کی بو

شرح حکما کے نزدیک چاروں عنصر اور نام آسمان کلیات ہیں عناصر اربعہ نباتات و اشیا کہلاتے ہیں۔ اور انہیں اجزاء و اجزا کہتے ہیں۔ یعنی وہ اشیا کی باتیں ہیں اور یہ باپ ہیں۔ اور مولید و نسل یعنی حیوانات نباتات و اجزائے نباتات ہیں اس تہید کے بعد خرگوش کا یہ مطلب ہے کہ میں نے جو آدمی اور جانور اور نباتات اور اجزائے ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ تغیر ہو جاتے ہیں یہ سب کے سب اجزا ہیں جن میں خوف موت کے باعث پیدا ہو جاتا ہے۔ لے شیر کلیات بھی فنا ہونے کے خوف سے زرد اور فاسد ہو ہیں۔ چنانچہ تغیرات کی مثالیں یہ ہیں۔

آبا جہان کہ صابر است و کہ شکور بوستان کہ حله پوش و گاہ غور

ترجمہ	گاہ صابر گاہ مشا کر ہے جہان	باغ گاہ ہے سبز و کہ وقف خندان
<p>شرح یعنی جب تک دنیا قائم ہے کبھی معائب پر صابر ہے اور کبھی منتوں پر مشا کر۔ اور بوستان میں کبھی ہمارا ہے اور کبھی خزان عور یعنی ننگا یعنی پت جھڑھیلے مصحح تغیر انسان کی مثال ہے اور دوسرا تغیر نباتات کی۔</p>		
	آفتاب کو برآمد نازگون	ساعتے دیگر شود او سرنگون
ترجمہ	سرخ و نورانی سحر کو ہے جو مہر	شام کو ہوتا ہے بیشک زرد مہر
<p>شرح یعنی طلوع کے وقت آفتاب سرخ رنگ نکلتا ہے اور مد ساعت دیگر یعنی وقت غروب سرنگون ہو جاتا ہے اسی واسطے غروب سے تھوڑی دیر پہلے بخوف فنا اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ یہ تغیر کلیات کی مثال ہے اور غرض یہ ہے کہ کل شے ہا لک لا وجہ یعنی سوائے ذات واجب الوجود کے ہر شے فنا ہونے والی ہے</p>		
	اختر نے تاقہ بر چار طاق	لحظہ خطہ مبتلائے احتراق
ترجمہ	یہ ستارے ہیں جو زیب چار طاق	دہم ہیں مبتلائے احتراق
<p>شرح چار طاق خیمہ چار گوشہ جبکہ ایسی میں رادئی کہتے ہیں مجازاً یعنی آسمان احتراق یعنی جلنا جلانا اور نجوم کی اصطلاح میں ستارے کا آفتاب کے نور میں اس طرح گم ہونا کہ پھر ستارے کا نور نظر نہ آئے یہاں بھی دیکھنے مراد ہیں۔ اور یہ تغیر کلیات کی دوسری مثال ہے۔</p>		
	ماہ کو افروز و اخت در جمال	شد ز رخ دق او مچون ہلال
ترجمہ	ماہ جو تاروں سے ہے فوق الجمال	دق کی بھاری سے ہے شکل ہلال
<p>شرح یعنی چاند باد جو دیکھ حسن و جمال میں ستاروں سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے مگر مرض دق یعنی خوف فنا کے سبق طے انجام خود ادا ہی سے ہلال ہو جاتا ہے۔ دق اس بیماری کا نام ہے جو آدمی کو نہایت لاغر اور دبلا کر دیتی ہے مصحح موزوں کرنے کے لئے لفظ دق کو باقاف مشدد بلا اضافت بڑھنا چاہئے۔</p>		
	این زمین با سکون و بادب	اندر آرد زلزلہ اش در لرزوتب
ترجمہ	بادب اور ہاسکون ہے گو زمین	زلزلوں سے بچکے رہ سکتی نہیں
<p>شرح یعنی باد جو دیکھ ساری زمین بادب خدا کے حکم کی تابع اور اس کے فرمان پر قائم ہے مگر پھر بھی زلزلہ سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ بتغیر کلیات اہمات الاشیاء کی مثال ہے۔</p>		
	اے بسا کہ زمین بلائے مردہ ریگ	گشتہ است اندر جہان خون خردہ ریگ
ترجمہ	اس بلا کے خوف سے ہو کر ستوہ	ہو گئے ہیں ذرۂ تاجیسز کوہ
<p>شرح مردہ ریگ باضافت مقلوب اس مال یا میراث کو کہتے ہیں جو بعد مرگ مورث باقی رہے اور مطلقاً بغیر زمین بھی آیا ہے یہاں بھی معنی مراد ہیں۔ اور بعض نے مردہ ریگ سے وہ ریتا مراد لیا ہے جس میں سے پانی نہیں نکلتا</p>		

اور ہلانے مردہ ریگ میں اصناف بیانی ہے جس سے خوف ننا مراد ہے اور خردہ ریگ بجھ ذرہ ریگ ہے مطلب یہ کہ بہت سے بہار اس بلائے زبول (خوف ننا) کے سبب ذرہ ریگ بن گئے ہیں۔ یہ تغیر محاورات کی مثال ہے۔

این ہوا با روح آمد مقرر
چون قضا آید با گشت و محض

ترجمہ فرحت افزا روح پرور ہے ہوا
جب قضا آتی ہے بنتی ہے دبا

شرح روح بفتح رائے مہملہ آسائش و تازگی و فرحت و خنکی نسیم پونے خوش و باد خوش آئندہ نیز با بضم بنے جان بھی ہو سکتا ہے عین بفتح عین مہملہ و کسرنا بضم گندہ و بدلہ و دار یعنی ہوا با جو دیکہ آسائش و تازگی کی درست یا روح کی صاحب یعنی خوش کرنوالی ہے مگر حکم الہی سے تنقہ اور بدلہ و دار ہو کر دبا پھیلانے کا باعث اور آسائش و روح کی جانی دشمن بن جاتی ہے۔ یہ تغیر عنصر ہوا کی مثال ہے۔

آب خوش کو روح را ہمیشہ شد
در غدیرے نرد و تلخ و تیرہ شد

ترجمہ آب خوش تھا گو صاحب روح کا
حوض میں رہ رہ کے تیرہ ہو گیا

شرح یعنی پانی جو روح کے لئے باعتبار مناسبت و انس بمنزلہ اخت یعنی ہن کے برابر تھا اور جس سے روح عشق پہنتی تھی جب ایک تالاب یا حوض میں آکر چند روز ٹھہر گیا تو زرد و تلخ و تیرہ ہو گیا۔ یہ تغیر عنصر آب کی مثال ہے۔

آتش کو ہا و دارد۔ در بروت
ہم یکے با دے پروتواند موت

ترجمہ آگ ہے گو تند و تیز و پرخور
بجہتی ہے اک پھونک میں اے باشعور

شرح پروتواند نہ ہنا بلانا۔ دم کرنا۔ بردت بجھنے موجدہ۔ و با در بروت و دشمن یعنی تکبر کرنا ہے یعنی آگ با جو مکی بڑی تیز و سرکش اور شکم چیز ہے لاندہ جو ہر نورانی علوی کیونکہ آگ ایک تلی پسند اور نورانی جو ہر ہے لیکن ہوا کا ایک ہکا سا جھونکا جب اس پر پھونک مارتا ہے تو فنا ہو جاتی ہے چھب جاتی ہے۔ مثلاً شمع چپ راغ وغیرہ کا حال دیکھ لیجئے کہ ایک پھونک سے گل ہو جاتی ہے۔ یہ تغیر عنصر آتش کی مثال ہے۔

خاک کو شد مایہ گل و بہار
ناگمان بادے بر آرزو و مار

ترجمہ خاک ہے گو مایہ فصل بہار
ہوتی ہے باد خزانہ سے غبار

شرح یعنی خاک جو موسم بہار میں باعث نشو و نما کے گل ہے فصل خزان میں ہوا اسکو آندہی اور بوکے کی موت میں آکر پریشان کر دیتی ہے۔ یہ تغیر عنصر خاک کی مثال ہے۔

حال دیار اضطراب و جوش او
فہم کن تبدیلیاے ہوش او

ترجمہ بحر میں جو اضطراب و جوش ہے
مخبر تبدیلیاے ہوش ہے

شرح یعنی دریا کا حال اس کی حرکتوں اور لہروں کے سبب جو کچھ ہو رہا ہے اسکو سمجھ اور خیال کر کہ یہ حرکتیں اور

اہر میں فی الواقع اُس کے ہوش کی تبدیلیاں ہیں۔ یعنی جب تک ہوا موافق ہے دریا میں تغیر نہیں ہوتا اور جب ناموافق ہوگئی تو اپنے تہیڑوں سے اُس کے ہوش بھڑکتی ہے اور دبیدم اُس کی حالت میں تغیر ہوتا جاتا ہے نکتہ ہوش دریا سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عقل نقال بس طبع تمام موجودات میں کار سازی کر رہی ہے دریا میں بھی موجود ہے۔

چرخ سرگردان کہ اندر جستجوست حال و چون حالِ فرزندانِ اوست

ترجمہ چرخ سرگردان کی حالت ہے وہی یعنی جو حالت ہے اس اولاد کی

تشریح یعنی آسمان جو مرفی اہی کے ڈھونڈنے میں سرگردان ہے خوف اہی سے اس کا بھی وہی حال ہے جو اس کا اولاد یعنی موابید ثلاثہ (حیوانات و نباتات و جمادات) کا ہے۔ یہ تغیرات کلیات آبائی کی مثال ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے تغیرات کا سبب خوف اہی ہے۔

کہ حسیض و گمیانہ گاہ اوج اندرون از سعد و نحس فوج

ترجمہ اوج و پستی گاہ - گاہ ہے اعتدال اس میں سعد و نحس تاروں کا ہے جال

کہ شرف گلے صعود و گفسرج کہ وبال و گہبوط و گہ طرح

ترجمہ کہ شرف گاہے صعود و گہ سرور کہ وبال و گہبوط و گہ شرور

تشریح یعنی آسمان کی حالت بھی پستی کی ہے کبھی اعتدال کی اور کبھی رفعت کی نیز اس میں سعادت و نحس و جستجوست موجود ہے کبھی شرف ہے کبھی بلندی اور کبھی خوشی - کبھی دہال ہے کبھی تنزل اور کبھی رنج و غم و مطلب یہ کہ آسمان کسی وقت تغیرات سے محفوظ نہیں ہے فائدہ علم ہدیت جاننے والوں کا قول ہے کہ اگر دائرہ فلک کے وسط میں خط کھینچا جائے تو اوپر کے آدھے کا نام اوج و صاعد ہے اور نیچے کے آدھے کا نام حسیض و ہابط اور یہ بھی یاد رہے کہ آسمان کے برجوں کے گرد اگر دو بیچ ستارہ دساتر سے گزرتا گردش کر رہے ہیں ان میں سے اگر کوئی ستارہ آسمان کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اُس کو بعد البعد کہتے ہیں۔ اور اگر یہ ستارے منقسم ہو کر اپنے بائیں چلے جائے ہیں تو اُس کا نام تبدیل اور وسط ہے اور اگر پستی سے بلندی کی طرف گردش کرتے ہیں تو اُس کو صعود کہتے ہیں اور اگر بلندی سے پستی کی طرف آتے ہیں تو اُس کا نام ہبوط ہے۔ دہال باعتبار منہ مقابل شرف ہے یعنی بُرائی - فوج خوشی کو کہتے ہیں اور رنج اُس کا مقابل ہے۔ یعنی رنج و غم مفصل حالِ تنب علم نجوم میں مرقوم ہے۔

از خود اپنے جزوئے زکلیا مختلط فہم میکن حالت ہر منبسط

ترجمہ تو ہے اک جزو اور کل سے مختلط خود سمجھ اپنے سے حال منبسط

تشریح - نقطہ بند سے موصوف ہمارے راز کھانا مختلط اس کی صفت - نیز کھانا سے کلیات عناصر اربعہ اور جزوئے انسان مراد ہے یعنی اے انسان تو ہے تو جزو - مگر کلیات عناصر اربعہ سے مرکب ہے اپنے نفس سے ہر منبسط (کاجس سے تو مرکب ہے) حال معلوم کر لیا کہ اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ جس طرح نہیں خیر ہے۔ اسی طرح ہر منبسط

تغیر پذیر ہے۔ قائمہ منبسط یعنی بسیط و مفرد۔ حکما کے نزدیک شیخ مرکب شے کا نام بسیط ہے۔ اور بعض نے بسیط کی یہ تعریف کی ہے کہ جس کا جزو کل کے مشابہ ہو مثلاً آتش و آب و خاک و باد و در حالت افراد اہرمان بسیط سے مراد ہی اربعہ عناصر ہیں۔ اور ان کے تغیر کی مثالیں دو پر گزرتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کل من علیہا فان و باقی دہر یک آدو الجلال والا کرام ہر شے فنا ہونیوالی ہے اور خدا کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔

چون نصیب بہتران در دست و سنج	کہتران را کے تواند بود گنج
ترجمہ جب بڑوں کو ہو یسر درد و رنج	ان نہیں سکتا کبھی جھوٹوں گنج
چونکہ کلیات را رنج است و درد	جزو الیشان چون نباشد رے زرد
ترجمہ جب کہ کلیات کو ہو رنج و درد	کیوں نہ جزئیات کا ہو رنگ زرد

شرح۔ یعنی جب کسی خاندان کے بزرگوں کو کسی طرح کا درد و رنج پہنچے گا تو چھوٹے بھی اس کے اثر سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہاں بہتران یعنی بزرگوں سے دہی اہمیت و آبار الاشیاء اور کہتران یعنی چھوٹوں سے دہی موالید ثلاثہ مراد ہیں۔ جن کی شرح گزر چکی ہے۔ یہ دونوں شعر ہم سننے ہیں اور ایک دوسرے کی تفسیل ہے بطور تفہیم و از نتیجہ یہ ہے کہ جب کلیات کو تغیر ہے تو جزئیات بالارائے تغیر ہو جائیں گے۔

این عجب نبود کہ میش از گرگ حبست	این عجب کیس میشان در گرگ حبست
ترجمہ بھیڑے سے بہتر بھاگے کیا عجب	دل لگی کہتی ہے سزا پا عجب

شرح۔ اول معنی یہ ہیں گرگ و میش سے مراد اندر اد ہیں۔ یعنی یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ اربابہ عناصر جو باوجودیکہ ایک دوسرے کی ضد میں اور قدرت الہی سے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ باہم متنافر ہو کر بھاگ جائیں۔ آگ پانی سے الگ ہو اور خاک ہوا سے گریز کر جائے یعنی ہر تنفیس فلتنا ہو جائے کیونکہ ضد اپنی ضد کے ساتھ نہیں رہا کرتی۔ بکری بھیڑے سے بھاگتی رہتی ہے۔ البتہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر تنفیس میں ایک ضد کا دوسری ضد کے ساتھ اجتماع اور ربط کیونکر ہو گیا۔ اس کا حل سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ گرگ سے دنیا اور میش سے اہل دنیا مراد ہیں۔ اس وقت یہ مطلب ہوا کہ ترک دنیا عمل تعجب نہیں کیونکہ دنیا ایک بھیڑی ہے جس سے جس نے دنیا سے ربط اور تعلق پیدا کر کے اس کے باطن ہونے پر اعتماد کر رکھا ہے۔ کیونکہ بھیڑے سے دل لگانا اور اس کی دوستی پر بھروسہ کرنا خلاف عقل ہے۔

زندگانی آشتی ضد ہاست	مرگ ان کا در میان شان جنگ است
----------------------	-------------------------------

ترجمہ	زندگی ہے عصفروں کی آشتی	موت ہے ان عصفروں کی دشمنی
شرح یعنی عناصر اربعہ کے امتزاج اور اعتدال کا نام زندگی اور ان کے باہم جنگ اختلاف کا نام موت ہے۔		
	صلح خدا و ست عمر میں جہان	جنگ خدا و ست عمر جاودان
ترجمہ	عصفروں کی صلح ہے عمر جہان	اور ان کی جنگ عمر جاودان
شرح یعنی غلام تو یہ سمجھتے ہیں کہ عناصر کا امتزاج اور باہمی صلح باعث زندگی اور ان کا اختلاف باعث موت ہے لیکن عارف کے نزدیک گو امتزاج عناصر دنیوی زندگی کا باعث ہے مگر ان کا اختلاف دینی موت ہے عمر جاودانی کا سبب ہے کیونکہ موت موصل الی اللہ خدا تک پہنچانے والی ہے اور صوفیوں کا یہ مقولہ بالکل صحیح ہے۔ الموت وصل الجیب بالیہ الجیب دینے مر جانا گو یا درست کا درست سے مل جانا اور اس کا وصل ہے۔		
	زندگانی آشتی دشمنان	مرگ و ارتقاں باصل خویش دان
ترجمہ	زندگی ہے دشمنوں کی آشتی	اور مرنا ہے ملاقات اصل کی
شرح یعنی زندگانی چند دشمنوں (عناصر اربعہ) کے صلح کر لینے کا نام ہے۔ اور موت اپنی اصل کی طرف رجوع کر جانا ہے روح کو مرنے کے بعد حیات جاودانی ملتی ہے اگر پاک ہے تو اپنی پاک اصل (علیین) کی طرف اور ناپاک ہے تو اپنی ناپاک اصل (سعیین) کی طرف رجوع کر جاتی ہے۔		
	صلح دشمن وار باشد عاریت	دل لبوئے جنگ ارد عاقبت
ترجمہ	صلح بدخواہوں کی ہے اک عاریت	جنگ کی رکھتے ہیں نیت عاقبت
	روز کے چند از برائے مصلحت	باہم اند اندر وفا و مرحمت
ترجمہ	چند مدت از برائے مصلحت	رکھتے ہیں باہم وفا و مرحمت
	عاقبت ہر یک جو ہر باز گشت	ہر یکے یا جنس خود انہا ز گشت
ترجمہ	ملتے ہیں جو ہر سے سب انجام کار	جنس کی بجائے ہیں جنس ایک بار
شرح دشمن دار۔ مانند دشمن جس کے دل میں دشمنی ہو یعنی دشمن صفت دوست مطلب یہ کہ جس کے دل میں دشمنی ہو اس کی صلح بطور عاریت ہوتی ہے اور اس کا دل ہمیشہ جنگ کی طرف مائل رہتا ہے وہ کسی مصلحت کے سبب چند روز کے لئے صلح کر کے دفا اور مہربانی کا اظہار کیا کرتا ہے اور انجام کار اپنی اصل پر آ جاتا ہے۔ یہی حال اربعہ عناصر کا ہے کہ چند روز کے لئے باہم صلح کر لیتے ہیں مگر مرنے کے بعد اپنے اپنے جوہر لینے اپنی اپنی اصل کی طرف رجوع کھاتے ہیں۔ جوہر یعنی اصل و ابتداء یعنی شریک ہے۔		
	لطف باری این پلنگ نگار	الف داد و برد زیشان جنگ را

ترجمہ	لطف حق سے یہ پلنگ دگوسپند	ہو گئے ہیں رشتہ الفت میں بند
	لطف حق این شیر را و گور را	الف و دست این دو ضد دور را
ترجمہ	لطف باری سے یہ شیر و گور خر	ہو کے دشمن ہیں محب یکدگر
<p>شرح فقرہ رنگ اپنے اکتیس معنوں میں سے یہاں بڑ کو ہی دیہاڑی بکرے کے معنوں میں متعلیٰ ہوا ہے۔ اور لطف بکرے کو ل و سکون لام یعنی دوستی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں نے اس چیتے اور دیہاڑی بکرے اور اس شیر اور گور خر درجہ عنصر کو باہم محبت دیکر چند روز کے لئے ان کی باہمی جنگ کو موقوف کر دیا ہے۔ مگر یہ صلح عارضی ہے۔</p>		
	چون جهان رنجور و زندانی بود	چہ عجب رنجور اگر فانی بود
ترجمہ	چونکہ ہے رنجور و زندانی جهان	کیا عجب ہے کہ ہو فانی جهان
<p>شرح یعنی جبکہ سارا جهان خود مریض اور تغیرات کا پابند ہے تو اس کا فنا ہو جانا کچھ تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ مریض بیمار رہتے رہتے ایک دن مر ہی جاتا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہی ایک ہے جس کا نام الحی القيوم ہے۔</p>		
	بیرسیدن شیر سبب تپ واپس کشیدن خر گوش را و جواب او	
ترجمہ	شیر کا خر گوش سے لڑنے سے بھول جانے کا سبب پوچھنا اور خر گوش کا جواب دینا	
	خواند بر شیر او ازین رو سپند ہا	گفت من پس ماندہ ازین بند ہا
ترجمہ	شیر کو اس نے سنا کر حیند پند	یہ کہا اس بند سے ہوں ستمند
<p>شرح یعنی خر گوش نے اس طرح کی نصیحتیں (جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے) شیر کو سنا کر یہ کہا کہ میں انہیں کاو لوں گا سبب تیرے ساتھ چلنے سے مجبور ہوں۔ یعنی چونکہ قریب الموت ہوں اس لئے میرا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پند ہا دیند ہا سے ہی تغیرات مراد ہیں جسکی تفصیل گزر چکی ہے نکتہ خر گوش یعنی عقل معاد اول نفس کو نصیحت کرتی ہے اور جب اس کا اثر نہیں ہوتا تو اس کو مجاہدہ اور ریاضت کے کنوئیں میں ڈال دیتی ہے۔ تاکہ نفس میں قبول ارشاد کا مادہ ہو جائے۔</p>		
	شیر گفتش تو از اسباب مرض	این سبب کو خاص کا سبب مرض
ترجمہ	شیر لولا سنکے اسباب مرض	سچ بتا دے اس سے تیری کیا غرض
<p>شرح یعنی شیر نے خر گوش سے یہ کہا کہ تو اسباب مرض میں سے اپنے پیچھے رہ جانے کا کوئی خاص سبب بیان کر۔ اور یہ تباہ تیری دایہی کے مرض کا خاص سبب کیا ہے۔ اسباب تغیرات دنیا تو خود ظاہر ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں۔ میرا مقصود خاص طور پر تیرے مرض (دایہی) کا سبب معلوم کرنا ہے فائدہ اگرچہ خر گوش اپنی دایہی کا سبب بیان کر چکا ہے۔ مگر چونکہ شیر کو اس کے بالو بنجر اعتبار نہیں آیا اس لئے مکرر پوچھنے کی ضرورت ہوئی۔</p>		

	پائے را واپس شیدی تو چرا	میدی باریکچہ اے واہی مرا	
ترجمہ	ہو گیا راستہ میں تو کیوں ناشکیب	یاجہی کو اس سے دیتا ہے فریب	
<p>شرح۔ بازی وادن و بازیکچہ وادن بجھنے فریب وادن اور واہی اگر وادس سے ہے تو ست رائے اور گمراہ کئے مخون میں ہے اور اگر دال سے ہے تو واہی بجھنے وانا و بزرگ و عاقل و جوانمرد ہے۔ اور شیر نے بطور متفرغ و خوش کو عاقل کہا ہے۔ یعنی اے خوش تو میرے ساتھ سے الگ کیوں ہوا جاتا ہے۔ اے ضعیف رائے کیا مجھے کسی قسم کا فریب دینا چاہتا ہے یا اس کا کوئی اور سبب ہے۔</p>			
	اگفت آن شیر نذرین چہ ساکن است	اندین قلعه آفات امین است	
ترجمہ	بولا ہجر خوش وہ شیر شریان	اس کنوین میں ہے بعد امن امان	
	یارین بتد ز من در چاہ برد	برگرتش زندہ و بے راہ برد	
ترجمہ	میرے عمری کو لے بھاگا ہے وہ	اس کنوین میں چین سے رہتا ہے وہ	
<p>شرح۔ یعنی خوش نے شیر سے کہا کہ اس کنوین میں دی اجنبی شیر رہتا ہے اور یہ کنوان اس کے حق میں۔ آفتون سے بچنے کے لئے قلعه بن گیا ہے یہ شیر بطور ظلم میرے عمری خوش کو اس کنوین میں لے گیا ہے (بے راہ برون بطور جہل و قتل) اس سے بدلہ لینا چاہیے۔ باطنی طور پر کنوین سے غلو ت اور شیر سے مرشد کامل مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ قتل و مارد نفس اتار دہ تو مرشد کامل کی جانب مہری کر رہا ہے۔</p>			
	قعر چہ بگزیدار کو عاقل است	زانکہ در خلوت صفا ہائے دل است	
ترجمہ	بان کنوین کی تہ جگہ عاقل کی ہے	کیونکہ خلوت میں صفائی دل کی ہے	
	ظلمت چہ بہ ظلمتہائے خلق	سربزد آنکس کہ گیر پائے خلق	
ترجمہ	خلق کی صحبت سے بہتر ہے کنوان	تابع مخلوق کو ہے یہ جان	
<p>شرح۔ مولانا کا مقولہ ہے یعنی عقلمند اور عارف کنوین کی تہ (خلوت کدو) میں رہا کرتے ہیں۔ اور جس کے اندام ہیرے سے بگڑ نہیں گھبراتے اس لئے کہ کنوین کا اندام ہیرا عارضی ہے اور مخلوق کا اندام ہیرا جو باہمی اختلاف و اہم رائے جلنے سے روح اور دل کو تار یک کر دیتا ہے رفتہ رفتہ لازمی ہو جاتا ہے اور جو شخص مخلوق کے پائوں پکڑتا ہی یعنی اس کا اتباع کرتا ہے۔ وہ اپنے سر کو سلامت نہیں نیچا سکتا۔ بلکہ مہری صحبتوں کے اثر سے ہلاک ہو جاتا ہے</p>			
	اگفت پیش از خم و رافا ہر است	تو بیس کان شیر در چہ حاضر است	
ترجمہ	شیر بولا آگے آؤرتا ہے کیوں	دیکھ تو ہے بھی کنوین میں وہ زبون	
<p>شرح۔ یعنی شیر نے کہا کہ اے خوش میرا حمد اس کے لئے کہ تیرا کر نیوالا ہے تو آگے آکر یہ بتاؤ کہ وہ اس کنوین</p>			

میں ہے یا نہیں۔

گفت من سوزیدہم از ان آتش	تو مگر اندر بر خورشیدم کشتی
ترجمہ وہ یہ بولا خوف ہے اس آگ سے	تو مگر اپنی بخل میں لے بیچے
تا بپشتی تو اے کان کرم	چشم بختایم بچہ در بگرم
ترجمہ حمایت سے تری اے کان بود	میں کنویں میں دیکھ لوں اسکی نمود
من بپشتی تو تا نم آمدن	کہ نگہ دارم در ان پیدہ بے رسن
ترجمہ میں حمایت سے تری اے پنچہ زن	جل سکونگتا بجا ہ بے رسن

شرح سوزیدہ یعنی سوختہ۔ و آتش بیلے معروف۔ آگ کا تپا اور تن و تیز و سرکش پستی یعنی حمایت۔ اور نگہ دارم میں ہم غیر مفعول ہے یعنی مرا اور تا نم محقق تو اتم ہے یعنی خرگوش نے شیر سے یہ کہا کہ میں اس بختی شیر سے غصہ سے جو آگ کی طرح تند و تیز ہے۔ جل گیا ہوں یعنی نہایت خوف زدہ ہوں البتہ اس شیر پر تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہوں کہ تو مجھے اپنی بخل میں جگہ دے تاکہ تیری دلی قوت مجھیں باطنی طاقت بڑھا دینے کا باعث ہو جائے۔ اے شیر میں تیری حمایت سے آنکھیں کھول کر دیکھ سکوں گا کہ وہ شیر کنویں میں موجود ہے یا نہیں۔ تو مجھ کو اپنی بخل میں لے کر اس چاہ بے رسن اور شیر پر رفتن سے نگاہ رکھ سکتا ہے یعنی اگر میں اس شیر کے خوف سے کنویں میں گرنے لگوں گا تو یقین ہے کہ تو مجھے بچا لے گا۔ ورنہ اس کنویں میں کوئی سی بھی نہیں کہ جس کے ذریعہ سے مجھے نکلنے کی امید ہو محکمہ عقل مراد اس لئے نفس انارہ کی مصاحبت چاہتی ہے۔ کہ اول اس کو اس کی بڑائیوں کا آئینہ دکھائے اور پھر خلوت میں بٹھا کر ان بڑائیوں کے ذائل کرنے کی کوشش کرے عقل نے یا تو ازراہ مکر نفس کو کان کرم کہا ہے یا یہ وجہ ہے کہ نفس خود مدعی کمالات ہے اس لئے اپنی تعریف سننے سے نہایت خوش ہوتا ہے۔

نظر کردن شیر در چاہ و دیدن عکس خود را و عکس خرگوش

ترجمہ شیر کانویں میں جھانکنا۔ اور پانی میں اپنا اور اپنی بخل داہے خرگوش کا عکس دیکھنا	
چونکہ شیر اندر بر خورشید کشید	در نہاۃ شیر تاجید سے دید
ترجمہ شیر نے جس دم بخل میں لے لیا	سو کے چہ خرگوش جھٹ بٹ چلے یا
چونکہ در چہ نیگہ بند اندر آب	اندر آب از شیر او دریافت
ترجمہ چاہ میں درخوں نے دیکھا جھانک کر	عکس صورت آب میں آیا نظر

شرح یعنی شیر نے خرگوش کو اپنے بخل میں لے لیا۔ اور وہ شیر کی پناہ میں آکر کنویں تک دوڑ پھلا گیا۔ اور پھر چھو

دونوں نے مل کر کنوین میں جھانکا تو دونوں کا عکس پانی میں دکھائی دیا۔ تاب بھنے عکس ہے۔

شیر عکس خوش دیدار آفت
شکل شیر و در برش خرگوش نفت

ترجمہ شیر نے دیکھا کہ ہے پانی میں شیر اور اس کے ساتھ ہے خرگوش زیر

چونکہ خصم خوش را در آب دید
مرو را بگذشت اندر چہ دوید

ترجمہ چاہ میں دشمن کو جب دیکھا کھڑا
چھوڑ کر اس کو کنوین میں گر پڑا

شرح گفت مخففت تافت اور زفت بھنے جیم و فربہ ہے یعنی شیر نے اپنا اور اس مکار و فربہ خرگوش کا عکس کنوین کے پانی میں دیکھا جو اُس کی بغل میں تھا۔ اور اپنے عکس کو اپنا نہ تھا بل اور اپنا دشمن دہی اجنبی شیر خیال کیا۔ اور بغل والے خرگوش کے عکس سے اُس کے ذہن میں وہ خرگوش آیا جس کو یہ مکار خرگوش اپنا رفیق بیان کر چکا تھا۔ خلاصہ یہ کہ شیر نے پانی میں دونوں عکس دیکھ کر یقین کر لیا۔ کہ اس کنوین میں وہی شیر و خرگوش موجود ہیں۔ اور میری بغل والا خرگوش اپنے بیان میں سچا ہے۔ یہ سمجھ کر شیر دشمن کو مار ڈالنے کے ارادہ سے جھپٹ کنوین میں کود پڑا۔ اور چونکہ وہ اپنی بغل والے خرگوش کو قابلِ محرم سمجھ چکا تھا۔ اس لئے اُسے کنوین کے باہر چھوڑ گیا۔

در فتاد اندر چہ کو کندہ بود
زانکہ ظلمش بر برش آئیدہ بود

ترجمہ شیر آخر گر پڑا اُس چاہ میں
کہو در کہا تھا جو اُس نے راہ میں

شرح یعنی انجام کار شیر اسی کنوین میں گر پڑا جو اس نے اپنے لئے کھود رکھا تھا۔ مطلب یہ کہ شیر کو ظلم پر ظلم یا نفس کو قوائے انسانیہ پرستم کرنیکا نتیجہ مل گیا۔ کیونکہ ظلم کی بلا اٹ کر ظالم ہی کے سر پر آتی ہے اور دوسرے کے لئے کنوین کھودنے والا خود ہی اُس میں گر پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ بس الظالمین کذلا۔ یعنی ظالموں کو بُرا بدلہ ملے گا۔

چاہ ظلم گشت ظلم ظالمان
انجین گفتند حبلہ عالمان

ترجمہ ظالموں کا ظلم ہے اندھا کنوان
ہے یہ قول اہل علم اے نکتہ دان

شرح مظالم بضم میم و کسر لام بھنے تاریک۔ یعنی تمام ظالموں کا یہ قول ہے کہ ظالموں کا ظلم قیامت کے دن اٹکے لئے اندھیر کنواں بن جائیگا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اظلم ظلمات یوم القیامت۔ یعنی ظلم قیامت کے دن ظالموں کے لئے تاریکیوں کی صورت میں مصور ہوگا۔ اور صحیح حدیثوں میں یہ بھی موجود ہے کہ جہنم میں بہت سے اندھیرے کنوین ہیں۔ بعض دوزخی انہیں کنوینوں میں ڈالے جائینگے۔ مولانا کا یہ مقصود ہے کہ جہنم کے یہ اندھیرے کنوین فی الواقع ظالموں کے ظلم ہیں جو ان کے ظباب دینے کو کنوین کی صورت میں مصور ہو گئے ہیں

بہر کہ ظلم ترجیش پُر ہول تر
عدل فرمودست بدتر از تر

ر سخت ظالم کا کنواں ہے تیرہ تر ہے سزا بدتر کی بدتر سہ بسر
 شرح - یعنی دنیا میں جو زیادہ ظالم ہے جہنم میں اُس کے حصہ کا کنواں زیادہ تاریک اور ہولناک ہے کیونکہ
 خدا کا عدل اسی بات کا تقاضی ہے کہ بد کو بد اور بدتر کو بدتر سزا دی جائے جیسا کام ویسی مزدوری۔ قرآن مجید میں موجود ہے
 و جزاؤں سیئہ سیئہ شلہا۔ یعنی برائی کا بدلہ اسی برائی کی برابر ملے گا۔

اے کہ تو از ظلم چاہے می کنی	از برائے خویش دے مے تنی
ترجمہ کہو دتا ہے ظلم کا تو جو کنواں	دام یہ تیرے سے ہے تیری جان
بر ضعیفان گر تو نطلمے مے کنی	دان کہ اندر قہر چاہے بے بنی
نضعیفوں پر جو کرتا ہے ستم	جان رکھ ہے غرقہ چاہے الم

شرح یعنی تو دوسروں کے لئے کنواں کھودتا ہے اس کو ایسا سمجھ کہ گویا اپنے پہننے کے لئے جال بچھا رہا ہے
 اور ضعیفوں پر ظلم کرنا ایسا ہے گویا تو نہایت گہرے کنوین کی تہ میں جا پڑا ہے۔ چاہے بے بن نہایت گہرا
 کنواں جس کا گہرا بے انتہا ہو۔

گرو چوں کرم پیلہ بر متن	بہر تو دھیمے کنی اندازہ کن
ترجمہ کرم ابریشم نہ بن اے ظلم خو	قابل اندازہ کر ہر کام کو

شرح تین دن - تنہا - جولاہہ کا کام کرنا۔ اور کسی چیز کے گرد بچرنا من صیغہ ہی تین دن سے مشتق ہے کرم
 پیلہ۔ ریشم کا کیرا یعنی اے شخص اپنے گرد ریشم کے کیرے کی طرح تانے بانے کا ڈھیر نہ لگا۔ یعنی تنہا گناہ
 نہ کر کہ چار طرف سے تجھ کو گھیر لیں اور تو بیچ میں مقید ہو جائے ورنہ ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ اور اگر تو اپنے
 ڈونے کے لئے کنواں کھودتا ہے (دوسروں پر ظلم کرتا ہے) تو اندازہ کے موافق کھود۔ مطلب یہ کہ کسی پر
 ذرا سا بھی ظلم نہ کر ورنہ تیرے لئے کنواں کھودا جائے گا نکلتے مولائے جو اندازہ کے موافق کنواں کھودنے
 کی اجازت دی ہے۔ اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کسی پر ہتھوڑی سے ظلم کرنے کو جائز رکھا ہے
 بلکہ اس امر سے ہی مراد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلیٰ انکم یعنی اے کافرو تمہارا جی چاہے سوتلے جاد

مرضیفان را تو بے خصمے مدان	از نبی را دجا ر نصر اللہ بخوان
ترجمہ ناتوانوں کا خدا ہے تو دھیمے	سورہ النصر پڑھ اے مرد دین

شرح لفظ خصم بیان یعنی مالک و صاحب معادن کار ساز ہے اور شوم چو نہ کہ عورت اور گہر بار کا مالک اور
 کار ساز ہوتا ہے اس لئے اسے خصم کہتے ہیں اور لفظ نبی لغت میں دیکھنا کے معنی ہے یا جس پرانے فارسی یا لکیر
 لذت فارسی میں یعنی قرآن مجید اور کلام الہی ہے یا یہ سمجھئے کہ نبی یعنی خبر دہندہ سے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ و السلام
 ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ لفظ نبی امالہ بنا رہے خبر دہندہ ہے اور خبر سے مراد قرآن مجید ہے مگر یہ تو بے
 ٹیک نہیں کیونکہ بنا رہموز لام ہے جس کا امالہ حسب قاعدہ بلا ضرورت ناجائز ہے۔ اور اذجا ر نصر اللہ اس آیت

کی طرف اشارہ ہے۔ اذہار نصر اللہ وفتح درایت الناس یہ غلوں فی دین الدنوا جافسج بحد ربک یعنی بے پیمبری جب خدا کی مدد آئی اور فتح مکہ حاصل ہوئی اور تو نے لوگوں کو دیکھا کہ خدا کے دین میں غول کے غول داخل ہو رہے ہیں تو اس کے شکریہ میں خدا کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرنی لازم ہے مولانا کا یہ مطلب ہے کہ ظالم مظلوم کو تنہا اور ناجائز نہ خیال کرے کیونکہ خدا کی مدد خاص طور پر ضعیفوں کی کارساز ہوتی ہے۔

اگر تو پہلی خصم تو از تو رسید / نیک جز اظہار ابا بیلیت رسید

ترجمہ اگرچہ تو ہے پہل دشمن ناتوان / ہے سزا ظہار ابا بیل اس کے ہاں

شرح یعنی اگرچہ تو پہل زور اور ہاتھی جیسی قوت والا ہے اور تجھے تیرا دشمن خوف کہا کر بھاگ جاتا ہے مگر اس قوت پر اعتماد نہ کر اور ضعیفوں کو ہرگز نہ ستا۔ کیونکہ ضعیفوں کے ستانے کی سزا ظہار ابا بیل ہے جو تیرے کانوں تک پہنچتی ہے۔ یعنی جس طرح اصحاب الفیل ہاتھیوں والے ابا بیل کے سنگبوزوں سے ہلاک ہوئے تھے اسی طرح مردم آزادی کے باعث تو بھی ہلاک ہو جائیگا۔ اصحاب بیل کا مختصر قصہ یہ ہے کہ ایک شخص ابرہہ نامی نے جو انجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا حاکم تھا خانہ کعبہ کی تعظیم سے حسد کر کے ایک سنگ مرمر کا نہایت خوبصورت مکان بنوایا۔ اور لوگوں کو حکم دیا کہ مکہ کو چھوڑ کر اسی کا طواف کیا کریں۔ قریش کو یہ فعل ناگوار معلوم ہوتا تھا۔ مگر حکومت کے سبب مجبور تھے۔ قریش میں کا ایک شخص اس مکان کا بجا رہی بنا۔ اور ایک دن موقع پاکر سارے مکان کو نجاست سے لپٹ گیا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی۔ تو لوگوں نے اس مکان کی زیارت سو قوت کر دی۔ ابرہہ غضبناک ہو کر اور اس کو قریش کی شہادت سمجھ کر ڈھانپنے کے ارادہ سے بہت سا شکر اور ہاتھی لے کر مکہ معظمہ پر جا چڑھا۔ قریش کے اونٹ بکریاں دنبے سب لوٹ لئے۔ اور شہ قلعے مکہ اس کے خوف سے پھاڑوں پر جا چڑھے محمود ہاتھی جو سب سے بڑا اور سب ہاتھیوں کے آگے تھا جب مکہ کے قریب پہنچا تو شہر مکہ کی طرف سے منہ پھیر کر اپنی ہی فوج کی جانب چلا۔ اور تمام ہاتھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لئے اور مہاتموں کی ایک نہ سنی آخر کار دریایا کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی ایک ٹکڑی آئی جسکے رنگ سیاہ اور گردنیں سنہرا اور چونچیں زرد اور سر سبز باز کا سا اور پنجے کتے کے سے تھے اور ہر حال پرانے کے پاس تین تین پتھر تھے ایک ایک چوخی میں اور دد درینوں میں انہوں نے ہاتھی والوں پر سنگریزے برسائے شروع کئے۔ ہر سنگریزے پر ابرہہ کے لشکر والوں کا نام کندہ تھا اور جس کے لگتا تھا گولی کی طرح پار ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ سارا لشکر بے ہاتھیوں کے غارت ہو گیا۔ اس قصہ کو زیادہ تفصیل سے دیکھنا ہر تفسیر الفیل کی تفسیر ملاحظہ ہو۔ ابا بیل نعت میں پرندوں کی ٹکڑی کو کہتے ہیں۔ اس سے وہ مجھوٹا سا جانور مراد لینا جو پتھر عمارتوں کی چیتوں میں جانورن کے پروں سے گھرنے لگا رہتا ہے سخت غلطی ہے۔

اگر ضعیفے در زمین خوابد امان / غلغل اقتدر سپاہ آسمان

ترجمہ مانگتا ہے ناتوان حدم امان / شور ہوتا ہے میان آسمان

شرح یعنی اگر کوئی مظلوم و ناتوان زمین میں کسی ظالم کے ظلم سے امان مانگتا ہے تو اس کی فریاد کے اثر سے آسمانی فوج یعنی فرشتوں میں شور و غل مچ جاتا ہے اور وہ متفق ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ارجو ان فی الارض یہ حکم

من فی السماو دینے زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرے۔

گر بدندان نش گزری پر خون کنی در دندان ت بکیر چون کنی

ترجمہ دانت سے کاٹے گا گرائے بد شعار در دندان سے رہے کا یہ قرار

شرح یعنی اگر تو کسی مظلوم کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور اس کو زخمی کر دے گا تو یہ یاد رہے کہ ایک دن چکو دانتوں کا درد بہت ستائے گا۔ اس وقت بتا کہ اپنا کیا علاج کر گیا۔ یعنی علان دندان برکنان دندان کے سوا اور کچھ چارہ ہو گا۔ مطلب یہ کہ تیرے دانت اٹھاڑ دیئے جائینگے۔

شیر خود را دید در چہ در غلو تویش را نشاخت اندم از غلو

ترجمہ عکس اپنا شیر نے دیکھا مگر خویش دشمن کی نہ رکھی کچھ خیر

عکس خود را و عکس تویش دید لاجرم بر تویش شمشیر کشید

ترجمہ عکس کو دشمن سمجھ کر شیر نے آب مارا اپنے خنجر شیر نے

شرح یعنی گو شیر نے فی الواقع کنوین میں اپنے عکس کو دیکھا تھا۔ مگر وہ بید غصہ کے جو شش اور سرور کی حالت میں اپنی ذات کو اپنے دشمن (اُس اجنبی شیر) سے ممتاز نہ کر سکا اور کنوین میں گر پڑا اور اپنے عکس کو اپنا دشمن سمجھ کر اپنے پاؤں پر آب کھنڈی ماری (در غلو دوسرے معنی سے متعلق ہے) اور یہ خود ظاہر ہے کہ غصہ عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ اسی طرح سالک جب اپنی حقیقت حال کو دیکھتا ہے تو معلوم کر لیتا ہے کہ اُس جس قدر صدمے پہنچتے ہیں یہ اُسی کے نفس امارہ کی صفات ذمیمہ کے آثار ہیں۔

اے بسا ظلم کے مبنی در کسان خوئے تو باشد در ایشان سے فلان

ترجمہ ظلم جو غیرون میں آتے ہیں نظر ہیں یہ تیری غادیں سب جلوہ گر

شرح یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے شخص پر اس بے ظلم کیا کرتا ہے کہ اُس کو اپنے خیال میں ظالم اور اپنا دشمن جانتا ہے جیسا کہ اس شیر نے اپنے عکس کو ظالم اور اپنا دشمن خیال کیا تھا) حالانکہ وہ فی الواقع دشمن نہیں ہوتا۔ بلکہ اُس کو جو ظالمانہ صفتیں اُس نے نہ گناہ میں نظر آتی ہیں۔ وہ اسی بے نیل کے عیوب اور اسی ہی ظلموں کا عکس ہیں۔ یعنی یہ شخص بمقتضائے امر بقیس علی نفسہ آدمی دوسری کو اپنے اوپر قیاس کر لیتا ہے، اس کو بھی اپنا ہی سا ظالم جانتا ہے جیسا کہ اس شیر نے اپنے عکس کو اپنی ہی طرح ظالم خیال کر لیا تھا بس تو ہر آدمی کا فرض ہے کہ ارادۂ ظلم کے وقت اپنے نفس کو آپ ملامت کرے اور دوسرے کو کچھ نہ کہے۔ (اے فلان اپنے لئے شخص ہے)

اندر ایشان تافہ ہستی تو از نفاق و ظلم و بدستی تو

ترجمہ عکس انگن ان میں ہے ہستی تری یہ نفاق و ظلم و بدستی تری

تشریح یعنی تو جن لوگوں کو ظالم سمجھ کر قابل عقاب خیال کرتا ہے ان میں تیرے ہی وجود فانی کی صفقتیں لفاق و ظلم و بدستی وغیرہ بطور عکس جب تک رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ تو جیسا خود ہے ویسا ہی دوسروں کو سمجھتا ہے یہ شعر پہلے شعر کی شرح ہے۔

آن توئی وان زخم بر خود می زنی | بر خود آندم تا لعنت می تنی

ترجمہ ہو کے بد خو۔ غیر کو چر کے دیئے | دام ہے لعنت کا یہ تیرے لئے

تشریح یعنی اس صفت ظلم و نفاق کے ساتھ جو تجھے دوسرے میں نظر آتی ہے تو خود ہی موصوف ہے کیونکہ تجھے دوسروں میں اپنی ہی صفقتوں کا عکس دکھائی دیتا ہے پھر اگر تو اس کو ظالم سمجھ کر زخم پہنچا بیگا یا ستائے گا تو اس کا وبال تیری ہی جان پر پڑ بیگا۔ کیونکہ کسی کو اپنے خیال میں ظالم سمجھ کر ستانا خود لعنت میں گرفتار ہونا ہے خلاصہ یہ کہ جب تک کوئی صفت پایہ نبوت کو نہ پہنچ جائے کسی سے بدگمان ہونا سخت گناہ گاری ہے

و خود این بدر لسنے بنی عیان | ورنہ دشمن بودہ خود را بجان

ترجمہ اگر نظر اپنے یہ ہو اے ظلم خو | آپ اپنی جان کا تو ہو عدو

تشریح یعنی جس قدر آریان بدگمانی کے سبب تجھے دوسروں میں نظر آتی ہیں۔ رہ نہی الواقع تیری ہی ذات میں موجود ہیں مگر تیرے انہیوں پر غفلت نے پردہ ڈال رکھا ہے کہ اپنا عیب نہیں دکھائی دیتا۔ ورنہ بدگمانی کے باعث جس طرح تو دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے اس سے زیادہ اپنی جان کا دشمن بن جاتا۔

حملہ بر خود می کنی اے سادہ مرد | ہیمو آن شیرے کہ بر تو دحملہ کرد

ترجمہ حملہ آور تو ہے اپنی جان پر | شیر کی حالت پر ظالم دہیان کر

چون بقعر توئے خود اندر رسی | پس بدانی کز تو بود آن کسی

ترجمہ اپنی خود محوم ہو گی جب کبھی | جان بے کا تھی مری نالا لیتی

تشریح یعنی اپنے مخاطب دوسروں پر ظلم کرنے کے باعث تو اس شیر کی طرح اپنے نفس پر آپ حملہ کرتا ہے ایک دن اس کا نتیجہ ضرور تجھ کو بگھٹنا پڑ بیگا۔ اور جب تو اپنی بُری عادتوں کی تہ تک پہنچ جائے گا۔ یعنی تجھے اپنی فصلتوں کا حال معلوم ہو جائے گا۔ اور تو نفس آثارہ کے اتباع کو چھوڑ کر انسانیت میں آجائے گا تو تجھ پر واضح ہو جائیگا کہ جو مصیبت اور ہلاکت افعال فحیہ کے باعث تجھ پر آتی ہے وہ تیرے ہی طرف سے ہے اذیرے ہی کاموں کا بدلہ ہے۔

شیر را دقعر پیداشد کہ بود | نقش او آن کش دگر کس نمود

ترجمہ شیر نے جانا کنویں میں ہو کے زیر | تھا اسی کا عکس پانی میں و ہ شیر

تشریح۔ لفظ بود نقش اور کے متعلق ہے اور آن کش دگر کس نمود۔ ترکیب میں جملہ بکر تبتدا واقع ہوا ہے

اور نقش ادب و جملہ خبر یہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیر کو کنوئیں کی تہ میں پھینک کر یہ بات معلوم ہوتی کہ کس بانی میں کائنات
وقت جو دوسرا شیر نظر آیا تھا۔ وہ خود کسی کا نقش لینے عکس تھا۔ شیر دگر نہ تھا

اگر دندان ضعیف می کند | کار آن شیر غلط ہیں می کند

ترجمہ | دانت اکھاڑے جو ضعیف وزیر کا | ہے غلط ہیں مقدی جس شیر کا

شرح | پہلے مصحح می کند یعنی الکاف کند بدن سے اور دوسرے میں بضم الکاف کردن سے مشتق ہے یعنی جو
شخص کسی ضعیف کے دانت اکھاڑتا ہے دنا تو انوں کو ستاتا ہے، وہ گویا اس غلط کار شیر کا اتباع کرتا
ہے جس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔

اے بدیدہ حال بدبر کو کس عم | عکس خال تست آن از عم مرم

ترجمہ | اے عم پر تو نے جو دیکھا ہے خال | عکس تیرے خال کا ہے بد سگال

شرح | عم - برادر پار یعنی چچا۔ لیکن یہاں بطور مجاز عم سے عموماً ہر شخص مومن مراد ہے اور خال - یعنی تل صفات
ذمیمہ کا استعارہ ہے اور مرم رسیدن سے نہی کا صیغہ ہے۔ یعنی اے شخص تو جو کسی مومن کے چہرہ پر صفات
ذمیمہ کے آثار دیکھتا ہے یہ تیری ہی برائیوں کا عکس ہے تو اپنی بدگمانی کے باعث کسی مومن سے نہ بھاگ
لیے اس سے نفرت نہ کر۔

مومنان آئینہ یک دیگر اند | این خبر از ہمیت بر آورند

ترجمہ | صورت آئینہ ہیں مومن بہم | ہے یہ فرمان رسول محترم

شرح | حدیث شریف میں وارد ہے المؤمن مرآة المؤمن یعنی باعتبار عیب و ہنر و کمال و نقصان ہر مومن دوسرے کا
آئینہ ہے جیسا خود ہوتا ہے ویسا دوسرے کو گمان کرتا ہے اس حدیث کا مطلب مختلف طور پر بیان کیا گیا
ہے۔ اول یہ کہ آئینہ کی طرح ہر مومن دوسرے کے عیب کا غماز ہے یعنی اُسے اس کے عیوب کی اطلاع دیکر
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتا ہے مگر علمائے باطن اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ایک مومن دوسرے
کا غماز اور عیب جو ہو اور اس حدیث کو اپنے مدعا کی دلیل بنا لیں۔ نیز یہاں ان معنوں میں یہ حدیث ہے کہ
مولانا قدس سرہ اس باب میں گفتگو فرما رہے ہیں کہ آدمی اپنے عیوب کا عکس دوسروں میں دیکھتا ہے اور انہیں
کی طرف منسوب کر دیتا ہے نہ کہ اس باب میں کہ مومن دوسرے کا عیب دیکھ کر اس کی غمازی کرتا ہے۔

دوم یہ کہ دلو جگہ لفظ مومن سے عارف مراد لیا گیا ہے یعنی بمقتضائے دلی را دلی میثنا سہ - ہر عارف اپنی صورت
اور اوصاف کو دوسرے عارف میں دیکھتا ہے۔ لیکن یہ منہ بھی غیر حسیبان اور نامناسب مقام ہیں۔ کیونکہ گفتگو اس
میں تھی کہ آدمی اپنے عیوب دوسرے میں دیکھتا ہے اور جب لفظ مومن سے دلو جگہ عارف مراد ہے تو عارفوں
کی جانب کسی عیب کو منسوب کرنا نامناسب ہے کیونکہ عارف کسی دوسرے عارف کو تو درکنار اپنے مومن
کو بھی عیب نہیں لگایا کرتا۔ سوچ یہ کہ پہلے مومن سے عارف اور دوسرے سے عام مومن مراد لیا جائے اس
وقت یہ منہ ہوئے کہ عارف ہر عام مومن کا آئینہ ہے عام مومن اپنے اخلاق و افعال قبیحہ کی تصویر آئینہ عارف

میں دیکھ لیتا ہے مگر چونکہ وہ ممرہ عوام میں داخل ہے اس لئے اپنے عیب کو عیب نہیں جانتا بلکہ عارف ہی کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں یہ منہ بھی محکم اور خدشہ سے خالی نہیں کیونکہ افعال بد کی صورت جو آئینہ عارف میں نظر آتی ہے۔ اس میں عام مومن کی تخصیص خلط ہے بلکہ کافر بھی عارف کامل سے مل کر اپنے اعمال کی صورت دیکھ لیتا ہے اور اپنے عیب اسی کی طرف لگا دیتا ہے۔ چنانچہ ابو جہل اپنی برائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا تھا۔ چہاں سب سے صاف اور اچھے منہ یہ ہیں کہ اس حدیث کا مورد خاص مانا جائے۔ اور مدلول عام ہو یعنی المؤمنین جیسے الرجل ہے۔ اس وقت یہ مطلب ہوا کہ ہر شخص دوسرے شخص کا آئینہ ہے نیک شخص اپنی نیکیوں کا اور بد اپنی برائیوں کا عکس دوسرے میں دیکھتا ہے اور اس کو اپنی نفس پر قیاس کر لیتا ہے۔ اس میں عارف اور غیر عارف اور مومن و کافر کی تخصیص نہیں۔ نہ تکمیل بعض صوفیہ کے نزدیک اس حدیث میں ایک مومن سے بناء مومن اور دوسرے مومن سے اللہ تعالیٰ مراد ہے کیونکہ مومن اسماء حاصلے میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اس صورت میں یہ منہ ہونے کے خدا اور بندہ آپس میں ایک دوسرے کا آئینہ ہیں بندہ تو اس لئے آئینہ حق ہے کہ اس کا منظر ہے اور اللہ تعالیٰ اس لئے آئینہ ہے۔ کہ بقضائے کنت تشریفاً اس میں روز ازل سے اس کے عشق کا ظہور پایا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل گذر چکی ہے۔

پیش حمیت دشتی شیشہ کبود	از ان سبب عالم کبودت می نمود
ترجمہ	بیلگوں آئینکا سب عالم نظر
<p>تشریح۔ پہلے مضمون کی تمثیل ہے اور شیشہ کبود سے نیلے رنگ کی عینک مراد ہے یعنی اگر تو آنکھوں کے آگے نیلے شیشہ کی عینک لگا بیگا تو مجھ کو سارا جہان نیلا ہی نظر آئیگا۔ کیونکہ شیشہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی دوسری چیز کو دکھاتا ہے۔ حالانکہ فی الواقع جہان نیلا نہیں ہے اسی طرح باطنی شیشہ کبود در صفات ذمیمہ اتیری آنکھوں پر بہتر عینک ہیں۔ اس لئے تجھے تمام عالم نصف نصف صفات ذمیمہ یعنی برائیوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے لیکن فی الحقیقت جیسا کہ عینک لگانا خود لگانے والے کا فعل ہے اسی طرح صفات ذمیمہ جو دوسروں میں نظر آتی ہیں اپنی ہی بد نیکیوں کا عکس ہیں خلاصہ یہ کہ اگر آپ کو صفات ذمیمہ سے پرانا اور پاک کرنا چاہتے تاکہ تمام عالم پاک اور مصفا نظر آنے لگے</p>	

مومن از منظر بنور اللہ بنود	عیب مومن را بر منہ چون نمود
ترجمہ	عیب ہر مومن کا کرتا ہے جیسا
چونکہ تجھ پر بنور اللہ بدی	نیکیوں را داندیدی از بدی
ترجمہ	اس لئے ہے اکیساں نیکی بدی

تشریح۔ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ انھو افرستہ المؤمنین فابنہ انظر بنور اللہ یعنی مومن کی دانائی سے دور رہو۔ کیونکہ وہ خدا کے نور اور بصیرت دل سے لوگوں کے حالات معلوم کر لیتا ہے ان دونوں شعروں کا یہ مطلب ہے کہ اگر مومن نور الہی کی مدد سے نہیں دیکھتا تو مومن عاصی کے عیب کھلم کھلا کیونکر بیان کر دیتا ہے۔ اور بہتر کو کو عیب سے ممتاز کس طرح کر لیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مومن کامل کو گنہگاروں کے حالات بلا کسی ظاہری قرینے

کے صرف انوار خدا کی مدد سے معلوم ہو جاتے ہیں خلاصہ یہ کہ عارف اگر کسی کے عیب بیان کرے تو صحیح اور اس کی بات قابل اعتبار ہے البتہ اے مخاطب تو عام مومن ہے اور نور اللہ سے نہیں دیکھتا۔ بلکہ نار اللہ سے دیکھتا ہے یعنی گرفتار قہر آبی ہے اور تیری عیب میں نظر تیرے لئے باعث نار ہے تو نیکی کو بدی سے ممتاز نہیں کر سکتا۔ بلکہ سب کو مہیوب اور مبرا جانتا ہے حالانکہ بہت سی نیکیاں بظاہر بدی کی صورت میں ہوتی ہیں۔ مگر ان میں بجز عارف کے عام مومن تیز نہیں کر سکتا۔ خدا کسب ال بوجہ جلال برائے عیال و اطفال جائز ہے۔ لیکن عام آدمی اس کو حرس غیوی پر معمول کر سکتا ہے۔ اسی طرح زنا کی حد (سنگساری) اور شراب خواری کی حد رتازیات کو عیب ہیں اور عام آدمی ظلم خیال کر سکتا ہے۔ حالانکہ سرسرا عدل ہے۔

اندک اندک آب بر آتش بزن تا شود نار سے تو نور ہے بو الحزن

ترجمہ تھوڑے تھوڑے چھینٹے دے اس آگ پر تاکہ ہو یہ نار نورِ سرسرا بسر

شرح - یعنی تھوڑا تھوڑا طاعات میں مشغول ہونا نارِ جہنم کے لئے پانی کا کام دیتا ہے اس سے تیرے اخلاق ذمہ اخلاقِ حسد سے بدل جائینگے۔ یا یہ معنی ہیں کہ رفتہ رفتہ عیب بینی کو چھوڑ اور بدگمانی کی آگ پر حسن ظن کا پانی چھڑک تاکہ تو بھی ناظر بنو اللہ ہو جائے۔ نکتہ صاحب اخلاق ذمہ کو بو الحزن دغوں کا باپ یعنی صاحب غم انس لئے کہا ہے کہ ایسا شخص خواہ دنیا میں کیسا ہی خوش ہو مگر انجام کار نہایت درجہ کا غموم ہوگا۔ بعض نسخوں میں بو الحزن کی جگہ بو الحس دیکھا گیا ہے۔ اس صورت میں اس شخص کو بو احسن (نیکی) کا باپ یعنی نہایت نیک، باعتبار انجام یا ترغیب کے کہا گیا ہے۔ ناکہ چونکہ نار کا نور ہونا اور توفیق طاعت بلا حکم خداوندی میسر نہیں ہوتی۔ اس لئے آدمی کو مناجات کرنی چاہیے جس کا مضمون آئندہ شعر میں ہے۔

تو بزن یا ربنا آبِ طہور تا شود این نارِ عالم جملہ نور

ترجمہ دے ہمارے رب ہمیں آبِ طہور تاکہم سے ہو ترے یہ نار نور

شرح - آبِ طہور سے ہدایت و توفیق طاعت اور نارِ عالم سے غفلت و جہالت مراد ہے جو موجب نار ہے اور جملہ نور یعنی معرفت یعنی تو اگر توفیق طاعت دے تو ہم غفلت سے باز رہ کر معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔

آبِ دریا جلد در فرمان تست آبِ آتش سب ترے خداوندان تست

ترجمہ آبِ دریا میں ترے لئے ذوالکرام آبِ آتش سب ترے نو نڈی غلام

شرح - یعنی پانی اور آگ دنیا کیان اور بدیان (سب تری مخلوق ہیں۔ تو ہماری بدیوں کی آگ پر نیکیوں کا نینہ بڑا

گر تو خواہی آتش آتش شود ورنہ خواہی آب ہم آتش شود

ترجمہ تو جو چاہے آگ ہو آبِ طہور ورنہ پانی آبِ ہم ہو رب غفور

شرح - یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ آب سے نیکیاں اور آتش سے بدیان مراد ہیں اس اعتبار سے شعر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اگر تو چاہے تو بدیان نیکیوں سے بدل دے اور اگر یہ چاہے تو نیکیوں کو نابود کر کے انسان کو ذوق

کے قابل بنادے۔ آگ کا پانی ہو جانا بدیلوں کا نیکیوں سے بدلنا اور پانی کا آگ ہو جانا نیکیوں کا نابود ہو جانا ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ جہل اعمال یعنی نیکیوں کے نابود ہو جانے سے ڈرتا ہے۔

	بیشمار عطا بہادۃ	بطلب تو این طلب ما وادۃ	
ترجمہ	بیشمار تیری عطائیں بیشمار	بطلب تو نے ملے کردگار	
	کز تو آمد جملگی جود و جود	با طلب چون ندی اے تخی دود	
ترجمہ	کیونکہ ہے تیری عطا جود و جود	با طلب کیونکر نہ دے تو لے دود	

شرح پہلے شعر میں طلب دل بمعنی طلب زبانی و تضرع اور طلب نانی بمعنی جود و عطا و کتاب حسنات ہے۔ یعنی اے خدا بقصد اے اَشْهَدُ مَنْ سَعَدَ نِي الْأَزَلِّ (نیک وہی ہے جو ازل میں نیک تھا) جب تو نے ہمارے بغیر مانگے ہمیں نیکیوں اور نیکی میں کوشش کرنے کی توفیق دی ہے تو باوجود طلب زبانی توفیق خیر کیونکر نہ عطا کرے گا اے خدا کے بندگان اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے نیکیوں اور نیکیوں کے دوست رکھنے والے ہمارا جود و تیرا ازل جود و کرم ہے جس طرح تو نے ہماری بلا طلب ازل میں ہم پر کرم کیا ہے اسی طرح دنیا میں بھی ہماری عاجز بنی اور مناجات و طلب پر رحم فرما کر ہمیں نیکیوں سے محروم نہ رکھ کہ آئندہ اشعار کا مطلب یہی ہے۔ جو ہم نے یہاں بیان کر دیا ہے۔

	بے سبب کردی عطا ہائے عجب	در عدم کے بود ما را خود طلب	
ترجمہ	دیدیا ہے تو نے سب کچھ بے سبب	تھی عدم میں کب نہیں تجھے طلب	
	سا اتر نعمت کہ ناید در بیان	جان و نان دادی و عمر جاودان	
ترجمہ	نعمتوں کا ہو تری کیونکر بیان	جان و نان دی اور عمر جاودان	
	رستن از بیداریا رب اوست	این طلب دریا ہم از ایجا و تست	
ترجمہ	مخلی عصیان سے تیری داد ہے	یہ طلب ہم میں تری ایجا و تست	

شرح پہلے شعر میں طلب سے طلب زبانی مراد ہے اور عدم سے عالم ازل جبکہ اعیان ثابتہ کو خلعت جود نہیں ملا تھا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب عدم میں خود ہمارا جود اور ہماری ذات ہی موجود نہ تھی تو ہمارا وصف یعنی طلب زبانی کیونکر موجود ہو جاتا۔ یہ طلب یہ کہ ایسا ازل میں تو نے بلا اتفا فنا و بلا طلب ہمیں جود و عنایت فرمایا اور پھر دنیا میں لا کر ملے جسموں میں جان ڈالی۔ اور رزق دیا اور عارفوں کو عمر جاودان یعنی مرتبہ بقا بعد الفنا عنایت فرمایا۔ اور یہ سب کچھ بلا طلب ہوا پھر تو نے ہم میں طلب زبانی و تضرع و مناجات و جہد و برائے اکتساب حسنات (مادہ پیدا کیا۔ اس لئے ہم طالب نیکو اس پر تعلق رکھتے ہیں کہ جب تو نے بلا طلب ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دیں تو باوجود طلب ضرور ہم پر کرم فرمائے گا اور ہمیں اس بیداد و ظلم و معاصی سے نجات دے گا جو ہم اپنی

جانوں پر کر رہے ہیں۔ کیونکہ بیدار سے رہائی تیرے احسانات کے باعث میسر ہو سکتی ہے تیرا احسان نہ ہو تو آدمی گناہوں سے ہرگز نجات نہیں پاسکتا۔

بے طلب ہم میدی گنج نہان را گنان بخشیدہ جان جہان

ترجمہ بے طلب دیتا ہے تو گنج نہان مفت ہے بخشیدہ جان جہان

ہکذا انعم الی دار السلام بالنبی المصطفیٰ تیرا نام

ترجمہ نعمتیں دے ہمکو تارا دار السلام بھر جاوے مصطفیٰ خیر الانام

شرح۔ انعم۔ انعام سے صیغہ امر ہے اور دارالسلام جنت کو کہتے ہیں یعنی بخیرہ جس طرح تو نے ہم پر روز ازل سے آج تک احسانات کئے ہیں اور بلا طلب گنج نہان (دفعینہ مال یا خزینہ معرفت) عطا کیا ہے اسی طرح آخرت اور جنت میں داخل ہونے تک بظہیر حضرت مصطفیٰ ہم پر اپنے انعام و اکرام قائم و دائم رکھے۔

مژدہ بردن خرگوش سوئے نچیران کہ شیر دریاہ افتاد

ترجمہ خرگوش کا پھروں کی طرف اس بات کی خوشخبری ہے جانا کہ شیر کنوین میں گر پڑا

ہونکہ خرگوش از رہائی شاد گشت سوئے نچیران وان شد تابشت

ترجمہ ہو گیا خرگوش جب غم سے رہا مژدہ لے کر سوئے نچیران گیا

شرح یعنی جب عقل معاد نے نفس مادہ کے ہاتھ سے نجات پائی اور اس کو اس لئے مجاہدہ کے کنوین میں ڈال دیا کہ ہلاک ہو کر ظہر اسرار ہو تو اقبل ان ہو تو اوہو جائے تو اس کامیابی سے بہت خوش ہوئی اور قولے انسانہ کو دشمن کے ہلاک ہونے کی بابت بشارت دینے لگی۔

شیر را چون دید محو ظلم خویش سوئے قومے خود و یار و پیشین

ترجمہ دیکھ کر اس کو گرفتار مستحکم قوم کی جانب چلا بے رنج و غم

شرح یعنی خرگوش نے جب یہ دیکھا کہ شیر اپنے ظلم کی پاداش میں محو ہو گیا ہے مٹ گیا ہے تو اپنی قوم یعنی پچھروں کی طرف اس کے ہلاک ہونے کی خوشخبری لے کر خوش خوش چلا۔

شیر را چون دید کشتہ ظلم خود مید و یار و شادمان و بار شد

ترجمہ شیر کو جب ظلم سے دیکھا بباد سیدھے رستے دوڑ آیا ہو کے شاد

شرح۔ خود بواو معدولہ ہے اور کشتہ بقتلین یعنی راہ راست یا قتل ہے یعنی سیدھے رستے چلا۔

شیر را چون دید کشتہ زار جہنم میں شادمان تا مرغزار

ترجمہ	شیر کو دیکھا کنوئیں میں جبکہ زار	آگیا خرگوش سوئے مرعنا ر
شرح	مرغزار جانے کثرت کیا وہ دُشور یعنی عقل معاد نفس کو مجاہدہ اور ریاضت کے کنوئیں میں دیکھ کر فطرتِ سرست سے رقص کرنے لگی اور صحرائے پُر نفاے قربتِ حق میں مشغولِ جاعت ہو گئی۔ چرخِ زدن یعنی رقص کردن۔	
ترجمہ	دستِ میرِ دیون رسید دستِ مرگ	سبز و قنار دیو ہوا چون شاخِ دبرِ برگ
ترجمہ	ناچتا جاتا تھا وہ بے خوف مرگ	جس طرح قنار ہوا میں شاخِ دبرِ برگ
شرح	دستِ زدن ہتیلیان بجانا ناچنا اور دوسرے معنی میں لفظ سبز و قنار بطور لطف و نشرِ مرتب شاخِ دبرِ برگ کی صفتِ مقدم ہے۔ یعنی خرگوش شیر کی گرفتاری سے اس طرح خوشی میں ہتیلیان بجاتا تھا۔ جس طرح ہوا میں رخت کے پتے ہتیلیان بجاتے نظر آتا کرتے ہیں۔	
ترجمہ	شاخِ برگ از عیس خاکِ زاد شد	سر بر آورد و حریفِ باد شد
ترجمہ	قیدِ خاکی سے جو شاخِ آزاد ہے	شاد و خرم ہے حریفِ باد ہے
شرح	شاخِ دبرِ برگ کا قیدِ خانہِ خاک سے آزاد ہونا ان کا سہی میں سے نکلنا ہے کیونکہ جب تک شاخِ مٹی میں سے نہیں نکلتی سر سبز نہیں ہوتی اور نہ اُس کو ہوا لگتی ہے۔ حریفِ باد ہونے سے ہوا لگنا مراد سے مطلب یہ ہے کہ کمالِ فیضانِ الہی سے نصیب ہوتا ہے۔ اس شعر سے پانچویں شعر تک خرگوش کی رہائی اور اُس کی خوشی کو شاخِ نو امیدہ کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان کیا گیا ہے۔ جس کی شرح آئندہ کی جائے گی۔	
ترجمہ	برگہا چون شاخِ را بشکافتند	تا ہیا لائے درختِ اشتاقتند
ترجمہ	شاخ سے نکلے جو برگ اے نیک محبت	رنہ رنہ پُنیچے بالا لائے درخت
شرح	یعنی جس طرح پہلے مچھوٹی چھوٹی شاخوں سے بہت ہین ہین پتے نکلتے ہیں اور پھر انہیں شاخوں اور پتوں کا مجموعہ ایک بڑا درخت بن جاتا ہے اسی طرح خرگوش (عقل معاد) نفس سے نجات پا کر بلند مرتبہ حاصل کر لیتی ہے۔	
ترجمہ	باز بان شطّاءِ شکر خدا	میسر اید ہر بر و برگِ جدا
ترجمہ	یاز بان شاخِ مددِ شکر خدا	ہر بر و ہر برگ کرتا ہے جدا
شرح	یعنی جس طرح ہر برگِ دِ باز بانِ حال سے خدا کا شکر ادا کرتا ہے اسی طرح عقل معاد نفس سے نجات پا کر شکرِ الہی میں مشغول ہوتی ہے اور اپنی کامیابی سے خوش ہو کر ذکر و تسبیح کو اپنا درد کر لیتی ہے۔	
ترجمہ	بیزبان ہر بار و برگِ شاخِ خدا	میسر اید ذکر و تسبیحِ خدا
ترجمہ	بیزبان ہر بار و برگِ اے ہم نشین	کرتے ہیں تسبیحِ ربِ العالمین
ترجمہ	کہ ہر وردِ اصلِ بارِ ذوالعطا	تا درختِ شطّاطِ آمدِ فاستوے

ترجمہ	یعنی بھوکا پاتا ہے	ذوالکرم	اور درخت سخت بجاتے ہیں ہم
<p>شرح۔ یہ خبر بار و برگ شاخ اس لئے خدا کی تسبیح اور اس کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی اصل کو بڑھایا اور قید خانہ خاک سے نجات دی یہاں تک کہ وہی اصل جو پہلے کمزور تھی اب ایک مضبوط اور قوی درخت کی صورت میں ہو گئی۔ اسی طرح عقل معاد نفس سے نجات پانے اور بلند مرتبہ حاصل کرنے کے سبب خدا کی تسبیح اور اس کا شکر بے اد کرتی ہے۔ فائدہ۔ یہ اشعار اس آیت کا اقتباس ہیں کہ رُزِخِ شَکَّارَہَ قَاذِرَہَ فَا سَخَّطْنَا سُبُحَانَہُ عَلَی سُوْقِہِ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایسی مثال ہے جیسے کہتی کہ اس نے اول اپنی شاخ نکلی۔ پھر اس کو قوی کیا اس کے بعد وہ موٹی ہوئی۔ اور پھر اپنی ساق پر قائم ہو گئی۔ جس سے کہتی کہ اُنہیں دالابہت خوش ہوا۔ اور اُس کے حارس و عیناک ہو کر رہ گئے۔ یہی حال اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ابتداء سے اسلام میں ضعیف تھے۔ پھر غزائے روحانی ملنے کے باعث قوی اور مضبوط ہو گئے۔ اُن کی حالت سے یہ کیوں کہ کہتی کہ سب سے بڑا وقت موجود تھے یا جو قیامت تک آئینگے تعجب کریں گے اور خوش ہو کر یہ کہیں گے کہ اللہ اللہ کسی زمانہ میں ایسے بندگان خدا بھی گزرے ہیں کہ خدا نے تو ریت بخیل اور قرآن مجید میں تعریف کی ہے۔ نہ کہ شاخ شاخ سے تسبیح کرنیکا اشارہ اس طرف ہے کہ صحابہ شاخ ہونے کے زمانہ سے درخت ہونے کے زمانہ تک ہر وقت ذکر تسبیح میں مشغول رہے ان کا کوئی دم غفلت میں نہیں گزرا اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ صحابہ کا دشمن کافر ہے اور یہی حال عقل معاد کا ہے کہ اول ضعیف تھی پھر خدا نے اُس کو ایک قوی بنا دیا۔ اور انجام کار اُس نے اپنے نہایت قوی دشمن یعنی نفسِ آمارہ کو کنوین میں ڈال دیا۔</p>			

ترجمہ	جہانمائے لبتہ اندر آب و گل	چون رہند ز آب گلہا شاوُل
ترجمہ	جو مقید ہیں بقید آب و گل	ہو تم میں چھٹ چھٹ کے اُس شاد دل
ترجمہ	در ہوائے عشق حق نقصان شدند	ہم جو قمر بدر بے نقصان شدند
ترجمہ	ہیں ہوائے عشق میں رقصان وہ سب	اور شکل بدر لے نقصان وہ سب

شرح۔ یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے۔ یعنی جس طرح عقل معاد نے نفسِ آمارہ سے نجات پا کر انسانی کی تھی اسی طرح سالکان راہ معرفت قید آب و گل یعنی جسمانی آلودگی سے نجات پا کر خوش دل ہو گئے ہیں اور ہوائے عشق حقیقی سے لذت یاب ہو کر دھڑکرنے لگتے ہیں اور جو دہویں راستہ کے چاند کے نور سے نفسانی نقصانات سے پاک ہو کر محض نور ہی نور بن جاتے ہیں۔ شاد دل دوسرے معنی سے متعلق ہے۔

ترجمہ	جسم شان در قفس جانہا نمودیر	وانکہ گیرد جان ز انہا نمودیر
ترجمہ	رقص میں ہیں جسم جانوں کی نہ پوچھو	ہم سے حالت جانوں کی نہ پوچھو

شرح۔ یعنی عاشقان الہی جو آب و گل کی قید سے آزاد ہو گئے ہیں ان کے ظاہری جسم کو دہی کی حالت میں آتے ہیں مگر فی الواقع وہ قید جسم سے کچھ تعلق نہیں رکھتے۔ انہیں اُن کے جسم کا نقصان نہ ہوتا ہے بلکہ دیکھ رہا ہے۔ مگر کثرت ذوق و سرور سے اُن کی ارواح کا جو کچھ حال ہے وہ ہم سے نہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔

باہر ہے۔ دوسرے مصرع میں اسی مضمون کو ترقی دیکر فرماتے ہیں کہ جو لوگ محض روح ہی روح سمجھتے ہیں اور جنہوں نے اپنے وجود کو فنا کر کے مرتبہ انوار الفضا حاصل کر لیا ہے وہ جسم سے قطع نظر روح سے بھی کچھ تعلق نہیں سمجھتے یعنی مرتبہ وصال حقیقی تک پہنچ گئے ہیں۔ تو ہم سے یہ نہ پوچھ کہ ان کی جان کا لینے والا کون ہے۔ حکمت انتہا میں اپنے حاشقوں کا جائز ان ہی شاہ حاشقی ہے جس نے ابتدا میں جان دی تھی۔ مگر چونکہ یہ راز عام فہم اور بیان کرنے کے لائق نہیں ہے اس لئے مولانا قدس سرہ نے اس کو چھوڑ کر دوسرا وعظ مشروع کر دیا ہے۔

شیرا خرگوش در زندان نشاند ننگ شیر کے کو خرگوشے بماند

شیر یوں خرگوش سے مغلوب ہے ننگ ہے ننگ کیا میوب ہے

شرح اس شعر میں شیر سے روح اور خرگوش سے نفس آثارہ اور زندان سے دنیا مراد ہے یا قید خانہ بدن چونکہ روح دنیا و مافیہا سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے اس لئے اس کو شیر اور نظر قابل نفس کو جو دنیا و مافیہا سے اسفل درجہ کی چیز ہے خرگوش کہا گیا ہے یعنی اے شخص تیرے نفس نے جو خرگوش کی مانند ہے تیری روح کو جو بہتر ہے شیر ہے دنیا طلبی میں پھنسا کر مغلوب کر دیا ہے شیر ہو کر خرگوش سے عاجز ہو جانا نہایت تہمت کی بات ہے

در چین ننگی و آنگ اے عجب فخر دین تو اہی کہ گو نیت لقب

ترجمہ ننگ ہو کر سرسبز اے بوالعجب چاہتا ہے فخر دین اپنا لقب

شرح لفظ ننگی اور خواہی میں یا تے خطاب ہے یعنی اے شخص تو ایسی شرم کی حالت میں رہ کر یہ چاہتا ہے کہ لوگ تجھ کو دین کا فخر سمجھنے لگیں حالانکہ تو مغلوب نفس ہے دینداری تیرے پاس سے بھی نہیں نکلی فخر دین میں یا تو ترکیب اضافی ہے یا بطور علم اس سے مراد امام فخر الدین رازی ہیں جو مصنف تفسیر کبیر اور رئیس المتکلمین اور بڑے عالم فاضل گزرے ہیں۔ مکتہ اس شعر سے بطور تنبیہ علمائے ظاہر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ علوم باطنی علوم ظاہری سے معلوم نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ صاحب علوم ظاہری کے نفس آثارہ نے اُس کی روح کو مغلوب کر رکھا ہے اور وہ فقط دنیا گمانے یا جاہلوں پر فخر اور اپنے زمانہ کے عالموں سے مباختہ کرنے کے لئے علم پڑھتا ہے۔ چنانچہ اس زمانے کے اکثر عالم خصوصیت کے ساتھ اس مضمون کے مصداق نظر آتے ہیں۔

اے تو شیر درنگین چاہ فرد نفس چون خرگوش خونست نیت نور

ترجمہ شیر تھا اُس کنوین میں اے بشر پیلیا خرگوش نے خون سرسبز

شرح لفظ فرد یا شیر کی صفت ہے یا چاہ کی یعنی تیری روح نہایت کنوین (وجود انسانی) میں شیر گمانہ کے مانند تھی مگر تیرے نفس آثارہ نے اُس کو ہلاک کر دیا جیسا کہ اُس خرگوش نے اپنے دشمن شیر کو ہلاک کر دیا تھا۔

نفس خرگوش لصحر اور چرا تو قبحہ این چیر چون و چرا

ترجمہ ہے ترا خرگوش فکر کا وہیں اور تو چون دیرا کے چاہ وہیں

شرح یعنی تیرا نفس ذیل علوم ظاہری کے جنگلوں میں چر رہا ہے جو حقیقت سے بالکل بیخبر ہے اور تیری روح

بادجو دیکہ شیر ہے مگر چون چرا اور بحث و جدال کے کنوین میں گر پڑی ہے چرا پہلے مصرع میں جریدن سے مشتق ہے

سوئے نچیران دویدان شیر گیر کا لشر و آیا قوم از جارا لکشر

ترجمہ سوئے نچیران گیا وہ شیر گیر اور کہا مزہ کہ آیا ہے بشیر

شرح یہاں سے بھر قصہ خرگوش شروع ہوا ہے اور بشیر یعنی بشارت دہندہ سے خرگوش نے اپنی ذات مراد کہی ہے اور خرد استان تک تمام شعر قوائد خرگوش ہیں۔ اور مزہ مزہ تاکید مسرت کے سبب مکرر لایا گیا ہے۔

مزہ مزہ اے گروہ عیش ساز کان سکے دقخ بدو نرخت باز

ترجمہ تم کو مزہ اے گروہ عیش ساز کر گیا وہ سگ سفر تک ترکتاز

مزہ مزہ کان عدوئے جاہنا کند قہر خالقش دنداہنا

ترجمہ تم کو مزہ تھا جو دشمن بے سبب قہر حق نے دانت اٹھاڑے اس کے سب

مزہ مزہ کر قضا ظالم بجاہ اوققاد از عدل و لطف بادشاہ

ترجمہ مزہ ہو ظالم کنوین میں گر پڑا عدل و لطف شاہ عادل ہے بڑا

آنکھ از پنچہ بے سراہا بکوفت ہاچو خس جاروب مرکش ہم فرست

ترجمہ تھا جو ظالم پنچہ سرکوب سے اٹھ گیا وہ موت کی جاروب سے

شرح یعنی وہ شیر جس نے بہتوں کو اپنے پنچے سے ہلاک کر دیا تھا آج اس پر موت کی جھاڑ دھڑکی خس کہ جہان پاک

آنکھ از غلش و گر کاے نبود آہ غلوش گرفت و کوفت زود

ترجمہ شغلہ جز ظلم جس کا کچھ نہ تھا آہ سے غلوش کی مارا گیا +

گردش شکست و مغزش بردید جان ما از قید محنت و ارہید

ترجمہ بھٹ گیا ہے مغز گردن چور ہے قید محنت ہم سے کو سول دور ہے

گم شد و نابود شد از فضل حق بر ہم دشمن شمار شد سبق

ترجمہ دشمن جان ہو گیا نابود آج فضل حق سے فتح ہے موجود آج

شرح۔ لفظ بر ہم تبدیل منہ ہے۔ اور لفظ دشمن اس کا بدل ہے اس لئے امانت کی ضرورت نہیں مثنوی خرگوش نے یہ کہا کہ تمہارا دشمن مارا گیا اور لے نچر و تہیں آج اس ہم میں اپنے دشمن پر فتح حاصل ہوئی۔

	جمع شدن پنچیران بنہ دخر گوش و شنا و مدح گفتن اورا	
ترجمہ	تمام پنچیران کا خرگوش کے پاس جمع ہو کر آنا اور اُس کی مدح و ثنا کرنی	
	جمع گشتند آثرمان جملہ دوش	
ترجمہ	جمع اُس دم ہو گئے پنچیر سب	
	شاد و خندان از طریق ذوق ہوش	
	شاد و خندان اس مسرت کے سبب	
	حافظہ کردن او چوتھے درمیان	
ترجمہ	شع کی صورت بھا کر درمیان	
	سجدہ کردن دش ہمہ صحرا بیان	
	گر پڑے سجدہ میں سب صحرا بیان	
	تو فرشتہ آسمانی یا پری	
ترجمہ	اور بولے تو فرشتہ ہے مگر	
	یا تو عزرائیل شیران نری	
	یا ہے عزرائیل کھبر شیران	
	ہر چہ ہستی جان ما قربان نیست	
ترجمہ	کچھ سہی قربان ہیں تبہیر سب کی جان	
	دست بردی دست بازویت دست	
	تیرے بازو میں سے تاب و توان	
	آفرین بروست و بر بازوئے تو	
	دست و بازو پر ترے صد آفرین	
	راند حق این را در جوئے تو	
ترجمہ	شکل آسان تو نے کی اے ہمتیں	
	شرح	
	آب در جوئے راندن بعد زوال دولت کامیاب ہونے اور مشکل کام کو آسان کرنے کے معنوں میں	
	مستعمل ہے۔ یعنی اے خرگوش تیرے دست و بازو پر آفرین کہ تو نے شیر کو ہلاک کر کے ہماری مشکل	
	سان کر دی۔	

بازگو تا قصہ در مانہا نشود	بازگو تا مرہم جا نہا نشود
ترجمہ ہم سے کہدے قصہ تا در مان بنے	فرحت دل مرہم ہر جان بنے
شرح پتھر کہتے ہیں کہ لئے خرگوش ہلاکت شیر کا قصہ ہیں سنا دے تاکہ یہ علاج روحانی بن کر ہمارے لئے باعث قوت ہو۔ کیونکہ دشمن کا ہلاک ہو جانا حسب قاعدہ فطرت بہت سی قوتوں کو بڑھا دیتا ہے۔	
بازگو تا چون سگالیدی بکمر	آن عوان را چون بالیدی بکمر
ترجمہ ہم سے کہدے مکر تو نے کیسا کیا	کس طرح ظالم کو بیجان کر دیا
شرح عوان تشدید واد یعنی سخت گیر د ظالم یہاں لغز درت شعر مخفف ہے اور سگالیدن یعنی سوچنا ہے	
بازگو کر ظلم آن استم نما	صد ہزاران زخم دارد جان ما
ترجمہ قصہ کہدے کیونکہ اس کے ظلم سے	جان اور دل میں ہزاروں زخم تھے
بازگو آن قصہ کان شادی فرست	سوح مارا قوت دل را جان فرست
ترجمہ کہدے سب قصہ کہ ہے شادی نما	سربہرے قوت روح و جان فرست
شرح پہلے مصرع میں لفظ فراہ وزن سرا یعنی پیش و نزدیک و بالا ہے اور یہ کلمہ تحسین کلام کے لئے اکثر زائد بھی آتا ہے۔ چنانچہ فرارسیہ و فرگذشت پس اس مصرع میں اگر کلمہ فر فارسی لفظ ہے تو زائد ہے اور مطلب یہ ہے کہ لئے خرگوش شیر کی ہلاکت کا قصہ ہمارے لئے سرسبز دی ہے اور اگر لفظ فر عربی ہے تو یعنی گور خرو ہے یعنی قصہ ہلاکت شیر باعث شادی گور خرو ہے گور خرو مراد بچپیر ہے۔	
گفت تا یید خدا بود اے مہمان	ور نہ خرگوشے چہ باشد در جہان
ترجمہ بولا وہ سنتی سب یہ تا یید خدا	ور نہ اک خرگوش کی ہستی ہے کیا
قوم بخشید و دل را نو داد	نور دل مر دست و پارا زور داد
ترجمہ دل کو نور و زور دیتا ہے خدا	اور نور دل ہے زور دست و پارا
شرح۔ یعنی خرگوش نما ہو و لئے انی تعریف سنکر یہ کہا کہ میں بندہ ضعیف ہوں۔ یہ کام صغیر خدا کے لئے ہوا ہے۔ اس نے مجھے قوت بخشی اور میرے دل کو تدبیر کا اور عنایت فرمایا تاکہ میں یہاں سے ثابت ہوتا ہوں کہ سالک پر نفس سے رہائی پانے کے بعد واجب ہے کہ مرشد سے اس رہائی کی تدبیر کا سوال کرے تاکہ کسی وقت اپنے خیریدوں کو نجات دلا سکے۔ لیکن اپنی تدبیر پر نازاں نہ ہو۔ اور مسئلہ مشکلات کو بتائید خداوندی تجھے۔	

پیدا دن خرگوش خنجر آنرا کہ از مردن خصم شاد مشوید

ترجمہ خرگوش کا خنجر دل کو بطور نصیحت یہ کہنا کہ دشمن کے مرنے سے خوش نہ ہونا چاہیے

از برحق میرد تفضیلہا باز ہم از حق رسد تبدیلیہا

ترجمہ حق سے یہ تفضیل ہوتی ہے بیان اس میں ہو جاتی ہیں پھر تبدیلیاں

شرح یعنی خرگوش کہتا ہے کہ اے خنجر دن دشمن کے مرنے سے خوش نہ ہو۔ کیونکہ قوت اور قدرت اور فتح و غنیمت اور دشمن پر تفضیل اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ لیکن وہ جب چاہتا ہے اس تفضیل کو تبدیل کر دیتا ہے یعنی قوی کو ضعیف اور قادر کو عاجز فتح مند کو مایوس بادشاہ کو گند لکے راہ بنادیتا ہے۔

حق بہ دور و نو بہ این تابدیرا بینماید اہل ظن و دید را

ترجمہ حق دکھا دیتا ہے اس تائید کو دورۂ دلوبست میں اہل دید کو

شرح یعنی اللہ تعالیٰ تائید اور فتح دہی کو نوبت نبوت لوگوں پر ظاہر کرتا ہے خواہ وہ اہل ظن یعنی عام لوگ ہوں۔ یا اہل دید یعنی عارف یہ کچھ ضرور نہیں کہ ہر بار عارف ہی تائید ربانی کا مستحق ٹھہرے یا ہر دفع عام شخص فتح مند ہوں بلکہ تائید و فتح دہی نوبت نبوت ہے۔ کبھی کسی کو نصیب ہوتی ہے کبھی کسی کو چنانچہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی اور احد کی لڑائی میں حضرت عمرؓ کو نصیب ہوا صحابی شہید ہوئے اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ جسکی بابت یہ آیت اتری۔ وذلک لایام نداولنا بین الناس یعنی ہم فتح و شکست کے زمانے کو نوبت نبوت لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی شادی ہے۔ کبھی غم کبھی فتح ہے کبھی شکست اس لئے فتح مند کو مغرور نہونا چاہیے۔

این بملک نوبتی شادی کن اے توبستہ نوبت آزادی کن

ترجمہ نوبتی یہ ملک ہے شادی کجا بستہ نوبت کو آزادی کجا

شرح۔ یعنی تو ایسے ملک سلطنت پر جو نوبت نبوت لوگوں کو ملتا رہتا ہے شادمانی نہ کر کیونکہ یہ فانی ہے۔

آنکہ ملکش برتر از نوبت تنند برتر از ہفت انجمنش نوبت زند

ترجمہ ملک جن کا نوبتوں سے پاک ہے ان کی نوبت برتر از افلاک ہے

شرح۔ نوبت بالفتح بمعنی وقت مصیبت و کثرت و مرتبہ و فقارہ و خیمہ و پاس و محافظت ہے نوبت زدن اظہار جاہ و سلطنت کے معنوں میں ہے یعنی جن لوگوں کے لئے کارکنان قضا و قدر نے ایسا ملک مقرر کیا ہے جو نوبت اور گردش ایام سے برتر اور بالکل پاک ہے یعنی ملک معافی و جہان عقبہ جسکو گردش فلک تغیر نہیں کر سکتی۔ ایسے لوگوں کی نوبت سعد سیارہ سے اوپر سجائی جاتی ہے ان کے لئے عرش نکند گئے ہیں۔ ان کا مرتبہ نہ سعد سیارہ سے بالاتر ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کے مراتب کو تغیر اور نوبت کی مصیبت کا نہیں پہنچتی۔ پہلے مصرع

میں نوبت پہنچے گروش ہے۔ اور دوسرے میں پہنچے مرتبہ و انہماک جاہ

برتر از نوبت ملوک باقیند دور و ایام و ہمارا ساقیند

ترجمہ ایسے شاہنشاہ ہیں باقی مدام اور میں ارجح کے ساقی مدام

شرح یعنی وہ لوگ جنکی سلطنت نوبت اور گردش ملک سے محفوظ ہے بادشاہ ملک بقاء میں یا سبب فنا کے وجود ظاہری ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ اور تمام مابین دشمنین کی ارواح کو شراب عشق حقیقی پلاتے رہتے ہیں سائنون نے فیضان انوار شریعت و معرفت کی سبیل نگاہی ہے بعض شخصوں میں دوہا باساقیند ہے یعنی ان کی ردعین ساقی ازل کے ساتھ تھا اب اور ملک معافی کے بادشاہ انبیا یا اولیا ہوتے ہیں۔

چون نوبت می دہند این نوبت از چہ شدید باد آخر سبست

ترجمہ ہے فنا دولت کو لے لو دولتسی کس سے چڑھنے لگیں سو جھیں تری

ترک این شراب رنگوئی یکدوروز ترکی اندر شراب خلد یوز

ترجمہ ترک دنیا جو کرے دو ایک روز ہو شراب خلد سے چہرہ سرزد

شرح یعنی جب ملک باری باری لوگوں کو ملتا ہے تو اسے دو تہہ تو کس بات پر مغرور بنے دنیا چند روزہ ہی اس کو چھوڑ اور شراب خلد (طاعت الہی) سے اپنا چہرہ روشن کرے پوز بینی چہار پایان دھیرہ بیام ہم سان طلق منہ مراد ہے۔

یکدوروز یکدینیا ساعتی است ہر کہ ترکش کرد اندر راختے است

ترجمہ کیسے دوا کن کہ اک ساعتی یہ جھوڑنے سے موجب راحت ہے یہ

معنی ترک راختے گوش کن بعد از ان جام بقار نوش کن

ترجمہ معنی ترک راختے گوش ذرا اور بے بعد از ان جام بقا

باسگان بجز این مردار را خرد بشکن دیدہ پندار را

ترجمہ جھوڑے ہر سنگان مسردار کو جھوڑے اس دیدہ پندار کو

شرح یعنی پہلے پہلے دنیا کو چند روزہ کہہ دیا تھا اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ساعت ہے جسکا جھوڑنا نہ ہر کہتے ہیں تو ہر لوگ اس قول پر کہ ترک دنیا راختہ، اچھی طرح غور کر اور اس مردار کو تو کھنڈاں دنیا کے حوالے کر دے اپنی آنکھوں کو جھوڑاں جسے تجھے بستی دنیا نظر آ رہی ہے۔

تفسیر حجاب من الجہاد الا صغریٰ الجہاد الا کبیر

ترجمہ اس قول کی تفسیر کہ پہلے جھوڑے جہاد کے بڑے جہاد کی طرف متوجہ کیا ہے

شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ایک جہاد سے قسم نہ کر تشریف لائے اور بعض صحابہ کو فاعلت و ریاضت میں شغول دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم چھوٹے جہاد سے فارغ ہو کر بڑے جہاد میں شغول ہیں۔ کفار سے جنگ کرنی اس لئے چھوٹا جہاد ہے کہ اس میں متقابل آنکھوں سے نظر آتا ہے اور اس کو مار ڈالنا آسان ہے اور ریاضت و نفس کشی اس لئے جہاد اکبر ہے کہ اس میں نفس اور اس کا صاحب یعنی شیطان دونوں محسوس ہیں۔ اور جیسے ہوئے دشمن پر حملہ کرنا اور اسے مار ڈالنا نہایت مشکل ہے۔ اور یہ ساری داستان مولانا کی زبان سے خرگوش کا مقولہ ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نفس کشی دشمن کشی سے مشکل ہے۔

اے مہمان کشتیم ما خضم برون | ماند خضمے زان بتدر اندرون

ترجمہ ہو گیا مغلوب گو خضم برون | ہے مکر سینہ میں خضم اندرون

شرح۔ اے مہمان کا خطاب پنجہ رنگی طوط ہے خرگوش کہتا ہے کہ اے جانورون اگرچہ ہم نے طاہری دشمن یعنی شیر کو مار ڈالا ہے۔ مگر سینہ میں ایک باطنی دشمن (نفس آمارہ) موجود ہے اس کے مارنے کی کیا تدبیر ہے۔ فائدہ۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ افضل الجہاد ان تجاہد الرجل لنفسه یعنی سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس پر جہاد کرے۔ دوسری حدیث ہے اعدائے عدوئک لغتک لیتی ہیں غلبتک یعنی سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے پہلو میں ہے مطلب یہ کہ حقیقی جہاد یہی ہے کہ آدمی نفس کشی کرے۔

کشتن این کا عقل و ہوش نیست | شیر باطن بخور خرگوش نیست

ترجمہ یہ نہیں مارتا ہے عقل و ہوش سے | شیر ہے دیتا نہیں خرگوش سے

شرح۔ اپنے نفس کا مارنا عقل و ہوش اور اپنی تدبیر کا کام نہیں ہے ورنہ ہر مذہب و عاقل عاقل بجاتا ہے بلکہ نفس کشی کے لئے خدا کے فضل اور مرشد کامل کی توجہ اور شہیر باطن کی ضرورت ہے شیر نفس خرگوش تدبیر سے مغلوب نہیں ہوتا۔

دورخ ست این نفس دورخ از دہا | کو بدریا بانگر و دم و کاست

ترجمہ نفس اک دورخ ہے دورخ از دہا | کم نہیں ہوتی جو دریا سے ذرا

شرح۔ اپنے نفس بنیع دورخ ہے۔ کیونکہ دورخ آلات عذاب (سانپ بھوکا وغیرہ) سے پڑے اور یہ سب چیزیں گناہوں کی تصویریں ہیں۔ اور گناہ نفس آمارہ کی شامت سے صادر ہوتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ نفس شکل از دہائے دورخ ہے جسکے منہ سے ایسے شعلے نکل رہے ہیں جو چند در چند دریائوں کے پانی سے بھی نہیں بجھ سکتے۔ یا یہ معنی ہیں کہ نفس آمارہ دورخ کی صورت میں پیدا ہوا ہے چنانچہ دورخ کے سات درجوں کی طرح نفس آمارہ میں بھی سات بُری صفتیں موجود ہیں۔ بیکر حرقش۔ شہوت۔ حسد۔ غشیل۔ حقداہل باطن کے نزدیک دورخ کے ساتوں درجے ہی ہیں۔ اس صورت میں یہ سمجھئے ہوئے کہ نفس آمارہ خود ہی دورخ ہے

ہفت دریا در آشا مدہنوز | کم نگر دو سوزش آن خلق سوز

ترجمہ سات دریا لو سوزش کرنے اور ہنوز | ہے اسی صورت سے کم خلق سوز

شرح۔ یہاں سے دوزخ کا بیان شروع ہوا ہے اور مطلب یہ ہے کہ دوزخ کی آگ سات دریا کے پانی سے بھی
ٹھنڈی نہ ہوگی۔

سنگھاؤ کا قرآن سنگدل اندر آئند اندر اوزار و خجل

ترجمہ پتھر اور کفار ہیں جو سنگدل اگر بڑی گتے ناریں ہو کر خجل

شرح۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے **فَالْقَوَاتِرِ اتِّتِ وَقُودًا** انسان و انجہار یعنی اُس آگ سے جڑتے رہو
جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اور جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

ہم نگر و دساکن از چندین غذا تا زحق آید را اور این ندا

ترجمہ بھر بھی ناکافی رہیگی یہ غذا آئیگی پھر حق کی جانب سے ندا

سیر گشتی سیر گوید نے ہنوز اینت آتش نیت تالش نیت سنوز

ترجمہ بھڑکی ہے تو، کہے گی وہ نہیں اگرچہ یہ تالش ہے رب العالمین

شرح۔ مصرعہ آخر مولانا کا مقولہ ہے اور اینت کلمہ تعجب ہے۔ یعنی اس قدر پتھروں اور کافروں کو کہا کہ
بھی جب دوزخ کا پیٹ نہ بھرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئیگی کہ کیا تو سیر ہو گئی ہے دوزخ جواب دیگی
کہ ابھی سیر نہیں ہوئی۔ ایضا تعجب کا مقام ہے کہ اس قدر آگ اور ایندھن موجود ہوا اور پھر دوزخ کا پیٹ نہ بھرے

عالمی القمہ کرد و در کشید معدہ اش نعرہ زنان بل من مزید

ترجمہ کر لیا ہے ایک عالم کو کشید اور پھر ہے نعرہ بل من مزید

شرح۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے **لَا تَقُولُ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ** بل من مزید یعنی ہم جہنم سے پوچھیں گے
کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا۔ اور وہ یہ کہیگی کہ کیا میرے لئے کچھ اور زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہ دوزخ ہمیشہ زیادہ طلبی
کرتی رہیگی۔

حق قدم بروے ہند از لامکان آنگہ اوساکن شود از کن نکان

ترجمہ آخرش رہیگا حق اپنا قدم کن نکان سے نار پر ہو گا کرم

شرح۔ حدیث کی کتابوں میں انبی سے مروی ہے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ فرماتے ہیں **لَا تَزِلُّ جَهَنَّمَ** بقول بل من سنہید
یعنی نفع نہ آئے آتش قدرہ فتقون قیطہ قیطہ و غرتک یعنی دوزخ ہمیشہ اپنی خوراک زیادہ زیادہ طلب کرتی رہیگی۔
یہاں تک کہ رب الغزۃ اس میں اپنا قدم رکھ بیگا۔ اس وقت دوزخ یہ کہیگی کہ اے رب تیری عزت کی قسم بس اس
میرا پیٹ بھر گیا۔ حکمت قدم کی تفسیر میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ قدم علم الہی میں ایک مخلوق کا نام ہے اور
قدمہ کی اصناف تعظیفی ہے جیسا کہ اصناف روح اللہ اور مولانا جامی نے قدم سے انسان کامل مراد لیا ہے کیونکہ
جس طرح قدم آخر اعضا ہے اسی طرح انسان کامل نگر اخروی میں تمام ہو جاتا ہے اس کے نور کو دیکھ کر دوزخ

یہ کہیں یا مومن ان نورک المفاہار نار ہی اے مومن تیرے نور نے میری آگ کو بجھا دیا مجھے اب بھوک نہیں رہی۔ یا قدم سے مراد وہ اسماء ذات ہیں کہ سوائے نار کے اور کوئی شے ان کا مظہر نہیں بن سکتی۔ خلا اللہ تعالیٰ اپنے ہم جبار کے ساتھ ظہور کر کے دوزخ کی بھوک مٹا دیگا۔ کیونکہ اسمائے جلالی اشیار کے مٹاؤ انہی کا خاصہ رکھتے ہیں یا قدم بجھنے قدرت ہے۔

چونکہ جزو و نوح ست این نفس ما طبع کل دار و ہائے حیرت ہا

ترجمہ نفس ہے دوزخ کا جزو ہے پر شرف اور کچھ کو میل ہے کل کی طرف

شرح۔ یعنی چونکہ لذات نفسانیہ (جو مطلوب نفس ہیں) جزو دوزخ ہیں اس لئے نفس بھی دوزخ کا ایک جزو ہے اور جزو ہمیشہ کل کی طرف میل رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ نفس انسان کو دوزخ کی طرف کھینچتا ہے نو ذبالہ نہما۔

این قدم حق را بود کوراکش غریق خود کہ کمان او شد

ترجمہ قتل اس کا فضل حق ہے بے گمان کون کہیں غریق اس کی گمان

شرح۔ پہلے صبح میں کشت فہم الکاف ہے اور دوسرے میں باقی اور گمان کئے کشیدن مقابل شدن و ہلاک سا قتل ہوا اور قدم یعنی قدرت یعنی یہ قدرت صرف اللہ تعالیٰ ہی میں ہے کہ جس طرح اپنے قدم سے دوزخ کی آگ بجھا دیگا اسی طرح تیرے نفس آثار کو ہلاک کر کے طہیز نہا دیگا۔ اور جب تک اس کا فضل شامل حال نہ ہوگا تدبیر بیکار ہے۔

در کمان نہ نہند آلتیر راست این کمان را باژگون کثیر راست

ترجمہ کام دے سکتا نہیں ناراض تیر کمان تیر میں تیر ہے تیرے اے پسندیر

شرح۔ باژگون صفت کمان ہے اور کثیر صفت تیر اور تیر ہی کمان سے نفس آثار مراد ہے اور ناراض تیر سے عقل تدبیر یعنی عقل دنیوی اور تدبیر معاش سے نفس کشی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تیر ہے اور نہ تیر میں۔

راست شو چون تیر و دارہ کمان کز کمان ہر بہت بہد بیگمان

ترجمہ اس کمان سے راست ہو ہو کر نکل راستی ہے راہبر اے پُر خل

شرح۔ یعنی نفس کی ٹیڑھی کمان سے تیر کی طرح سیدھا ہو کر نکلا۔ اس وقت تو کس ندیم کہ گم شدہ راست کا مصداق ہو چکا

چونکہ گشتم ز پیکار برون رونے آورم بہ پیکار ورون

ترجمہ ہو چکی ہے ختم پیکار برون اور اب ہے فکر پیکار ورون

قد رجعا من جہاد الصغریٰ یابنی اند جہاد اکبریم

ترجمہ کہے ہیں ہم جہاد اصغریٰ اب ہیں مشغول جہاد اکبری

شرح۔ یہ شعر قولہ غزو کش ہیں یعنی اے پیغمبر ہم جہاد اصغر سے فارغ ہو کر جہاد اکبر میں مشغول ہیں۔ اور صحابہ کے

اس قول کے مصداق ہیں کہ قدر جنسان جہاد لا مغرے الجہاد لا کبر۔ اسکی شرح اوپر گزر چکی ہے۔

قوت از حق خواہم و توفیق لا **تا بسوزن بر کم این کوہ قاف**

ترجمہ چاہتا ہوں حق سے میں توفیق لاں تاکہ بسوزن سے اگھاؤں کوہ قاف

شرح تہذیب متولہ خرگوش اور توفیق لاں سے نفس آثارہ پر قادر ہونا مراد ہے اور سوزن سے ہستی ضعیف اور کوا قاف سے مگر نفس لینے میں خدا سے اس بات کی توفیق چاہتا ہوں کہ باوجود ضعف مجھے نفس آثارہ پر غالب کر دے۔

سہل شیر لے دن کہ صفہا بشکند **شیر است آنکہ خود را شکند**

ترجمہ وہ نہیں ہے شیر جو ہوصف شکن خود شکن ہے شیر لے مردانِ ثن

شرح لینے کوئی شیر اگر صفوں کو ٹاڈے تو یہ کام اس کے نزدیک نہایت آسان ہے اس کوئی الواقع شیر نہیں کہتے بلکہ شیر وہ ہے جو اپنے نفس آثارہ کو مار ڈالے حضرت ذوق دہلوی علیہ الرحمۃ نے خوب فرمایا ہے بڑے سو فی کو مارا نفس آثارہ کو گراما ہننگ اڑ دیا شیر نر مارا تو کیا مارا

تا شود شیر خدا از عیون او **وار ہداز نفس از فرعون او**

ترجمہ شیر ہو جاتا ہے حق کی عیون سے چھوٹتا ہے نفس اور فرعون سے

شرح لینے آدمی نفس کشی کر کے مدد عینی سے شیر خدا بن جاتا ہے اور نفس و شیطان سے ہالی پاتا ہے۔ عیون اور فرعون بلا اضافت ہے۔ اور دونوں معروں میں ضمیر اور نفس آثارہ کے قاتل کی طرف راجع ہے اور اگر مع الاضافت ہیں تو دونوں ضمیر میں خدا کی طرف راجع ہیں۔ اور فرعون خدا اپنے منکر حکام خدا سے شیطان مراد ہے۔

آمدن رسول قمیہ روم بنزد محمد مدین او کرامات عمر رضی اللہ عنہ

ترجمہ بادشاہ روم کے پیغامبر کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا اور انکی کرامتیں دیکھنا

در بیان این شنو یک قصہ **تا بری از سر گفتم حصہ**

ترجمہ آسانیں ہم تجھے اک داستان تاکہ ہو معلوم سر داستان

شرح ممکن ہے کہ یہ قصہ بھی مولانا کی زبان سے خرگوش ہی کا متولہ ہو یعنی اگر تجھے یہ معلوم کرنا ہو کہ شیر فی الواقع ہی ہے جس نے نفس آثارہ کو مار ڈالا ہے تو اس قصہ کو سن اور حصہ معرفت و اسرار حاصل کر۔

بر عمر آمد قمیہ یک رسول **در مدینہ از بیابان نغول**

ترجمہ سننے میں قمیہ کا ایک پیغامبر دور سے آیا ہے دیدار

شرح۔ نغول صحیح و دور و دور از قمیہ عقب شاہان روم اور مدینہ سے مراد شہر مدینہ ہے دار عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس ساری حکایت کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت عمر نفس کشی کے سبب شیر خدا بن گئے تھے۔

گفت کو قصر خلیفہ اے حشم	تا من سپ رخسار آنجا کشم
ترجمہ اور کہا قصر خلیفہ ہے کہسان	تاکہ میں اسباب لے جاؤں وہاں
<p>شرح۔ چونکہ یہ پناہ بروم کے بادشاہ کا صاحب اور اس کے محل اور شان و شوکت دیکھ کر ہوئے تہا اور حضرت عمرؓ کی خلافت بھی مشہور تھی اس لئے اس نے خیال کیا کہ حضرت عمرؓ بھی اپنے اپنے محل اور بڑے بڑے سامان رکھتے ہوں گے مگر انہیں دینوی امارت اور عالیشان عمارت کا نام و نشان بھی نہ تھا۔</p>	
قوم گفتندش کہ اور اقصر نیست	مرعمر اقصر جان روئیت
ترجمہ لوگ بولے قصر وہ رکھتے نہیں	قصر جان ہے ان کا گھر لے مرد دین
گر عیا ز میری ورا آوازہ الیت	ہاچو در ویشان مرا ورا کار الیت
ترجمہ گواہد کہ بلند آوازہ ہے	پر عمارت کی جگہ اک کا زہ ہے
<p>شرح۔ کا زہ فقیروں کی جھوڑی جو ککڑی سے یا گھاس پھوس سے بنا لیتے ہیں۔ یعنی اس پیامبر سے جواب دینے والوں نے یہ کہا کہ حضرت عمرؓ کوئی عالیشان محل نہیں رکھتے۔ بلکہ ان کا محل قصر جان روشن ہے۔ جس کی تعمیر نور خداوندی سے ہوئی ہے قصر جان سے حضرت عمرؓ کا وہ مکان اور مرتبہ مراد ہے جو اللہ کے نزدیک تھا۔</p>	
اے برادر چوں بہ بینی قصر او	چونکہ در چشم دلست رستت مو
ترجمہ قصر ان کا جھگو کیا آئے نظر	چشم دل میں بال آئے ہیں سہ سہر
چشم دل از نمونے علت پاک	وانگہاں دیدار قصرش چشم دار
ترجمہ چشم دل کو اس مرض سے پاک کر	ناظر آئے تجھے قصہ عمر
<p>شرح۔ یہ شعر یا طور نصیحت مولانا کا مقولہ ہے یا جواب دینے والوں کا یعنی اے برادر تجھے قصر عمرؓ کو نہ دیکھائی دیکھا کیونکہ قصر جان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھائی دیتا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھائی دیتا ہے۔ اور میرے دل کی آنکھوں میں ہوا و ہوس اور اخلاق ذمیمہ کے بال نکل آئے ہیں جس سے قصر عمرؓ دیکھائی نہیں دیتا۔ فائدہ بال سے مراد یہ ہے جو آنکھوں میں ایک قسم کا مرض ہوتا ہے اور آدمی کو ضعیف البصر بنا دیتا ہے۔ اے شخص حبیب تک کو بر بال کی بیماری سے اچھانہ ہو گا۔ مکان اور مرتبہ عمرؓ کو ہرگز نہ دیکھ سکیگا۔ جن کی نسبت صحیح حدیث میں وارد ہے ان الحق یقیق علیٰ رب ان عمر۔ اس حدیث کی تشریح پہلے گزری ہے۔</p>	
ہرگز است از ہوسہا جان پاک	زود بیند حضرت ایوان پاک
ترجمہ جو کہ رکھتا ہے ہوس سے جان پاک	دیکھ سکتا ہے وہی ایوان پاک
<p>شرح۔ حضرت سے تجلی ذات حق اور ایوان سے اس کا علوم مکان مراد ہے یعنی جس شخص کی جان دینوی ہوسوں سے</p>	

پاک ہے وہ تجلی ذات اور بلندی مرتبہ الہی کو بہت جلد دیکھ سکتا ہے۔

چون محمد پاک شد از نار و دود ہر کج کار و کرد و حب اللہ بود

ترجمہ تھے محمد پاک نار و دود سے اور خوش تھے جلوہ مہر دے

شرح۔ نار سے ناشہوت و غضب اور آتش حرص و حسد اور دھوپ سے کمورت و بتریت اور حب ماسوے اللہ مراد ہے۔ جب یہ مذموم صفات زائل ہو جاتی ہیں۔ تو متعینات و موجودات عالم میں علی الاطلاق جلوہ شہد حق نظر کرنے لگتا ہے۔ اور بھر کوئی شے مانع دیدار نہیں ہوتی اور یہ حال ہو جاتا ہے کہ جہر دیکھتا ہوں ادھر تو کی تو ہے۔

چون رفیقی و سوسہ بدخواہ را کے بہ پنی شمع و حب اللہ را

ترجمہ سوسہ بدھے نہ رکھ بدخواہ کو تاکہ دیکھے شمع و حب اللہ کو

شرح۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ سَعَىٰ وَلِلّٰهِ السُّبْحُ وَالْمُشْرِقُ اور مغرب خدا کی ملک ہیں۔ پس تم میں کون مہرب ہو گے خدا کا منہ دینے ذات خدا جو مکان سے منزہ ہے اسی طرف ہو گا یعنی اس کا جلوہ تمام تعینات میں نظر آ سکتا ہے۔ بشرطیکہ آدمی دیوی دوسوں سے جو مانع دیدار ہیں بالکل پاک ہوئے۔ انہوں دنیاوی دوسوں کے کانٹے جو چشم دل میں چپے ہوئے ہیں انسان کو اُس کے دیدار سے محروم رکھتے ہیں۔

ہر کرا باشد ز سینه فتح باب اور ہر ذلہ بہ بلند آفتاب

ترجمہ غیب سے ہے جس کسی کو فتح باب ذلہ میں وہ دیکھتا ہے آفتاب

شرح۔ اپنی جہر کو کشف الہی اور نور حقانی یا شرح صدر معنوی حاصل ہے وہ ہر تعین میں جلوہ ذات کا شاہد کر سکتا ہے

حق پدیدست از میان دیگران مچو ماہ اندر میان اختران

ترجمہ حق ہے ظاہر در میان دیگران صورت مہر در میان اختران

شرح۔ یہی حق متعینات میں اس طرح جلوہ گر ہے جس طرح چاند تارون میں یا آفتاب زردن میں لیکن دیکھنے کو چشم بینا چاہیے۔

دوسرا گشت برو چشم نہ یا سچ بینی از جہان انصاف دہ

ترجمہ دونوں گھوموں پر ہون جب دو انگلیان سچ بتا کیا دیکھ سکتا ہے میان

شرح۔ اس شعر میں معقول کو محسوس سے یا چشم باطن کو چشم ظاہری کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی اپنے مخاطب اپنی دونوں انگلیوں پر دو انگلیان رکھے اور بھر تو ہی انصاف سے بتا کہ ایسی حالت میں کیا خاک نظر آئے گا اسی طرح نفس امارہ نے دل کی آنکھ پر اٹھ لی رکھ لی ہے اور دیدار الہی سے بالکل محروم کر دیا ہے۔

ورنہ بینی این جہان معدوم نیست عجیب جزا گشت نفس نوم نیست

ترجمہ	اُس سے ہوتا ہے جہاں معدوم کب	نفس کی انحست کا بے عیب سب
شرح	یعنی اگر آنکھوں پر آنکھیں لگنے سے نیچے کچھ نہ دکھائی دے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سارا جہاں نیست و نابود ہو گیا ہے۔ بلکہ یہ آنکھیں رکھنے والے کا تصور سے علیٰ ہذا القیاس اگر متعینات میں جلوہ خاص نظر نہ آئے تو اس سے جلوہ کا معدوم ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ نفس آئہ کا عیب ہے کہ اُس نے دل کی آنکھ پر آنکھیں رکھ لی ہے نفس سنوں کی انحست اس لئے کہا گیا کہ یہ چشم دل کو مشاہدہ ذات سے روک لیتا ہے۔	
ترجمہ	فور چشم انحست را بردار ہین	دیکھانے ہر چہ منوہای بہ بین
ترجمہ	آنکھ سے آنکھیں اٹھا لے اور چشم	اور سب کچھ دیکھ لے بے عیب چشم
شرح	یعنی اپنی چشم دل سے غفلت کا پردہ اور ہوا دھوس کی آنکھیں اٹھا دے۔ ہر شے میں جلوہ خاص نظر نہ لگے گا	
ترجمہ	نوح را گفت امت کو ثواب	گفت ذرا سوئے ستغوث و اثیاب
ترجمہ	نوح سے پوچھی گئی راہِ ثواب	جس پہ ڈالے اہل امت نے حجاب
ترجمہ	روئے دھروں جہاں پچیدہ اند	لاجرم یا دیدہ و نا دیدہ اند
ترجمہ	روئے دھروں جہاں پچیدہ اند	ہو کے مینا بگئے سب کو رو کر
شرح	یہ مضمون سابق کی تمثیل ہے بلور تا یہ مضمون یعنی حضرت نوحؑ سے جب ان کی قوم نے پوچھا کہ ثواب کہاں سے آتا ہے اور کس شے سے حاصل ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ خدا کی جانب سے آتا ہے اور توحید و رسالت پر ایمان لانے سے حاصل ہوتا ہے یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے کپڑوں کو اپنا پردہ بنالیا۔ یعنی دل کی آنکھوں پر جہل اور غفلت کا پردہ ڈال لیا۔ اہل ایمانوں والے ہو کر اندھے بن گئے۔ انیخاطب یہی حال تیرا ہے کہ پردہ غفلت نے تجھے اندھا بنا رکھا ہے یہ شعراں آیت کی طرف اشارہ ہے۔ عجلو اصابہم فی آذانہم ستغوث و اثیاب یعنی حضرت نوحؑ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی امت کو توحید کی طرف بلایا تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں کر لیں۔ اہل اپنے کپڑوں کو پردہ بنالیا۔ پردہ سے مراد وہی غفلت ہے جو دل کا پردہ بنی ہوئی ہے۔	
ترجمہ	آدمی دیدت باقی پوست است	دید آنست آنکہ دید دوست است
ترجمہ	آدمی ہے دید باقی پوست ہے	دیدہ ہے جو کہ دید دوست ہے
شرح	یعنی انسان کامل وہی ہے جو چشم حقیقت میں رکھتا ہو اور صاحب دید حق ہو اس کے سوا سب بھغز ہیں۔	
ترجمہ	یونکہ دید دوست نبود کور بہ	دوست کو باقی بنا شد دور بہ
ترجمہ	یہ نہ ہو تو آنکھ خود بے نور ہو	دوست جو فانی ہو یارب دور ہو
شرح	یعنی جس آنکھ کو دید حق مد نظر نہ ہو خدا کے بھوٹ جائے اور عاشقوں سے فانی چیزوں کی دوستی بھوٹ جائے۔	

چون رسولِ روم این الفاظ تر	در صباغ آورد شد شتاق تر
ترجمہ سن کے ان الفاظ کو پیغامبر	سویا اشتاق دیدارِ عمر
شرح - الفاظ تر و خوشگوار باتیں جو رسولِ قمر نے حضرت عمرؓ کی تعریف میں سنی تھیں دوسرے مصرع میں ترجمہ کیا ہے	
دیدارِ بر جستن عمرؓ گماشت	رخت را و اسب را ضایع گذشت
ترجمہ سوبو جو بیانِ حیران سر بسر	اسب اور اسباب اپنا جھوڑ کر
ہر طرف اندر پئے آن مردِ کار	میشدے پرسان او دیوانہ وار
ترجمہ ہر طرف بہر تلاش مردِ کار	بھڑھاتا تھا نامہ پر دیوانہ وار
شرح - فتویٰ میں اکثر جگہ فردت شعر کے لئے عمر کو عمر لکھا گیا ہے اور مردِ کار سے مراد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔	
کامیابین مرے بود اندر جہان	وز جہان مانند جان باشد نہان
ترجمہ یعنی ایسا مرد ہو زیب جہان	اور جہاں سے صورت جان ہو نہان
شرح - یعنی پیغامبر حضرت عمرؓ کا حال سن کر دلچسپی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا شخص زمینہ کی نظر سے یوں چھپا رہا ہے۔	
یا فتن رسولِ قمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفتہ در زیرِ خرمائیں	
ترجمہ پیغامبرِ قمرؓ کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھڑکے درخت کے نیچے سوتے ہوئے پانا	
جست اور آتش چون بندہ شود	لاجرم جو بندہ یا بندہ شود
ترجمہ نامہ بر کو بندگی کا قصد تھا	آخرش جو بندہ یا بندہ ہوا
شرح - غفلت میں ضمیر شین بندہ کا مضاف الیہ ہے اور دوسرا مصرع (من بعد جد) جس نے ہونڈا اس نے پایا کا خلاصہ ہے	
دید اعرابی نے را او دخیل	گفت عمرؓ نک بریر آن نخیل
ترجمہ ایک عورت نے کہا سن اے دخیل	ہیں عمر آرام میں زیرِ نخیل
شرح - دخیل کسی قوم میں داخل ہونے والا یا بیٹے نوادہ یا دے شخص جس کے دل میں خوف نے داخل کر لیا ہو۔	
زیرِ خرمائیں ز خلقان احبدا	زیر سایہ خفتہ ہیں سایہ خدا
ترجمہ ہیں بکجوروں کے تلے سب سے جدا	سایہ میں سوتا ہے کہ ظلِ خدا
شرح - یعنی قمرؓ کے پیغامبر سے ایک اعرابی کی عورت نے یہ کہا کہ جس عمر کو تو دوسرا ہوتا ہے وہ ان بکجوروں کے درختوں میں بڑے سوار ہے ہیں۔ چونکہ حضرت عمرؓ رحمتِ الہی اور خلیفہ برحق تھے اسلئے انکو ظل اللہ کہا گیا۔	

آمد آنجا و از دور استاد	مخبر اید و در لرزه فتاد
ترجمہ جب وہ پہنچا دور سے یہ نقشہ تھا	خوف سے سب تن بدن میں لرزہ تھا
ہیتے زان خفتہ آمد و رسول	حالت خوش کرد بر جانش نزل
ترجمہ سو نیو لے کی تھی ہیبت وہیاں میں	اور پھر اُس کی محبت جان میں
ترجمہ حالت خوش سے حضرت عمر کی محبت مراد ہے یعنی قاصد کے دل میں آپ کی ہیبت بھی تھی اور محبت بھی۔	
مہر و ہیبت ہست قد یکدگر	این دو صند را وید جمع اندر جگر
ترجمہ ہیبت و الفت ہے ضد یک دگر	دونوں صندیں جمع تھیں اُس میں مگر
ترجمہ اندر جگر بٹنے اندر باطن و اندر پردہ دل یعنی مہر و خوف باوجودیکہ متدین ہیں مگر قاصد میں ایک جگہ جمع تھیں۔	
گفت با خود من شہا نرا ویدہ ام	پیش سلطان خوش و بگزیدہ ام
ترجمہ دل سے بولا میں نے تو دیکھیں ہیں شاہ	اور اُن کا رہ چکا ہوں سربراہ
از شہانم ہیبت و تر سے بنود	ہیبت میں مرد ہو شرم در ربود
ترجمہ ہیبت شاہان نہ کرتی تھی اثر	ہوش پران کر رہا ہے اس کا ڈر
ترجمہ خوش و بگزیدہ یعنی نیکو کار و مختار یعنی قاصد اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں سفیر نکر بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جا چکا ہوں لیکن کسی کی ہیبت نے میرے دل پر اتنا اثر نہیں کیا۔ جتنا اس شخص کی ہیبت نے کہ وہی سے دیکھ دیکھ کر میرے ہوش اٹھے جاتے ہیں خدا جانے یہ کس قسم کی ہیبت ہے۔	
رفتم اندر بیشیہ شیر و پلنگ	روئے من ز ایشان نگر و این رنگ
ترجمہ میں گیا ہوں جانب شیر و پلنگ	اور رہا قائم مرے چہرہ کا رنگ
بس شدتم در مصاف و کارزار	ہمچو شیر آدم کہ باشد کارزار
ترجمہ رینگا ہوں میں شریک کارزار	زار ہو جاتے ہیں جب مردان کار
ترجمہ فقط چو شیر چلے مصاف سے متعلق ہے یعنی میں شیر نکر ایسے موقعوں پر روا ہوں کہ جہاں دوسروں کا حال ضعیف تھا	
بسکہ خوردم بس دم زخم گران	دل قوی تر بودہ ام از دیگران
ترجمہ کہاں ہیں مارے ہیں مد زخم گران	بے ہراس دے غلبے خوف جان
بے سلاح این مرد خفتہ بر زمین	سن ہیبت اندام لرزان ہیبت میں

ترجمہ	یہ جو موتا ہے بڑا زیر مدخت	اس سے ہفت اندام میں لرزے سخت
ترجمہ	ہفت اندام بدن کے ساتھ حصے سر۔ سینہ۔ پشت۔ دونو ہاتھ۔ دونو پاؤ۔ یا آنکھ۔ کان۔ زبان۔ پیٹ۔ قریح۔ ہاتھ۔ پاؤ۔ یا دماغ۔ دل۔ جگر تہ۔ معدہ۔ کلیجہ۔ پیچھڑا۔ وہ ہفت اندام ظاہر ہیں اور یہ باطن خلاصہ۔ یہ کہ قاصد۔ حضرت عمرؓ کو دور ہی سے دیکھ کر لرز گیا۔ اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے معرکہ دیکھے۔ اور کہیں نہیں ڈرا۔ لیکن اس بے ہتھیار اور زین پر سونے والے حضرت عمرؓ کا رعب مجھ پر غالب کیوں ہو گیا	ترجمہ
ترجمہ	ہیبت حق است این از خلق نیست	ہیبت این مرد صبا دل نیست
ترجمہ	ہیبت حق ہے نہیں یہ رعب خلق	یہ نہیں ہے رعب مرد اہل دل
ترجمہ	یہ شعر قاصد کا منقولہ ہے اور اس نے اپنی حیرت کا جو ہیبت عمرؓ کے سبب طاری تھی آپ جواب دیا ہے یعنی یہ ہیبت اس گندھی پھلنے والے حضرت عمرؓ کی نہیں ہے بلکہ ہیبت حق ہے کہ ظہر عمرؓ میں ظاہر ہوئی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ یہ شخص متعلق باخلاق اللہ معلوم ہوتا ہے۔	ترجمہ
ترجمہ	ہر کہ ترسید از حق و تقوے گزید	ترسید از وی جن و انس و ہر کہ دید
ترجمہ	حق سے ڈر کر جو کہ لے تقوے کی جنس	اس سے ڈرتے رہتے ہیں سب جنس
ترجمہ	یہ مولانا کا منقولہ ہے اور اس حدیث کی طرف اشارہ ہے سن خوف اللہ۔ خوف کل شے۔ دامن خوف غیر اللہ۔ خوف اللہ من کل شے یعنی خوف خدا رکھنے والے سے ہر شے ڈرتی ہے اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے خدا اسے ہر چیز سے ڈرا دیتا ہے۔ محنت تقوے یعنی پرہیزگاری کے کئی مرتبے ہیں اول شرک خفی و جلی سے بچنا دوم حرام اور شبہ کی چیزوں سے الگ رہنا سوم جمیع ماسوے اللہ سے پرہیز کرنا۔ لیکن شرک جلی و خفی باعتبار مراتب الگ الگ ہے کفر کرنا۔ عوام کے حق میں شرک جلی ہے اور زبان سے اقرار توحید کر کے دلوں کو غیر اللہ میں مشغول رکھنا شرک خفی ہے۔ مگر عوام کا شرک خفی خواص کے حق میں شرک جلی ہے نیز دنیا اور اس کے اسباب کی طرف متوجہ ہونا خواص کے حق میں شرک خفی ہے اور یہی مرتبہ خواص ان خواص کے حق میں شرک جلی ہے۔ اور حصول ثواب یا دفعہ عذاب کے لئے طاعتوں کا وسیلہ ڈھونڈنا خواص ان خواص کے نزدیک شرک خفی ہے۔ غرض کہ تینوں مرتبوں میں ایک کا شرک دوسرے کے حق میں شرک جلی نجاتا ہے۔ کیونکہ نزدیکانزا بیش بود و تیرانی	ترجمہ
ترجمہ	اندین فکر ت بخت و سبت	بعد کیا عت عمر از جائے خبت
ترجمہ	دست بستہ رہ گیا پینا سب	بعد چندے خواب سے اٹھے عمر
ترجمہ	بیدار شدن امیر از خواب و سلام کردن رسول روم مراورا	بیدار شدن امیر از خواب و سلام کردن رسول روم مراورا
ترجمہ	امیر المومنین حضرت عمرؓ کا خواب سے بیدار ہونا اور قاصد روم کا ان کو سلام کرنا	ترجمہ
ترجمہ	کرد خدمت مر عمر را و سلام	گفت سچہ امیر سلام آنکہ کلام
ترجمہ	بادب اس نے کیا جبک کر سلام	کیونکہ سچا قول سلام اور پھر کلام

شرح۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے السلام ختم الکلام۔ یعنی جس سے ملامت کے بعد کلام کیا کرو۔

پس علیک ش گفت و اور پیش خواند

امینش کرد و نیز خود نشان

ترجمہ۔ دیکھ کر اس پر اور کر کے بے ہراس اس کو حضرت نے بٹھایا اپنے پاس

شرح۔ یعنی حضرت عمرؓ نے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہا اور اس کو تسلی دیکر اپنے پاس بٹھایا۔

ہر کہ ترسد مرا ورا امین کنند

مرد دل ترسندہ را ساکن کنند

ترجمہ۔ ڈرنے والے ہی کو امین کرتے ہیں

شرح۔ یعنی حضرت عمرؓ نے اس قاصد کو اس لئے تسلی دی کہ خوفناک لوگ ہی تسلی دینے کے قابل ہوتے ہیں۔

لا تخافوا ہست نزل خائفان

ہست در خور از برائے خائفان

ترجمہ۔ لا تخافو ہے برائے خائفان

شرح۔ یہ سولانا کا قول ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس خوف زدہ قاصد کو اس لئے تسلی دی کہ ڈرنے والوں کو خدا بھی تسلی دیکر یہ فرمانا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ لے آخر الا یہ لیخے جو لوگ خدا کے واحد کو اپنا رب جان کر اس پر قائم رہتے ہیں لیخے خدا کے خوف سے شرک نہیں کرتے ان پر سوت کے وقت یا قبر میں فرشتے اترتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ تم عذاب آخرت سے نہ ڈرو اور دنیوی مال و اولاد کا غم نہ کہاؤ اور بشارت بہشت سے خوش ہو جاؤ۔

اسکے خوفش نیست چون گوئی ترس

درس چہ دہی نیست و محتاج درس

ترجمہ۔ جو کہ ہے بخوف کیون ہو اس کو ترس

شرح۔ یعنی جو شخص خوف خدا کے سبب بشارت لا تخافوا دلائل سے بخوف ہو گیا ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ تو کچھ خوف نہ کر غیر ضروری بات ہے ایسا شخص محتاج تعلیم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اسے بخوفی کی بشارت دے چکا ہے۔

خاطر ویرانش را باد کرد

آن دل از جہار فتنہ را دل شاد کرد

ترجمہ۔ اس کا دل حضرت نے ہاتھوں میں لیا

شرح۔ یہاں سے بھر قصہ شروع ہو گیا ہے جس کا بقیہ آئندہ شعروں میں ہے اور تسلی دینا حضرت عمرؓ کی ہمانواری کا ثبوت ہے۔

سخن گفتن عمرؓ با رسول قیصر و رسول قیصر و با عمر رضی اللہ عنہ

ترجمہ۔ حضرت عمرؓ کی رسول قیصر و رسول قیصر کا عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کرنا

	بعد ازان گفتش سخنہائے دقیق	در صفات پاک حق نعم لرغین	
ترجمہ	کیں عمر نے اس لئے پھر بانیں دقیق	جنہیں تھا وصف حق نعم لرغین	
<p>شرح۔ حق نعم لرغین اللہ تعالیٰ ہے جو تمام مخلوق کا سب سے اچھا دوست ہے اور وہ خود فرماتا ہے وہو معکم ایما کتم یعنی تم ہمیں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ دوسری آیت یہ ہے ان اللہ بالناس لرؤف رحیم ۔</p>			
	در نوازشہائے حق ابدال را	تا بداند او مقام و حال را	
ترجمہ	اور حالت کچھ بھی ابدال کی	تا کھلے صورت مقام و حال کی	
<p>شرح یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاصدِ دم کے روبرو اول صفات الہی کا ذکر کیا کہ وہ قادر و قیوم سمیع و بصیر رحمن اور رحیم لاشدیک لہ اور مستمع جمیع صفات کمالیہ ہے اور پھر ان نوازشوں کا ذکر فرمایا۔ جو حق کی جانب سے ابدال کے حال پر مبذول ہیں۔ نہ کہ ابدال کی شرح پہلے گزر چکی ہے یہ اولیاء اللہ کی ایک خاص جماعت ہے اور ان میں سے ہر ایک کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جب کسی دوسرے مقام پر سفر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اپنے بدن کو اپنی خاص صورت میں پہلی ہی جگہ چھوڑ جاتے ہیں اور اپنی روح کو دوسرے قالب میں بدل کر دوسری جگہ ارشاد و ہدایت میں مصروف رہتے ہیں۔ تاکہ کسی کو حالت سفر معلوم نہ ہو۔ چنانچہ لفظ بدل اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فائدہ اس شعر میں حال و مقام کا ذکر ہے جس کی مختصر شرح یہ ہے کہ اصطلاحات صوفیہ میں حال ایک کیفیت کا نام ہے جو بیاضیت و عقل اور ذوق و شوق کے سبب دل پر وارد ہوتی ہے اور اس سے صاحب حال میں کچھ تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر چونکہ یہ کیفیت ابتدائے سلوک میں عارضی ہوتی ہے اس لئے تھوڑی دیر میں زائل ہو جاتی ہے۔ اور اگر دائمی ہو جائے تو اسی کا نام مقام ہے نیز مقام مرتبہ تکمیل کو بھی کہتے ہیں اور تکمیل زوال بشریت اور مرتبہ فنا سے عبارت ہے بعض صوفیہ کا قول ہے کہ مقام دستیغائے امور شرعیہ بر وجہ کمال کو کہتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص نماز اسی طرح ادا کرے جس طرح ادا کرنی چاہئے تو وہ صاحب مقام ہے کیونکہ صاحب مقام پوری طرح امور شرعیہ کا لحاظ رکھتا ہے بخلاف صاحب حال کہ وہ مغلوب الحال ہو کر کبھی کبھی حد شرعی سے باہر بھی نکل جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ حال عارضی کیفیت ہے اور مقام دائمی اور صاحب مقام کا مرتبہ صاحب حال سے بلند ہے اسی مطلب کو مولانا قدس سرہ آئینہ تشبیہ میں بیان فرماتے ہیں۔</p>			
	حال چون جلوہ است زان نبیاء عرسم	وین مقام آن خلوت آند با عرسم	
ترجمہ	حال ہے پاک جلوہ دریا عرسم	اور مقام خاص۔ خلوت با عرسم	
<p>شرح یعنی حال کی ایسی مثال ہے جیسا کسی خوبصورت دلہن کا جلوہ کہ تھوڑی دیر میں زائل ہو جاتا ہے۔ اور مقام کی ایسی مثال ہے جیسے اُس دلہن کے ساتھ اُس کے شوہر کی خلوت کو ہمیشہ اور ہر وقت میسر ہے۔ اسی طرح جلوہ شاد و وحدت ہے کہ سالکین پر اُس کی صفات تھوڑی دیر کے لئے جلوہ نما ہو کر محو ہو جاتی ہیں۔ اور کالمین کو ہر وقت اُس کا وصال میسر ہے سالکین صاحب حال ہیں اور کالمین صاحب مقام۔</p>			

جلوہ بنید شاہ وغیر شاہ نیز	وقت خلوت نیست خبر شاہ غریزہ
ترجمہ جلوہ بھر شاہ و بھر غیر ہے	ہے میر شاہ کو خلوت سی شے
شرح یعنی جس طرح دلین کا جلوہ اور اس کی صورت کو تو غیر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مگر خلوت خاص دولہ کا حصہ ہے اسی طرح شاہد حقیقی کا جلوہ سالک کو بھی گا ہے گا ہے نظر آ جاتا ہے لیکن دھال حقیقی اور خلوت بجز کاملین کے دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی۔	
جلوہ کردہ عام و خاص از عروس	خلوت اندر شاہ با شہد عروس
ترجمہ جلوہ فرما عام میں ہے گو دلین	خاص خلوت ہے پے شاہ و زن
شرح اسی معنیوں کا توضیح ہے اور شاہ سے عارف کامل اور صاحب مقام اور واصل الی اللہ مراد ہے۔	
بہت بسیار اہل حال از صوفیان	تا درست اہل مقام اندو میان
ترجمہ ہیں بہت صوفی جہان میں اہل حال	کم ہیں پر اہل مقام اے خوش مقام
شرح چونکہ اہل مقام کا مرتبہ اہل حال سے بلند ہے اور اس مرتبہ کا حاصل کرنا مشکل ہے اس لئے اکثر صوفی مرتبہ حال تک پہنچ کر بجاتے ہیں جس پر سخت افسوس ہے صوفیوں کو صاحب مقام بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔	
از نماز بہائے جانش یاد داو	وز سفر بہائے روانش یاد داو
ترجمہ بھر کہا حال نماز بہائے جان	اور احوال سفر بہائے روان
شرح۔ روان بھنے روح ہے اور مولانا نے پھر قعدہ کی طرف رجوع کیا ہے نیز اس شعر کے دو معنی ہو سکتے ہیں اول یہ کہ قاصد روم کو حضرت عمرؓ نے جانوں کے مرتبے اور ردحوں کے سفر کرنے کے حالات بتائے۔ یعنی یہ بیان کہ روحوں کے مراتب مختلف ہیں بعضی روحیں (جو نیک بندوں کی ہیں) علیتین کا سفر کرتی ہیں۔ اور بعضی روحیں عالم سفلی اور سہلین کی طرف جاتی ہیں۔ دوم یہ کہ قاصد کو اپنے اچھی طرح سبھا دیا کہ روحیں عالم الہی سے عالم دنیا کی طرف کس لئے آتی ہیں۔ امد بھر کیوں واپس چلی جاتی ہیں ان کے آنے جانے میں کیا پسید ہے۔ نکمتہ روحوں کے آنے جانے میں یہ پسید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی یاد بہت پسند ہے۔ روح اس کے ذکر کے لئے بدن میں آتی ہے اور انسان جب اس سے غافل ہو جاتا ہے تو نکل جاتی ہے۔ اور ذکر الہی کرنے والوں کی موت کا نام موت نہیں ہے۔ بلکہ دھال ہے غافلوں کی موت غفلت کا اور کاملوں کی محبت کا نتیجہ ہے جان کے عالم بالا سے زمین کے آنے کا سبب جو حضرت عمرؓ نے بیان فرمایا ہے عنقریب لکھا جائیگا۔	
وز نہ ملنے گز زمان خالی بدست	وز مقام قدس کا جلالی شہدست
ترجمہ اور ذکر وقت بے قید زمان	اور مقام قدس ا جلالی نشان
شرح یعنی حضرت عمرؓ نے قاصد روم سے اس وقت کا بھی ذکر کیا جبکہ زمان خود وقت سے خالی تھا۔ اس زمانہ	

کو زمانہ نازل سہنا چاہئے۔ زمانہ گردش فلک کے دوروں سے مرتب ہوتا ہے اور چونکہ عالم ازل وقت اور زمانہ سے پاک ہے اُس لئے اُسے کز زمان خالی بدست کہا گیا ہے۔ اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ حضرت نے اسے مقام قدس الہی کے معنی سمجھائے جو مقام جلالی ہے خلاصہ یہ کہ قاصد کو اسرار عالم ازل اور مقام قدس اور مرتبہ حدیث کی تعلیمی حکمت مرتبہ حدیث اور عالم ازل کیلئے لفظ زمان کا استعمال سمجھنا کیلئے بطور مجاز ہی درجہ پیرا تب مکان زمان دونوں پاک ہیں

وز مولے کا ندر کو سیرغ روح پیش ازین دیدست پرواز فتوح

ترجمہ اہل ہوا کا ذکر جس میں مرغ روح کر رہا تھا پہلے پرواز فتوح

شرح یعنی حضرت عمرؓ نے قاصد سے اس عالم ارواح کا ذکر کیا جس میں سیرغ روح اس عالم مہموری اور عالم اجسام میں آنے سے پہلے پرواز کر رہا تھا۔ مولے مراد عالم ارواح ہے جس کو عالم قرب الہی سہنا چاہیے۔ پرواز فتوح اگر بالا صاف ہے تو فتوح بفتح انفاء یعنی شادی ہے اور اگر مع وا و عطف ہے تو فتوح بضم تین فتح کی جمع ہے یعنی کثرت اشبا اور مطلب دونو حالتوں میں ایک ہے۔

ہر یکے پرواز از آفاق پیش فرامید و نہمت مشتاق پیش

ترجمہ ہر ایکے پرواز سخی آفاق سے اور امید و نہمت مشتاق سے

شرح نہمت بہمت ببتن و تفقد کردن یعنی حضرت عمرؓ نے قاصد سے یہ فرمایا کہ عالم ارواح میں مرغ روح کی پرواز اس عالم کے محسوسہ اور محدود کناروں سے بہت آگے بڑھی ہوئی تھی۔ اور اُن مشتاقوں کی بہت و امید سے بہت زیادہ تھی۔ جو دنیا میں رہ کر اپنی روح کو عالم بالا پر اُٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ عالم ارواح معقول اور غیر محدود اور عالم اجسام محسوس بھی ہے محدود بھی۔ اس لئے مرغ روح عالم غیر محدود میں جس قدر پرواز کر رہا تھا عالم محدود میں اُس قدر سرگزن نہیں آسکتا۔ یہ نہایت باریک نکتے میں غور سے سمجھنا چاہئیں۔

چون عمر اختیار رو یا ریافت جان اور طالب اسرار یافت

ترجمہ جب عمرؓ نے اس کو پایا راز دار اور جاں سے طالب اسرار یافت

شرح۔ اختیار رو یعنی جہنی ہے۔ یعنی حضرت عمرؓ نے اُس اجنبی قاصد کو معنوی دوست پاک و واقف اسرار کر دیا۔

شیخ کامل بود و طالب مشتی مرد چاک بود و مرکب در گہی

ترجمہ شیخ تھا کامل تو طالب مشتی مرد تھا چالاک مرکب در گہی

شرح شیخی یعنی خواہش کنندہ و آرزو مند اور مرکب در گہی وہ گہوارہ جو در گاہ بادشاہی کے قابل ہو۔ شیخ اور مرد چاک سے حضرت عمرؓ اور طالب اور مرکب در گہی سے مول قیصر روم مراد ہے۔

دید آن مرشد کہ آن ارشاد داشت تخم پاک اندر زمین پاک کاشت

ترجمہ جان کر طالب کو قابل شیخ نے تخم پاک اُسی زمین میں بو دیئے

شرح پہلے دو شعر حملہ فرمایا ہیں۔ اور اس شعر کا آخر مصرع اُس شرط کی جزا ہے۔ اور لفظ ارشاد بجز من مضاف یعنی ہتھیار ارشاد یعنی جب حضرت عمرؓ نے یہ دیکھا کہ قاصد روم قبول ارشاد کا مادہ رکھتا ہے تو اس کی زمین پاک میں تخم پاک بویا یعنی علوم اسرار آئی اُس کے سینہ میں اُتار دیئے۔

سوال رسول از امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ترجمہ پیجا بتقریر روم کا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کرنا

مرد گفتش کالے امیر المؤمنین جان زبالا چون درآمد زمین

ترجمہ پھر وہ بولا اے امیر المؤمنین کس لئے آئی ہے جان سوئے زمین

میرغ بے اندازہ چون شد قفص گفت حق بر جان فسوں خواند قصص

ترجمہ کیون ہے یہ طائر گرفتار قفس وہ یہ بولے ہے یہ حکم خاص بس

شرح۔ میرغ بے اندازہ یعنی میرغ بے قید دینے پیجا مبر روم حضرت عمرؓ سے پوچھتا ہے کہ روح علوی اور نورانی چیز ہو کر نفس جسم بیچ مبر سرقریرہ اور ظلماتی ہے کیونکر سا گئی۔ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور کلمہ کن کے اثر سے ہوایہ کلمہ ہر معدوم شے کو قید وجود میں لے آتا ہے پھر جس حالت میں کہ روح پہلے ہی سے موجود تھی۔ کلمہ کن کے اثر سے قید جسم میں کیونکر موجود نہ ہو جاتی۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو اپنے احسانات یاد دلانے اور ایک فرشتہ کو قالب انسانی کی طرف بھیجا۔ جس نے جسم میں قصص معنوی کے ساتھ ترغیم کیا اور روح اشتیاق ترغیم معنوی کے سبب جسم میں داخل ہو گئی۔ اس شعر میں فسوں سے کلمہ کن اور قصص سے ہی قصص معنوی مراد ہیں جبکہ سہلہ فرشتہ نے جسم میں ترغیم کیا تھا۔

برعدہ ہا کان نلار دجشم و گوش بیون فسوں خواند میں آید جوش

ترجمہ حکم جب دیتا ہے وہ معدوم کو بہت ہو جاتا ہے اے فرزندہ خو

شرح یعنی اللہ تعالیٰ جب معدوم چیزوں کو کلمہ کن سے موجود کر دیتا ہے تو روح کا جو پہلے ہی سے موجود تھی قید جسم میں موجود کرنا اُس کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں اُس نے کلمہ کن کہا اور سب کچھ ہو گیا۔

از فسوں او عدم ہا زود زود خوش معلق میں زند سوئے وجود

ترجمہ اگر کر دیتا ہے جب رت و دود آپہنچا ہے عدم سوئے وجود

شرح۔ معلق زدن۔ داڑگوں گشتہ باز بسرعت راست شدن و غلیدن یا غلطک زدن ہندی میں کلا بازی کرنا۔ نوٹن کو تری طرح زیر و زبر ہونا۔ یہاں معلق سرعت مراد ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ معدوم کو موجود کرنا چاہتا ہے تو کلمہ کن کے اثر سے موجود ہونے والی چیز کلا بازیوں کھاتی ہوئی بہت جلد عالم وجود کی طرف آجاتی ہے۔

باز بر موجود افسوس نے چو خواند	زود اور اور عدم دہ سپہ لند
ترجمہ کان میں موجود کے جب کچھ کہا	بے تامل وہ عدم میں جا رہا
شرح - وہ سپہ سالار کسی گاڑی کو دس گھوڑے لگا کر ہانکتا بہت جلدی چلانا یعنی خدا جب چاہتا ہے اسی موجود کو کلمہ کن کے اثر سے بہت جلد ملک عدم میں پہنچا دیتا ہے۔	
گفت باجم آیتے تا جان شد او	گفت باخورشید تا خشان شد او
ترجمہ جم سے کچھ کہہ دیا جان ہو گیا	مہر حکم رب سے رخشان ہو گیا۔
شرح - جم کا جان ہونا۔ یا تو اس کا زندہ ہونا ہے یا جم سے مراد اجسام انبیاء علیہم السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مسکرت ہوئی ایک آیت (اسم عظم یا کلمہ معرفت) کی برکت سے سرسبز روح بن کر آسمان حقیقی یا معنوی کی طرف عروج کر گئے ہیں مثلاً حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ کا عروج آسمان حقیقی تک ہے اور حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عروج عرش معنوی تک اور دوسرے معراج کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خورشید پر اپنے اسم یعنی نور کے ساتھ تجلی کی ہے اس لئے وہ منور ہو گیا۔	
باز در گوشش و مد کلمہ مخوف	در رخ خورشید افتد صد کسوف
ترجمہ اور پھر اک بات سے کر کے مخوف	چہرہ خورشید میں ڈالے کسوف
شرح - مخوف۔ یعنی خوفناک اور کلمہ مخوف کہنے سے آفتاب کو اظہار قدرت کے لئے نظر اسرار جلالتی بنا تا مراد ہے جتنے انوار کے مقابل آفتاب کا نور بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ خدا جب چاہتا ہے آفتاب یا طلب انسانی یا دیگر اشیا کو منظر انوار نہا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کا نور حجبین لیتا ہے۔	
گفت در گوش گل فتنہ انش کرد	گفت بالعل خوش و تابانش کرد
ترجمہ گل سے کچھ فرما کے خندان کر دیا	عل سے کچھ کہنے تابان کر دیا
شرح - یعنی گل کا فندہ اور عل کی چمک اسی کے حکم سے ہے اور بعض سنون میں دوسرا معنی اس طرح ہے۔ گفت بانگ و عقیق کانش کرد۔ یعنی پتھر اس کے حکم سے کان میں رہ کر عقیق بن گیا۔	
تا بگوشتے خاک حق یہ خواندہ است	کو مراقب گشت و خاشا ماندہ است
ترجمہ کہہ دیا ہے خاک سے کیا اُس نے سر	سرسبز خاموش ہے اور منتظر
شرح - یعنی اللہ تعالیٰ کو زمین کا استقر اور ساکن کرنا منظور تھا اس لئے اُس پر اپنے اسم صبور کے ساتھ تجلی کی یہی سبب ہے کہ زمین ساکن اور اُپر آبی کی منتظر ہے اور اُس کے ارادہ کو سمجھ رہی ہے۔	
تا بگوشت ابر آن گو یا چہ خواند	کو چو مشک از دیدہ خود آبے اند

ترجمہ	اس لئے گوش ابر میں یہ کیا گیا	منک کے مانند جو گریان رہا
<p>شرح - گویا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے جو بلا آلات جسمانی اور بلا حرف و آواز کلام کرتا ہے۔ بعض شخصوں میں گویا کی جگہ گوئی دیکھا گیا ہے اس صورت میں منیر آن اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور گوئی بطریق تعجب مخاطب سے سوال کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابر پر اپنے اسم رحیم کے ساتھ تعلیٰ فرمائی اور وہ زمین پر برسے گا۔</p>		
	در تردد ہر کہ او آشفته است	حق بگوش او معنی گفته است
ترجمہ	جو تردد سے ہے آشفته حال	اُس سے کہتا ہے معنی ذوالجلال
	تا کند محبوس اندد و گمان	آن کنم کو گفت یا خود ضدان
ترجمہ	دو گمانوں میں لے کر رہتا ہے بند	دیکھیں اُس کو یا کرے اُس کو پسند
<p>شرح - یعنی جس شخص کو ایک کام میں تردد ہو جاتا ہے کہ کروں یا نہ کروں تو گویا اللہ تعالیٰ اُس کے گوش دل میں اس فعل کے فتن کو نقصان کو راز کے طور پر کہہ دیتا ہے۔ جس سے وہ مقصود اصلی کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور حیران رہ جاتا ہے۔ کیونکہ راز سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں اور اس راز کے کان میں رکھنے سے یہ بات مطلوب ہوتی ہے کہ متردد شخص دو طرح کے گمانوں میں مقید ہو جائے۔ اور دل میں یہ سوچے کہ آیا میں وہی کام کروں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیلے ہے مثلاً سعی اور تقویٰ اور مجاہد اور ریاضت، یا اُس کے خلاف کروں کیونکہ آدمی کو جہان اُس کے تہا رعباً ہونے کا خیال آتا ہے وہاں ان اللہ یعرف الذنوب جمیعاً خدا سارے گناہ بخشدیگا کے معنی بھی وہ خوب سمجھتا ہے اور نفس و شیطان کے ہکمانے سے مخالفت امور شرعیہ پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہدایت اور ضلالت کا الہام اُسی کی طرف سے ہے۔ جو شخص منظر قہر ہے وہ گمراہ ہے اور جو منظر رحم ہے وہ ہدایت یافتہ ہے فیصلہ اللہ من یشاء و یہودی من یشاء ارد خدا جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسکو چاہے ہدایت دے۔</p>		
	ہم نفعی ترجیح یا بدیک طرف	زان دو یک را بر گزیند زان کف
ترجمہ	پاتی ہے ترجیح حق سے اک طرف	ایک کو لیتا ہے یزدانی ستون
<p>شرح - کف یعنی جانب یعنی تردد کے بعد خدا کی جانب سے ہدایت و ضلالت کی دونوں طرفوں میں سے ایک طرف ترجیح حاصل کر لیتی ہے اور متردد آدمی دونوں میں سے ایک کو قبول کر لیتا ہے پس اگر اعمال شرعیہ نے ترجیح پائی تو متردد سعید اور مؤمن ہو گیا اور نہ شقی و کافر ہا مثلاً ایک شخص کو کفر و اسلام کی پابندی میں تردد ہوا۔ اس وقت خدا کی طرف سے بعد تردد ایک جانب کو ضرور ترجیح حاصل ہو جائیگی۔ اگر وہ شخص سعید ازلی ہے تو ضرور اسلام کو قبول کر لے گا۔ اور اگر شقی ہے تو جانب کفر کو ترجیح دے گا۔</p>		
	گر نخواہی در تردد ہوش بیان	کم فشا را این بیند اندر گوش بیان
ترجمہ	بے تردد ہو جائے گر ہوش بیان	کرن اُس کو بیند ہر گوش بیان
<p>شرح - یعنی اگر تجھ کو یہ منظر ہے کہ تیری روح متردد ہے یا تردد و اتساع سے نجات پا جائے تو گمانوں اور وسوسوں</p>		

کی روئی اردو کے کانوں میں نہ ڈال۔ یعنی دوسو سوں میں گرفتار ہو کر خدا سے غافل نہ رہ۔

پہلیہ دوسو سوں بیرون کنی گوش
تا بگوشت آید از گردون خروش

ترجمہ پہلیہ دوسو سوں کانوں سے نکال
تا سنائی دے سچے غیبی مقال

شرح۔ یہ یاد رہے کہ دوسو سہ غیبیہ جب دنیا ہے جو لوگ محبت دنیا میں گرفتار ہیں وہ گویا شیطان دوسو سوں کے شکار ہیں ایسا طلب جب تک دوسو سوں کی روئی نہ نکلے گی تیرے باطنی کانوں کو کچھ نہ سنائی دینگا۔ اس روئی کو گوش جان سے نکال تاکہ علی الاعلان غیب کی آوازیں کانوں میں آئیں اور اسرار الہی آشکارا طور پر معلوم ہوں۔

تا کنی فہم آن معما ہاشش را
تا کنی اوراک رمز قاش را

ترجمہ تا سمجھ لے تو معما ہائے حق
اور روشن تجوید ہوں چودہ طبق

شرح۔ رمز۔ مخفیہ معنی اور معنی وہ کلام جس کے معنی ظاہر نہ ہوں یعنی جب تو دوسو سوں کو چھوڑ دینگا تو اسرار الہی کے معنی سمجھنے لگے گا اور ان مجیدوں کا مطلب واقعی طور پر معلوم کر لینگا۔ جو خدا کی طرف سے تیرے قلب پر ظاہر کئے جاتے ہیں۔ دوسو سہ اندیشہ بد اور ان کا رہائے نامو اب کو کہتے ہیں جو دل میں ٹپکے جاتے ہیں۔

پس محل وچی گرد گوش جان
وچی چہ بود گفتہ رحمت نہان

ترجمہ تا محل وچی ہو بھر گوش جان
وچی کیا ہے؟ گفتہ جس نہان

شرح۔ یعنی جب تو دوسو سوں اور ترددات سے نجات پا جائیگا۔ اور تجوید فہم اور اک نصیب ہو گا۔ تو تیری روح کے کان محل وچی اسرار الہیہ بجائینگے۔ اور اگر یہ سمجھ کہ وہی کس چیز کو کہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وچی جس باطن کے مقولوں کا نام ہے۔ دوسرے معنی میں وچی چہ بود سوال ہے اور گفتہ رحمت نہان اس کا جواب بعض نفوس میں گفتن از جس نہان ہے۔ یعنی جس نہان کی مدد سے کچھ کہنا یا اللہ تعالیٰ کا جس نہان سے ہم کلام ہونا یعنی دل میں اسرار کا اظہار وچی ہے۔ اسی وچی کا نام الہام بھی ہے اور یہ جمیع مخلوقات میں ایک قدر مشترک ہے۔ انبیاء اور اولیاء سب اس میں شریک ہیں۔ اور وہ وچی جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے یہ ہے کہ حقیقت جبریلیہ جس باطن کی تصویر بنکر بطور ظاہر کلام کرتی ہے یہ تکلیف کے نزدیک الہام کو وچی کہنا ناجائز ہے اس شعر میں بطور مجاز کہا گیا ہے۔

گوش جان وچیم جان از حس
گوش عقل وچیم طین ان مفلس

ترجمہ گوش جان وچیم جان سپہ اور شنے
گوش عقل وچیم طین بے جہرہ ہے

شرح۔ یعنی روح کی گوش وچیم اور اک ان ظاہر ہی اس اور اک سے جدا ہیں اور عقل معاش کے کان الہام ربانی کے سننے اور دوسو سوں کی سمجھ اسرار الہی کے دیکھنے سے مفلس یعنی بے جہرہ اور بے نصیب ہے

تغذیر جبرم عشق را بصیر کرد
وانکہ عاشق نیست مجلس جبر کرد

ترجمہ	عشق میرا جبر سے بے صبر ہے	میں بغیروں کے لئے خود جبر ہے
<p>شرح - مولانا پہلے فرما چکے ہیں - درود ہر کہ اور آشفۃ است - اس سے اور اس کے مابعد اشعار سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ آدمی مجبور اور بے اختیار ہے - اللہ تعالیٰ جیسا اہام کرتا ہے ویسے ہی افعال اُس سے صادر ہوتے ہیں - اور یہ جبر یہ کا مذہب ہے - اس شعر میں اس شبہ کو دفع کیا گیا ہے اور جبر کے حقیقی معنی بیان ہوتے ہیں - یعنی لفظ جبر نے میرے عشق کو بیتاب کر دیا ہے مطلب یہ کہ بندہ کے بے اختیار اور خدا تعالیٰ کو فاعل مختار ہونے کی صفت نے میرے عشق کو تحریک دی ہے کیونکہ جبر کے معنی یہ ہیں کہ درحقیقت جمیع اشیاء کا خالق اور ہر حالت میں قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے اور بندہ اُس کے اختیار کے سلسلے بالکل مجبور ہے بندہ کا اختیار اُس کے اختیار میں فنا اور اس کی قدرت اُس کی قدرت میں محو ہے - اور یہ بات ضرور عشق کو تحریک دیتی ہے کیونکہ عشق اُسی کا چاہیئے - جو قادر مطلق اور فاعل مختار اور اپنی تمام صفات میں یگانہ ہے یا اس شعر کے یہ معنی ہیں کہ میری نفس مجبوری نے جو اول میں تھی (جیکہ ظاہری ہاتھ پاؤں اور عقل موجود نہ تھی اور جبکہ میں منظر عشق الہی بنا ہوا تھا) دنیا میں اگر مجھ کو پہلے سے زیادہ اس کا عاشق بنا دیا - کیونکہ جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ازل میں میرا عاشق تھا - تو مجھ کو بھی اُس کے عشق نے سب پر کر دیا اور یہ اس لئے کہ طرفین کا عشق موجب وصال حقیقی ہو جائے اور دوسرے مصلح کا یہ مطلب ہے کہ جو شخص عاشق الہی نہ ہو اور جبر کا قائل ہو یعنی اپنے آپ کو مسلوب القدرت سمجھے اس کا جبر اس کے حق میں محسوس (تید غانہ) ہے جو اُسے نور ایمان کی ترقی سے روک رہا ہے اس صورت میں جس مجھے مجبوس ہے لیکن اُس نے اپنی ذات کو مجبوس جبر کر لیا ہے - یا یہ معنی ہیں کہ اس لئے جبر کے معنوں کو صرف اپنے سلب القدرت ہونے میں تید کر لیا ہے حالانکہ جبر کے صحیح معنی وہ ہیں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں - عشق کو بیتاب کرنا بسنے جو کہ تین</p>		
این بحیثیت با حق است این بحیثیت	این تجلی نہ است این ابرنیت	
ترجمہ	یہ حقیقت ہے خدا کی کیسا جبر	یہ تجلی چاند کی ہے کیسا ابر
<p>شرح - یعنی جبر کے یہ معنی جو ہم نے بیان کئے ہیں اُن معنوں سے الگ ہیں جو فرقہ جبریت نے کئے ہیں یہ تہذیبی الواقع جبر نہیں ہے - بلکہ یہ حقیقت حق ہے - کیونکہ محیث (جہری دیکھ جہتی) کے باطنی معنی عینیت ذات یا موجودات کے ہیں اور یہ عینیت قدرت اور اختیار عبد کو نابود کر کے قدرت و اختیار حق میں محو اور فنا کر دیتی ہے - نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ کا اختیار اور قدرت محض اختیار و قدرت حق کے سبب ہے ذاتی نہیں چونکہ محیث وجود کے فنا کرنے سے حاصل ہوتی ہے - اس لئے عاشق کو لازم ہے کہ اپنے تمام اختیارات اُسی کو سونپ دے جبر کے یہ معنی فی الحقیقت تہذیب و حدت کی تجلی کا باعث ہیں - ان معنوں کو حجاب غفلت اور گمراہی کا ابر نہ سمجھنا چاہیئے بلکہ گمراہی جبر کے اُن معنوں میں ہے جو فرقہ جبریت نے لئے ہیں کہ بندہ کو نہ تو فاعل مختار جانتے ہیں اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کا پر تو ہے -</p>		
وربو این جبر جبر عامہ نیست	جبران مآرہ خود کامہ نیست	
ترجمہ	ہے الگ یہ جبر جبر عام ہے	دور ہے مآرہ خود کام ہے
<p>شرح - لیتا اگر تو اس جبر کو جس کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں - باعتبار لفظ جہری کہے گا تو یہ سمجھ رکھ کہ یہ جبر باطنی</p>		

معنی جبر و کام نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مطلوب للاختیار جانتے ہیں اور اتباع شریعت سے باز رہتے ہیں۔ اور یہ نفس آثار خود غرض کا جبر ہے جیسا کہ جبر یوں کا ہوتا ہے بلکہ یہ جبر خواص ہے جس کو جبر متوسط بھی کہتے ہیں اور اس کا یہ مطلب ہے کہ بندہ اپنی قدرت سے نہیں بلکہ بقدرت و اختیار حق اپنے افعال پر قادر ہے۔

جبر الیشان شناسند اے لیسر کہ خدا بکشتا و نشان در دل بصر

ترجمہ جانتے ہیں جبر کو اہل نظر - حق نے بخشی ہے انہیں قلبی بصر

شرح یعنی جبر کے معنی عارف ہی جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اختیار و قدرت کو ذات حق کے اختیار و قدرت میں محو کر دیا ہے وہ اپنی قدرت و اختیار سے قادر و مختار نہیں ہیں۔ بلکہ بقدرت و اختیار حق افعال پر قادر ہیں۔ اور اپنی باطنی آنکھوں سے اپنے اور خدا کے قدرت و اختیار کے معنی دیکھ رہے ہیں۔

غیب آئندہ بر الیشان گشت میں ذکر ماضی پیش الیشان گشت لاش

ترجمہ غیب و آئندہ کا ہے اُن پر ظہور ذکر ماضی ایسے ہے اُن کے حضور

شرح - فاش یعنی ظاہر و آشکارا اور اصطلاح میں اُس چیز کو کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے دل کو معلوم ہو جائے یعنی عارف مکاشفہ کے سبب آئندہ کے حالات سے آگاہ ہو جاتے ہیں اُن کے آگے ماضی کا ذکر لاشے ہے مطلب یہ کہ زمانہ ماضی و مستقبل زمانہ محال کی طرح اُن کے سامنے حاضر ہے وہ بحکم خدا ازلی اور ابدی اسرار سے آگاہ ہیں۔

اختیار و تبر الیشان دیگرست قطرا اندر صد فہا گوہرست

ترجمہ اور شے ہے اُن کا جبر و اختیار سیپ میں قطرے ہیں در آبدار

شرح - یعنی عارفوں کا جبر و اختیار کچھ اور معنی رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو با اختیار حق مختار اور پیش قدرت حق مجبور سمجھتے ہیں۔ ان کے ذہن میں جبر و اختیار کے معنی اُس طرح ہیں جس طرح صدف میں قطرے موی بن جاتے ہیں۔ نکتہ - یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ جبر عارفوں کے ذہن میں تو قطرہ صدف کی مانند ہیں کہ انجام کار موی بن جاتے ہیں۔ اور جبر یوں کے ذہن میں اُس قطرہ کے مانند ہیں جو سائب کے منہ میں چلا جاتا ہے اور زہر بن جاتا ہے۔ لطیفہ حضرت مری تقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا سخن کعبہ باب لیسر چکا تنہا ولا سکنا تنامنا - یعنی ہم کو اشد ہونے اور گھٹنے کی آواز کے مانند ہیں ہمارے حرکات و سکنات ہم سے صادر نہیں ہوتے۔ فقال ہذا اما عارف و حیدر او چہرئی بلکہ یعنی مری تقی نے فرمایا کہ تینہیں یا تو یکتا عارف ہے یا چکا چبری اور ملحد ہے۔ یعنی اگر اپنے آپ کو جبر یوں کی طرح مطلوب للاختیار جانتا ہے تو ملحد ہے اور اگر مختار با اختیار حق اور مجبور پیش قدرت حق سمجھتا ہے تو عارف کامل ہے جبر خواص اور جبر متوسط کے ہی معنی ہیں

ہست بیرون قطرہ خرد و بزرگ در صدف آن در جزو و مستمرک

ترجمہ قطرے باہر جتنے تھے چھوٹے بڑے سیپ میں چھوٹے بڑے موی بنے

شرح یعنی بارش کے قطرے (جو ظاہر میں چھوٹی بڑی بوندیان نظر آتی ہیں) صدف میں جا کر جم جھونے بڑے موتی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح عارفوں کے دلوں میں جو بوند نہ صدف ہیں جو چیز داخل ہوتی ہے وہ فی الواقع بہتر ہوتی ہے اگرچہ ظاہر بیہوش کے نزدیک بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ جبر کے سنے جو عارفوں نے سنے ہیں بہت اچھے ہیں۔

طبع نافت آہوستان قوم را از بیرون ثواب ز درون نشان شکما

ترجمہ نافت آہوستان کی ہے طبع درون مشک ہے اندر سے اور باہر سے خون

شرح یعنی عارفوں کی ظاہری نقیری کی حالت اہل دنیا کی آنکھوں میں مذہب سے کسی چیز سے عمل اور نفحات روحانی اور معارف آہیہ کے سبب وہ ایسے ہیں جیسا مشک۔ بس تو ان کی طبیعت گویا نافت آہو کا خاص رکھتی ہے جس سے خون کو مشک بنا دیا ہے اسی طرح ان کے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں وہ گویا باعتبار ظاہر رُسے ہوں۔ مگر باعتبار باطن اچھے ہیں۔ اے مخاطب تو ان کو بہرگز برا نہ سمجھ۔ یہ جبراد یعنی جبر کی پہلی مثال ہے بطور تفہیم۔

تو گو کاین نافہ پیرون خون بود چون رود در نافت مشکے چون شود

ترجمہ تو نہ کہ یہ نافہ ہے باہر سے خون کیونکہ ہو جاتا ہے مشک اندرون

شرح یعنی تو یہ نہ کہ یہ نافہ باعتبار ظاہر خون ناپاک ہے کیونکہ یہ اگر ناپاک ہے تو نافت آہو میں جا کر مشک پاک کیونکہ بن جاتا ہے نقد کی کتابوں میں مذکور ہے کہ نافہ مشک بھی مشک کی طرح پاک ہے کیونکہ تبدیل اور استحکام علت طہارت ہے یہی سبب ہے کہ شراب نک ڈالنے سے مستحیل اور تمیز ہو کر سرکہ بن جاتی ہے یہ یہ مضمون سابق کی دوسری تفسیل ہے یعنی کلمات جبر جو باعتبار ظاہر ناپاک معلوم ہوتے ہیں عارفوں کے ذہن میں جا کر پاک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے جبر سے جبر متوسط مراد لیا ہے۔

تو گو کاین بس بروں مہمتقر در دل آسیر چون گنتست زر

ترجمہ تو نہ کہ یہ بس ہے بدتر سرسیر کیونکہ آسیر مسکوکہ دیتا ہے زر

شرح یعنی تو اسے تو تائب کو خارج میں پھیرنا جان کہو نہ کہ یہ آسیر سے مکر سونا ہو جاتا ہے یعنی اولیاء اللہ کے دل معدن النور ہیں ان میں بالغرض کوئی تار کھینچائی بھی ہے تو بصورت اور تخیل ہو جاتی ہے یہ اسی مضمون کی تیسری مثال ہے اور اس کا اشارہ دونوں شعروں میں جبراد یعنی جبر کی طرف ہے۔

اختیار و جبر در تو بد خیال چون در لیشا انفت شد نور حلال

ترجمہ اختیار و جبر ہے گو بد خیال ان میں ہو جاتا ہے نور ذوالجلال

شرح یعنی اللہ تعالیٰ شخص تو اپنے آپ کو مختار اور اپنی قدرت کو بجا دار و صمد و افعال میں مستقل جانتا ہے۔ جیسا کہ معتزلہ۔ کا نام ہے۔ یا یہ بات ہے کہ تو اپنے آپ کو مجبور و مطلق خیال کرتا ہے گویا نہ شکو حقیقی اختیار ہے اور نہ ظاہری جیسا کہ جبر سے کہتے ہیں۔ یا بدو دیکھ بندہ کو اختیار حقیقی نہیں بلکہ ضروری ہے اور بندہ مجبور و مجبور مختار ہے جیسا کہ اہل سنت والجماعہ اور فرقہ مایہ اشعریہ کا مذہب ہے اور جبر و اختیار میں نہ مذکور محال ہے

قانون شمع اس کا انکار کرتا ہے۔ لیکن یہ جبر و اختیار کا مسئلہ جب عارفین کے دل میں جاتا ہے تو نورِ نذرِ اجلال بجاتا ہے کیونکہ وہ اس مسئلہ سے یہ بات معلوم کر لیتے ہیں کہ بندہ کا اختیار و قدرت اختیار و قدرت حق میں فنا ہو گیا ہے۔ اس لئے وہ باعتبار قدرت و اختیار خود محبوب رہے اور باعتبار قدرت و اختیار حق مختار رہے۔ تو گویا یہ جبر و اختیار جو جبر و اختیار کے ہاں مشہور ہے عارفین کے نزدیک ان معنوں میں مستحیل ہو جاتا ہے۔

ترجمہ	نان چودر سفرہ است و با شرح	دین مر دم شود اول روح شاد
ترجمہ	نان ہے دسترخوان میں شکل جماد	جان کے بنیانی ہے حق میں روح شاد
ترجمہ	در دل سفرہ نگر و دستحیل	ستحیلش جان کز در سل سبیل
ترجمہ	اس سے ہو سکتی انہیں وہ ستحیل	ہے یہ فضل روح دکار سبیل

شرح یعنی روٹی جب تک دسترخوان میں ہے بچان پیر ہے اور جب بدن میں جاتی ہے تو روح کا جز بن جاتی ہے۔ روٹی دسترخوان میں رہی کہی کہی ستحیل با جزائے جی نہیں ہوتی بلکہ روح اُن کو بانی کے سبب ستحیل کر دیتی ہے۔ یعنی جب پانی پینے سے کہا ناہضم ہو جاتا ہے۔ تب اس قدر طرقت منقسم ہو کر وہی کہا ناہضم بدن بن جاتا ہے۔ سبیل نام چشمہ بہشت و پینے سے کہا ناہضم اور ہاضم اور ستحیل مجھے محال نہا ممکن اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے والی شے ان اشعار میں ستحیل سے ہی کچھ معنی مراد ہیں اور نان سے بطریق استعارہ معنی جبر اور سفرہ سے جبر و اختیار اور تن مردم سے عارفانِ کامل مراد ہیں یعنی جبر کے لئے جب تک متزلزل اور تیرید کی زبان پر تھے۔ ناکارہ اور جہان تیر کے مانند تھے اور جب عارفوں کے دل میں آگئے تو روح کے مانند ہو گئے۔ اس لئے کہ انہوں نے جبر سے جبر متوسط مراد لیا ہے۔

ترجمہ	قوت جانست این کو استخوان	تا چہ باشد قوت آن جان جان
ترجمہ	جب یہ قوت جان میں ہوئے۔ استخوان	اس سبب سے ہے جو در جان جان

شرح یعنی جبکہ روح میں اتنی قوت ہے کہ وہی کو ستحیل با جزا کر دیتی ہے۔ یعنی جزو بدن کی صورت بدلتی ہے۔ تو اُس جان جان دینی یا دلی کامل میں کیا اتنی بھی قوت نہ ہوگی کہ جبر و اختیار کے معنوں یا عموماً ہرگز خیال کو جو دل میں آئے اچھے معنوں اور پاک خیال سے بدسے نہیں بلکہ وہی میں یہ قوت ضرور ہے کیونکہ وہ بمنزلہ روح الروح ہے اور جس حالت میں جان جان سے مراد ذات حق ہے تو ہر شے ہونگے کہ جب روح میں استحالہ نان کی قوت ہے تو کیا اللہ تعالیٰ میں اتنی قدرت نہیں کہ انبیاء اور اولیاء کے دلوں میں جبر و اختیار کے معنی بد لکر الفا کرے چنانچہ ایسا ہی ہوا کیونکہ عارفوں نے جبر سے جبر متوسط مراد لیا ہے۔

ترجمہ	قوت تن نان ست لیکن در نگر	تا چہ قوت جانت باشد اے سپر
ترجمہ	قوت تن ہے نان کی گہی مہربان	جانتا ہے تو کہ کیا ہے قوت جان

شرح۔ یعنی یہ تو مجھے معلوم ہو گیا۔ ہے کہ تن کی روزی یا باعث قوت بدن آب و نان ہے۔ لیکن تجھے یہ بھی خبر ہے

کہ روح کی روزی یا باعث قوت روح کیا چیز ہے روح کو علم اسرار الہی سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس شعر کے دونوں مصرعوں میں لفظ قوت ہوا و ساکن بجھے روزی۔ و ہوا و شد بجھے زور و دونو طح صبح ہے۔

گوشت پارہ آدمی با عقل و جان بیشکاف کوہ را با جبر و کان

ترجمہ مضغ گوشت آدمی با عقل و جان چیر دیتا ہے پہاڑ اور مجسود کان

شرح یعنی آدمی اگر عارف ہے تو روحی طاقت سے اور عام ہے تو علمی یا عقلی قوت سے پہاڑ کو اکھاڑ کر ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا ہے۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ عارفوں کے دلوں میں جبر و اختیار کے معنی نہیں بدلتا

زورِ جان کوہ کن شق الحجر زورِ جانِ جان در الشق القمر

ترجمہ کوہ کن کے زور نے توڑے حجر زورِ جانِ جان ہے شق القمر

شرح پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ علم قوت جان ہے پس اگر علم دنیوی ہے تو اس کے زور سے آدمی پہاڑوں کو اکھاڑ سکتا ہے دریاؤں کو چیر سکتا ہے معدنوں میں سے جواہر نکال لیتا ہے اور اگر علم اسرار الہی ہے تو اس کا تصرف آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے ہی سبب ہے کہ کوہ کن (فرما دے) صرف پتھر پھوٹے اور پہاڑوں میں سے ہر نکل لایا۔ اور رسول مقبول نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ کیونکہ فریاد کی طاقت علم دنیوی سے تعلق تھی۔ اور جو فریاد کی طاقت علم اسرار الہی سے نکتہ اگر جانِ جان سے رسول مقبول مراد ہیں تو معنی ظاہر ہیں کہ آپ کے ایک اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور اگر اللہ تعالیٰ مراد ہے تو یہ مطلب ہے کہ شق القمر مستقل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہ تھا۔ بلکہ فعل الہی ایک خاص بندے کے ذریعہ سے ظاہر ہوا تھا۔ چنانچہ اہل سنت کا یہی مذہب ہے کہ وہ بندے کو افعال میں مختار بالاستقلال نہیں جانتے۔ اور یہی معنی ہر متوسط کے ہیں۔

گر کشاید دل سرانہانِ راز جان بسوئے عرش ساز و گزرتاز

ترجمہ دل اگر کھولے سرانہانِ راز عرش تک کر جائیں روحیں ترک تاز

گزرِ بان گویند اسرارِ نہان آتش افروز و بسوز دینِ جہان

ترجمہ ہوز بان سے گریبانِ نہان آگ ابھی نگ جلے جل جائے جہان

شرح۔ انبان زنبیل فقیر کی جھولی لینے بعض اسرار ایسے ہیں کہ اگر ظاہر کئے جائیں یا ان کی تمثیل کا سنہ کھول دیا جائے تو سمجھنے والوں کی روحیں عالم بالاتک پرواز کر جائیں۔ لیکن انکے اظہار سے یہ بھی خوف ہے کہ اکثر نا فہم تباہ اور لمحہ ہو جائینگے۔ اس لئے ان کا انکشاف ممنوع ہے سالک اگر ریاضت اور مجاہدہ کرتا رہے گا تو ایسے اسرار خود ظاہر ہو جائینگے۔

اضافت کردن آدم زلت خود را بخوش کہ بنا طمن اوضافت کردن البلیس شعا کہ رب غوبینی

حضرت آدم کا اپنی غزش کو اپنی طرف منسوب کرنا اور یہ کہنا کہ اے بسجین بنی جان ظلم کیا اور شیطان کا خدا کی طرف منسوب کرنا اور یہ کہنا کہ اے

شرح فقہ حضرت آدمؑ ہمیں سے جبر اختیار کا مسئلہ نکلتا ہے گو حضرت آدمؑ اور شیطان کے فعل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے مگر اسب وہ خود تھے حضرت آدمؑ نے اپنی خطا کو باعتبار کسب اپنی طرف منسوب کیا اور شیطان نے اپنے کئے کو اللہ تعالیٰ کے ذمہ توپ دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت آدمؑ کی خطا معاف ہوئی۔ اور شیطان جہنمی کیا گیا۔ محکمہ نہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ فرقہ جبر یہ شیطان کا مقلد ہے کیونکہ سب سے پہلے اسی نے جبر اختیار کیا ہے۔

فعل حق و فعل باہر دو بہ بین فعل ہمارا ہست ان پیدا ہست

ترجمہ فعل عبد و فعل حق پر کر نظر ہست فعل بندگان ہے سر بسر

شرح لینے لے عاقل ہمارے افعال اور اللہ تعالیٰ کے افعال کو دیکھ اور ہمارے افعال کو ہست ہماں لینے اللہ تعالیٰ کو افعال کا خالق۔ اور مملو ان کا مصدر سمجھ یہ گمان نہ کر کہ افعال کا تعلق فقط اللہ تعالیٰ سے ہے اور بندہ بالکل مجبور اور پتھر ہے۔ جیسا کہ جبر یہ کا مذہب ہے۔ صوفیہ کا قول ہے کہ نہ تو جبر خالص کا معتقد ہونا چاہیے اور نہ اختیار خالص کا۔ بلکہ حقیقت الامر ان دونوں کے مابین ہے جس کو جبر متوسط کہتے ہیں اور جسکی مختصر تفصیل پہلے بھی گزری چکی ہے اور ہم پھر بتائے دیتے ہیں کہ افعال اختیار یہ جو بندوں کے ہاتھ سے صادر ہوتے ہیں افعال حق بھی ہیں اور افعال عباد بھی۔ اس کا باعث یہ ہے کہ قدرت عبد کو یا قدرت حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قدرت کے ساتھ منظر عبد میں ظاہر ہو لے اور افعال اختیار یہ عبد قدرت حق سے مخلوق ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے افعال حق کی طرف منسوب ہیں۔ اور چونکہ منظر کو بھی اپنے ظاہر سے تعلق ہے۔ اور یہ اسی کی قدرت سے افعال پر قادر ہے۔ اس لئے افعال عبد کی طرف منسوب ہیں۔

اگر نباشد فعل حق اندر میان پس مگو کس را چیرا کردی چنان

ترجمہ فعل بندہ گر نہیں ہے بر ملا کیوں کہا کرتا ہے تو یہ کیا کیب

شرح یعنی اگر افعال میں بندہ کو کچھ دخل نہیں جیسا کہ جبر یہ کا مذہب ہے تو ایک آدمی دوسرے کو بعض خلاف طبع اور بد افعال پر زبرد تو بیخ کیوں کیا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کا سبب افعال ہے۔

خلق حق افعال ہمارا موجد ہست فعل ہا آثار خلق ایزد دست

ترجمہ ہے ہمارے فعل کا موجد وہی فعل ہیں آثار خلق ایزدی

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت خلاقی ہمارے افعال کی موجد ہے اور افعال جو ہم سے صادر ہوتے ہیں یہ اس ایجاد کے لئے آثار اور بمنزلہ علامات ہیں۔ یعنی ہمارے کرنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے ورنہ بندہ کی یہ قدرت نہیں کہ جس فعل کو اللہ تعالیٰ مخلوق نہ کرے یہ اس کو کر سکے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق افعال ہے۔ اور بندے موجد و رییض کرنے والے ان کا اصدار خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ خالق افعال وہی ہے۔ ورنہ تحصیل معدوم مطلق لازم آئیگی جو سراسر محال ہے معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف قدرت اور ارادہ کو بندہ میں پیدا کر دیتا ہے افعال کا خالق بندہ ہے۔ مگر یہ مذہب اس آیت سے باطل ہے واللہ اعلم واما علمون لینے اللہ تمہاری ذات اور تمہارے تمام افعال کا خالق ہے۔

	لیک بہت آن فعل ما مختار ما		زین رسد با مجرائے کار ما	
ترجمہ	چونکہ محکو فعل کا ہے اختیار		اس لئے دیتا ہے بدلے کردگار	
<p>شرح۔ مولانا پہلے شعر میں فرمایا ہے کہ تعلق حق افعال مارا موجب دست اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خالق افعال ہے تو بندہ کو جزا و سزا ملنے کے کیا سہنے اس شعر میں لیکن ادھر حرف استدراک (ا) سے اس شبہ کو دفع کیا گیا ہے یعنی یہ مانا کہ افعال عباد مخلوق الہی ہیں لیکن بندوں کو بھی ان کے کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ہمارے نیک و بد افعال خود ہمارے ہی پسند کے ہوئے ہیں اسی لئے مطابق اعمال جزا و سزا مرتب ہوتی ہے۔</p>				
	زائکہ ناطق حرف مبنی ما عرض		کے شود یکم محیط دو عرض	
ترجمہ	پیشہ نہ والا حرف دیکھے یا عرض		ہو نہیں سکتا محیط دو عرض	
<p>شرح۔ عرض لغت میں وہ چیز جو دوسری چیز کے سبب قائم ہو جیسا کہ پیرے پر رنگ اور کاغذ پر حرف اس حالت میں کہ پیرے اور کاغذ کو جوہر کہیں گے اور رنگ و حرف کو عرض اور عرض یعنی متاع و رخت خانہ ہے پہلے مصرع میں عرض یعنی مقصود ہے اور دوسرے میں عرض یعنی شے۔ یہ شعر گزشتہ شعر یعنی اللہ تعالیٰ کے خالق اور بندے کے کاسب ہونے کی توضیح ہے بطریق تمثیل یعنی جس طرح بوسنے اور پر ہنے والا آدمی یا حرف کو دیکھ گیا یا معانی کو۔ آن واحد میں دو چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جب تک کسی فعل پر خاص توجہ نہ ہوگی و فعل مختار نہیں ہو سکتا اور جب ایک پر توجہ ہوگی تو دوسرے سے غفلت ہوگی۔ کیونکہ قاعدۃ بشریت یہ ہے کہ انسان آن واحد میں دو چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ آن واحد میں اپنے افعال کا خالق اور کاسب ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ خالق اللہ تعالیٰ ہے جس کا علم بہت سی چیزوں کو محیط ہے اور کاسب بندے ہیں۔</p>				
	گر معنی رفت شد غافل حرف		پیش و پس یکم نہ مبنی تیج طرف	
ترجمہ	غافل معنی میں ہے غافل حرف سے		پیش و پس کب سوچتا ہے طرف سے	
<p>شرح۔ حرف بکون راستہ نہ ہوتا یعنی جہت پرستے۔ الا جب معنی پر غور کر لیا تو حرفوں سے غافل ہو جائیگا علیٰ ہذا القیاس حرفوں پر غور کر لیا تو معنوں کی خبر نہ رہیگی۔ اسی طرح پس و پیش کے دیکھنے والے کا حال ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں کہ آن واحد میں پس و پیش دونوں جانوں کو دیکھ سکے تشبیہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ آن واحد میں کسی فعل کا خالق ہی ہو اور کاسب بھی یہ بالکل ناممکن ہے کہ آن واحد میں ایک شخص سے ایک ہی فعل ہوتا ہے۔</p>				
	آن زمان کہ پیش مبنی آن زمان		تو پس خود کے بہ مبنی این بلدان	
ترجمہ	آگے جب دیکھ گیا تو اے ہمدان		بیچھے آئے گا نظر کیا میری جان	
	یہون محیط حرف معنی نیست لہذا		یہون بود جان خالق این پھر وان	
ترجمہ	حرف معنی پر قرا تا ہو نہیں		لے بشر تو خالق ہر درد نہیں	

تشریح۔ یہ شعر تمثیل سابق کا تہمت ہے۔ یعنی اے مخاطب جب تجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ایک شخص آن واحد میں حرفت و معنی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو اُس پر یقین کر کہ ایک شخص آن واحد میں ان دونوں کا خالق بھی نہیں ہو سکتا مطلب یہ کہ ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی اس لئے ضرور ہوا کہ ہم کسی ایسی ذات کو خالق مائیں جس کا علم آن واحد میں بہت سی مختلف اغراض کو احاطہ کر لیتا ہے اور جب کہ وہ جمیع اشیاء کا خالق ہے تو ہمارے افعال کا خالق بالادلے ہے اور ہم کا سبب یعنی نیک و بد افعال کی کمائی کرنے والے ہیں

وانذار کارش از کار دگر

حق محیط جملہ آمد لے سپر

کام میں کرتا ہے وہ کار دگر

حق محیط دو جہان ہے لے سپر

تشریح۔ یعنی تمام اشیاء کو احاطہ کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کو کوئی کام آن واحد میں دوسرے کام سے نہیں روک سکتا۔ بندہ کی یہ طاقت نہیں کہ آن واحد میں اپنے افعال کا خالق بھی ہو اور اس کا سبب بھی بنے۔

چوں نداند آنکہ را خود بہت کرد

گفت ایزد جان مارا مست کرد

کیون نہ جانے دیکھا ہے جس نے بہت

کیف کن نے کر دیا ہے ہم کو مست

تشریح۔ گفت سے مراد کلمہ کن ہے اور جان مارا سے موجودات۔ اور لفظ جان سے اسبات کی طرف اشارہ ہے کہ جمیع موجودات ذی روح ہیں۔ گو ان کا ذی روح ہونا ہمارے سمجھ سے باہر ہو۔ اور مست کر نیسے مراد منقاد اور مطیع کرنا ہے چنانچہ اکثر دیوالوں کے پانور میں زنجیر ڈال کر ان کو مسخر کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کن سے معدومات کو اپنا مطیع و منقاد کر لیا اور ان کو موجود کر دیا۔ پھر کیا ان کا حال اللہ تعالیٰ نے بنانے کا جنکو خود اُس نے بہت کیا ہے۔ بلکہ اُس کا علم جمیع اشیاء کو محیط ہے یہاں تک کہ لاشے کو بھی یہ شعر گویا حق محیط جملہ آمد لے سپر کی تشریح ہے۔ نکتہ اس شعر سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے تمام شے کا احاطہ کر رکھا ہے اور یہی شعر حکمائے مشائین کا رد کرتا ہے۔ جن کا یہ بقولہ ہے کہ خود باللہ اللہ تعالیٰ کو جزئیات مادیہ کا علم نہیں ہے اور اس سے معتزلہ کی تردید بھی ثابت ہوتی ہے جو بندہ کو اپنے افعال کا خالق مانتے ہیں۔ بعض نسخوں میں چون نداند کی جگہ چون نداد بھی ہے۔ نداسے مراد وہی کلمہ کن ہے اور اس صورت میں مصرع ثانی شرط ہے اور مصرعہ اولے خبر مقدم یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جنہیں بہت کرنا تھا ندادی تو کلمہ کن کے اثر سے سب بہت اور موجود ہو گئیں۔ اس میں جزئیات و کلیات و افعال سب شامل ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کلیات و جزئیات اور محیط جمیع موجودات و ممکنات ہے اُس کے علم اننیوب اور خلاق ہونے کا انکار صریح کفر ہے۔

اگر فعل خود نہان دیو کرنی

گفت شیطان کہ بما اغوتینی

کر گیا پو شیدہ عقل خود کرنی

کہ اُٹھا شیطان بما اغوتینی

تشریح۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے قال فبما اغوتینی ولا تعدون ہم صراطک المستقیم یعنی جب شیطان حضرت آدم کو سجدہ نہ کر دیا سبب مردود ہوا اور بہشت سے نکالا گیا تو اُس نے یہ کہا کہ اے خدا اپنے تیرے اس گمراہ کو نہ کہ تم

مستحیر ہے سجدے میں زمین کی طرح بیٹھ کر آدمیوں کو ہکا بکا کر چھ فصل اخوا کا خالق اللہ تعالیٰ ہے لیکن ادب اس بات کا مقتضی ہے کہ کاسب ہونے کے سبب شیطان اس فعل کو اپنے ہی نفس کی طرف منسوب کرتا ہے جیسا کہ حضرت آدمؑ نے کیا تھا۔ ابلیس نے ترک ادب سے اخوا کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا اور جہنمی بن گیا نکلتا یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ چونکہ شیطان خود مظہر اخوا ہے اس لیے اس نے اس نے اللہ تعالیٰ کو بھی اس صفت سے یاد کیا۔ کیونکہ جیسا کوئی ہوتا ہے ویسا ہی دوسرے کو سمجھتا ہے یہ بحث مشرع طور پر پیچھے گذر چکی ہے

گفت آدم کہ ظلمنا لنفسنا اور فعل حق نہ بد غافل چوما

ترجمہ قول آدم تھا ظلمنا لنفسنا اگرچہ فعل حق انہیں معلوم تھا

شرح۔ یعنی کہوں کہانے کے سبب جب حضرت آدمؑ بشت سے نکلے گئے تو انہوں نے اپنے گناہ کا عذر ان مظلوم میں کیا۔ رینا ظلمنا النفسا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یعنی اے رب ہمارے ہم نے گناہوں کہا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو ہماری خطا نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور خسارہ میں پڑ جائیں گے۔ مطلب یہ کہ آدمؑ نے خطا کو اپنی ہی طرف منسوب کیا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمام افعال کا خالق ہے اور میری خطا گناہوں کہا لینا اسی کا فعل ہے وہ ایسے غافل نہ تھے کہ مغزلہ کا طرح اپنی ذات کو اپنے افعال کا خالق یا جبریت کی طرح اپنے آپ کو مجبور محض خیال کرتے بلکہ یہ اُن کا ادب تھا کہ باوجود علم فعل خالق خطا کو اپنی طرف منسوب کر لیا نکلتا یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ افعال اگرچہ مخلوق الہی ہیں لیکن بندہ کرنے نہ کرنے پر مختار ہے اسی اختیار کے سبب برے افعال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کئے جلتے اور عذاب و ثواب اسی اختیار کا ثمرہ ہے اور یہی باعث ہے کہ حضرت آدمؑ نے اپنی خطا کو اپنی ہی نسبت مضاف کیا۔ قرآن شریف میں موجود ہے مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سُلْطَانٍ فَلَمَّا فَسَكَ يَفْعَلْ بِنَدْوَىٰ لَكَ طَرِيقٌ لِّمَنْ يَلْبَسُ لَكَ طَرِيقٌ لِّمَنْ يَلْبَسُ لَكَ طَرِيقٌ لِّمَنْ يَلْبَسُ لَكَ طَرِيقٌ لِّمَنْ يَلْبَسُ اور اگر بُرائی پہنچے تو اپنے نفس کی جانب سے خیال کر اور یہ بات بھی نکلتی ہے کہ با ادب بالفضیہ اور بے ادب بے نصیب۔

در گناہ اواز ادب نہ پائش کرد زان گنہ بر خود زدن او بر بخورد

ترجمہ تھا ادب دل سے جو منظور نظر اس خطا میں ہو گئے وہ بہرہ ور

شرح بر خود زدن۔ بسوئے خود منسوب کردن۔ یعنی چونکہ حضرت آدمؑ عارف کامل اور آگاہ حقایق اور واقف آداب الہی تھے اس لیے اپنی خطا کو اپنی طرف منسوب کرنے کے سبب معافی سے بہرہ یاب ہوئے اور ابلیس بے ادبی کے سبب مردود کیا گیا۔ بعض نسخوں میں زان گنہ بر خود زدن او بر بخورد ہے یعنی حضرت آدمؑ کو ادب کے سبب اس گناہ کا پھل یہ ملا کہ خطا معاف ہو گئی۔ اور شیطان کو بے ادبی کے سبب سوائے مردود و ملعون ہونے کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا اس صورت میں بر خود زدن کے فاعل حضرت آدمؑ ہیں اور بر بخورد کا فاعل شیطان۔

بعد تو بہ گفتش اے آدم نہ من آفریدم در تو آن جرم و من

ترجمہ بعد تو بہ حق نے آدم سے کہا میں نے پیدا تجھ میں کی تھی وہ خطا

	چون بوقتِ عذرِ کردی آن نہان	نہ کہ تقدیر و قضائے من بد آن	
ترجمہ	میری جانب سے مقدرتھی وہ ہاں	وقتِ توبہ تو نے کیوں رکھی نہان	
<p>شرح - یعنی جب حضرت آدمؑ کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ اے آدمؑ سن تو نے جو خطا کی ہے۔ کیا اس کا خالق میں نہیں ہوں۔ کیا یہ خطا کاری میں نے اپنے حکم سے تیری تقدیر میں نہیں لکھی تھی نہیں بلکہ یہ سب کچھ میرے ہی حکم سے ہوا ہے۔ پھر تو نے توبہ کرتے وقت یہ کیوں نہ کہا کہ یہ جرم اور آزمائشیں تو نے ہی مقدر کی تھیں۔ اور یہ سب کچھ تیرا ہی فعل ہے کیونکہ خالق افعال تو ہی ہے۔ اس سوال کا جواب آئندہ شعر میں ہے بحسن آزمائشیں۔</p>			
	گفت من ہم پاس انت د شتم	گفت تر سیدم ادب نگر شتم	
ترجمہ	بولے آدمؑ مجھ کو تھا پاس ادب	تو نے فرمایا کہ نجشی ہم نے سب	
<p>شرح - یعنی حضرت آدمؑ نے یہ جواب دیا کہ اے رب العالمین میں تجھے ڈر گیا اور میرا ادب اس بات کا متقنی ہوا کہ سب ہونے کی حیثیت سے خطا کو اپنی طرف منسوب کروں اور اس حیثیت کو نہ دیکھوں کہ خالق افعال تو ہی ہے اس مؤدبانہ جواب کو سنکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے چونکہ میرے ادب کو ملحوظ رکھا ہے اس لئے میں تیرے ادب اور توقیر کو برقرار رکھتا ہوں۔ چنانچہ میں نے تیری خطائیں معاف کیں اور تجھے مقبول بنالیا</p>			
	ہر کہ آر د حرمت و حرمت برد	ہر کہ آر د قند لوزینہ خورد	
ترجمہ	با ادب کی ہوتی ہے حرمت ضرور	قند لوزینہ کہا اے پُر شعور	
<p>شرح - یعنی عزت و حرمت کے متعلق وہی لوگ ہیں جو دوسروں کا ادب رکھتے ہیں اور لوزینہ (حلوئے) لوز جس حلوئے میں مغز بادام پڑتے ہیں، وہی شخص کہا سکتا ہے جو پہلے مٹھاس کا سامان کرے۔</p>			
	طیبات از بہر کہ للطیبین	یار را خوش کن مر نجان و بین	
ترجمہ	طیبات لئے ہیں محبر طیبین	یار کو خوش کر کے دیکھ اے مردین	
<p>شرح - یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبِينَ لِلطَّيِّبَاتِ اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لئے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے اور باطنی معنی یہ ہیں کہ عموماً ناپاک چیزیں اور ناپاک خیال ناپاکوں کے لئے اور پاک چیزیں پاکوں کے لئے ہیں پاکبازوں اور بادلوں کو جو اے غیر ملتی ہے</p>			
	تمثیل		
	جبر اختیار کے سنوی فرق کو ایک مثال کے طور پر بیان کرنا		
	ایک مثال اے دل پے فرقے بیا	تا بدانی جبر را از اختیار	

ترجمہ	ہم سے سن کے اک مثال اے ہرزہ کار	سایمان ہو فرق جبر و اختیار
	دست کو لرزان بود از ارتعاش	وانکہ دستے ز آل و زانی زجاش
ترجمہ	ہاتھ اک لرزان ہے رعشہ سے مگر	تو ہلائے دھڑکے کو سر بسر
	سہر و جنبش آفریدہ حق شناس	لیک تو ال کرد با این آن قیاس
ترجمہ	ادولوں کی جنبش ہے فعل کردگار	اس میں ہمیں فرق ہے اے ذی وقار
<p>شرح ارتعاش یعنی لرزیدن و مرض رعشہ۔ یعنی یہ فرض کر لیں کہ ایک شخص کا ہاتھ رعشے کے سبب کانپتا ہے اور دوسرے کو رعشہ تو نہیں مگر وہ اپنی خوشی سے اپنے ہاتھ کو ہلا رہا ہے اگرچہ یہ دونوں حرکتیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں لیکن اس حرکت مجبورہ اور اختیاریہ کو اس حرکت اضطراریہ پر قیاس نہیں کر سکتے۔ کیونکہ حرکت مجبورہ بندے کا تصرف ہے اور حرکت رعشہ میں بندہ کو کچھ اختیار نہیں (حرکت مجبورہ و اختیار یہ وہ حرکت جو آدمی اپنے فعل و اختیار سے کرے اور حرکت اضطراریہ و رعشہ وہ حرکت جو اپنے اختیار سے صادر نہ ہو۔</p>		
	زین پشیمانی کہ لرز ایندیش	یوں پشیمانیست مرد متعش
ترجمہ	لو پشیمان اس سے ہو گا با یقین	رعشہ والے کو پشیمانی نہیں
	موتعش را کے پشیمان دیدہ	بر چنین جبر ہے بر حسیدہ
ترجمہ	صاحب رعشہ پشیمان ہو تو کیون	جھوڑے اس جبر کو مرد زبون
<p>شرح۔ یعنی اپنے ہاتھ کی اختیاری حرکت سے تجھ کو قلعہ دلوں کے نزدیک پشیمانی ہوگی۔ کیونکہ بے قاعدہ ہاتھ ہلانا ایک لغو حرکت ہے اور رعشہ دلے کو کسی طرح پشیمانی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ رعشہ قدرتی اور اضطراری حرکت ہے خلاصہً مثال یہ ہے کہ عارفان کامل کا جبر و اختیار باعث پشیمانی نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اپنے اختیار کو ذات حق کے اختیار میں فنا کر دیا ہے اور اپنی قدرت کو اس کی قدرت کا منظر سمجھ ہوئے ہیں۔ اور عوام کا جبر و اختیار باعث پشیمانی ہے کیونکہ وہ مال جمع کرنے اور مراتب عالیہ کے تجسس میں سب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں لیکن طاعت کیلئے اپنے آپ کو مجبور جانتے ہیں اگرچہ ان دونوں فرقوں کے دل میں جبر کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالے گئے ہیں مگر دونوں بہت بڑا فرق ہے عارفوں کا جبر جبر محمود ہے اور عوام کا جبر مذموم مکتہ یہ تمثیل فقط جبر متوسط اور جبر عوام کے فرق اور ان کے محمود و مذموم ہونے میں ہے نہ کہ ان معنوں میں کہ عارفان کامل رعشہ والے آدمی کی طرح اپنے حرکات و سکنات کو اپنے اختیار میں نہیں رکھتے کیونکہ یہ سنت و الجماعت کا مذہب نہیں ہے اور نہ یہ مثال ان معنوں میں ہے کہ عوام کے قائل اپنے ہاتھ پاؤں آپ ہلاتے ہیں کیونکہ جبر عوام سلوب القدرت کے معنوں میں ہے بر چنین جبر ہے جبر حسیدہ کا یہ مطلب ہے کہ یہ مخاطب تو جبر عوام سے کیا دیکھی رکھتا ہے اسکو جھوڑے</p>		
	بخت عقل است این عقل آید کرد	تا ضعیفے۔ رہبر و اسجا مگر

ترجمہ	ہے یہ بالکل بحث عقل حیلہ گر	اسا ضعیفون کے لئے ہو راہبر
<p>شرح یعنی جبر و اختیار کی بابت جو کچہ ہم کہہ چکے ہیں یہ عقلی بحث ہے جس سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ عقل حیلہ گر ایسی کیا چیز ہے کہ علم یقینی کا احاطہ کر سکے البتہ انبیاء و اولیاء کی عقل کی علم یقینی حاصل کر سکتی ہے اس کے آگے عقل جزئی لائے ہے عقلی بحث صرف اُس لئے ہوتی ہے کہ کسی غیبی اور کند ذہن آدمی کو سیدھا راستہ لمجائے اور وہ باطل عقیدے سے رہائی پائے ورنہ عقلی دلائل سے علم یقینی حاصل ہو جائے یہ بالکل محال ہے۔</p>		
	بحث عقلی گرد و مر جاں بود	آن گز باشد کہ بحث جاں بود
ترجمہ	بحث عقلی گرد و مر جاں ہے	اور ای کچھ ہے جو بحث جان ہے
<p>شرح یعنی اگرچہ بحث عقلی جو ہر کھنچ قیمتی چیز ہے مگر وہی بحث کچھ اور ہی قدر قیمت رکھتی ہے کیونکہ بحث عقلی ظاہری اور قیاسی باتوں کا نام ہے اور بحث روحی باطنی اور یقینی باتوں کا بحث روحی سے مراد باطنی فیدان والہام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ہوتا ہے۔ اسی کو وحی اور الہام بھی کہتے ہیں۔</p>		
	بحث جان اندر مقامے دیگرست	بادۂ جانرا قوامے دیگرست
ترجمہ	اور کچھ ہے بحث روحی کا مقام	اور کچھ ہے بادۂ جان کا قوام
<p>شرح یعنی روحانی بحث کا مقام مقام عقل سے اعلیٰ ہے اور بادۂ روح کا قوام اور کیفیت عقل جزئی کی کیفیت سے بالاتر ہے قوام ہمارے دماغی چیز جس کے سبب دوسری شے قائم ہو لینے وہ شرابِ علم یقین جو روح کو ملتی ہے کچھ اور ہی کیفیت رکھتی ہے کیونکہ اُس کا قوام ہمارا الہی ہے۔</p>		
	آن زمان کہ بحث عقلی ساز بود	این عمر بالو حکم مہراز بود
ترجمہ	بحث عقلی جب کہ سعی با کردن سر	بوا حکم کے ساتھ سعی عقل عمر سر
<p>شرح لفظ ساز بہاں یعنی ترکیب و اسباب و سامان ہے اور بحث عقلی ساز میں دریافتِ مخلوق ہے اور زمان سے مراد زمانہ جاہلیت ہے جبکہ رسول علیہ الصلوٰۃ و السلام پر نور وحی کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ بوا حکم قبل از کارِ سلام ابوہریرہ کی کنیت تھی حکم بنہ تمیم بن سباحی و حکم کنندہ و مبین چونکہ ابوہریرہ اپنی عقل مندگی کے سبب اکثر معاملات اہل عرب کو فیصلہ کرتا تھا اس لئے بوا حکم مشہور ہو گیا۔ اور حضرت عمرؓ بھی عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھے بہت سے جنگوں میں دونوں کے مشورے سے فیصلہ ہوا کرتے تھے مطلب شعر یہ ہے کہ جس زمانہ جاہلیت میں صرف بحث عقلی کا سامان موجود تھا۔ تو حضرت عمرؓ اور ابوہریرہؓ دونوں ہمراز تھے۔ لیکن نہ مانہ نور نبوت میں عمرؓ کا رتبہ بالاتر ہو گیا۔</p>		
	چون عمر از عقل آید سوئے جان	بوا حکم بوجہل شد در بحث آن
ترجمہ	عقل سے جب سوئے جان آئے عمر	بوا حکم بوجہل میسر اسر اسر
<p>شرح جان سے مراد تو نور وحی سے قوت روحانی حاصل کرنی ہے یا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا ذات حق یعنی جب حضرت عمرؓ عقلی بحث کو چھوڑ کر نور وحی کی برکت حاصل کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے</p>		

پاس آئے یا ذات حق کی طرف متوجہ ہوئے تو مراتب اعلیٰ کی طرف عروج کر گئے اور بوا حکم کا لقب باوجود دانش و عقل ابو جہل قرار دیا گیا۔ کیونکہ وہ اپنے فطرتی تہل کے سبب نور وحی کو نہ پہچان سکا اور ایمان نہ لایا۔

سوئے عقل و سوئے حس و کامل است اگرچہ خود نسبت بجان و جاہل است

ترجمہ بحث عقل و حس میں گو کامل تھا وہ بحث روحی میں مگر جاہل تھا وہ

تشریح۔ یعنی اگرچہ عقلی دلائل میں ابو جہل نہایت کامل اور حضرت عمرؓ پر غالب تھا مگر روحانی بحث کی نسبت جاہل تھا کیونکہ اس نے جان در روح یا رسول یا ذات حق کے مرتبہ کو نہ پہچانا اور حضرت عمرؓ نے حق و باطل میں فرق کر کے فاروق اعظم لقب پایا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ عقل دنیوی سے معرفت حق حاصل نہیں ہو سکتی۔

بحث عقل و حس اثر دان یا سبب بحث جان با شد عجب یا ابو عجب

ترجمہ بحث عقل جس اثر ہے یا سبب بحث روحی ہے عجب یا ابو عجب

تشریح۔ یعنی بحث عقلی یا توا استدلال موثر و یقینہ اسم مقول سے ہے اثر پر ہے اس کو برہان انی کہتے ہیں۔ یا انتقال سبب سے ہے سبب کی طرف۔ اس کو برہان لہی کہتے ہیں (مثلاً زید تعفن الاغلاط و کل متعفن الاغلاط محمول فزید محمول) یعنی زید کے اغلاط میں تعفن ہے اور جس کے اغلاط میں تعفن ہو اُسے بخار ہوتا ہے اس لئے زید کو بخار ہے یہ برہان لہی ہے کیونکہ اس میں تعفن الاغلاط سے جو سبب جسے ہے زید کے محمول ہونے کی طرف انتقال کیا گیا ہے اور اہم مؤلف و کل مؤلف لہ مؤلف فالحکم لہ مؤلف یعنی حکم مرکب ہے اور مرکب کے لئے ترکیب دینے والا ضرور ہے پس حکم کے لئے بھی کوئی نہ کوئی ترکیب دینے والا ضرور ہے یہ برہان لہی ہے۔ اس میں موثر اور معلول یعنی مؤلف سے علت اور اثر یعنی مؤلف پر استدلال ہے بحث عقلی اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتا اور بحث روحی اس سے عجیب کیا بلکہ عجیب تر ہے جس کا اور اک بغیر نور انبیٰ نامکن ہے کشف کے ذلت آدمی کو عجیب عجیب اسرار معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ روح قرب الہی سے مستفیض ہوتی ہے اور عقل تہوڑی دور جا کر رہ جاتی ہے۔

خود بجان آمدنہ ماند اے مستفی لازم و ملزوم و نافی مقتضی

ترجمہ خود بجان نے کہو دیا اے مستفی لازم و ملزوم و نافی مقتضی

تشریح۔ یعنی اے ستم نشین اور طالب نور ارشاد اب رہتشی روح کا زمانہ آگیا ہے جس میں دلائل عقلیہ سے نہ تو لازم و ملزوم باقی رہا جیسا کہ جبر یہ کہتے تھے کہ بعد ملزوم جبر ہے اور جبر اس کا لازم اور نہ کوئی دلیل خلق افعال الہی کی نفی کرنے والی باقی ہے جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ خود ہی بطور استقلال اپنے افعال کا خالق اور مصدر ہے اور نہ کوئی مقتضی باقی ہے جیسا کہ اہل سنت کا مذہب ہے کہ افعال عباد کو اسباب کا سبب بیان کرتے ہیں کہ ان کا خالق اللہ ہے ورنہ تحصیل معدوم مطلق لازم آئیگی۔ مقتضی بمعنی سبب۔ خلاصہ یہ کہ جبر یہ اور قدر یہ کی تیس دو قال اور متکلمین کے مباحثہ اہل حیدال کے لائق ہیں حار باب کمال اور اصحاب عرفان عقلی بحثوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ نور روحی رسول علیہ الصلوٰۃ سے فیض یاب ہیں۔

ترجمہ	حق نے بنا کو دیا ہے جب کہ نور	بھر عصا کش اور عصا ہے کیا مزور
شرح	یہ دلائل عقلی اندھے کی لکڑی ہیں جسکی ضرورت بنیا کو ہرگز نہیں ہوتی۔ لفظ بازغ اگر بارائے مہملہ ہے تو بننے منعم ہے۔ یعنی جس میں شخص کا نور ناز و نعمت الہی کا پروردہ ہے اس کو عصا کی حاجت نہیں اس صورت میں بازغ و فارغ کا قافیہ مرصع ہے اور اگر بازغ بجھنے طالع و لامع بزلے معجہ ہے تو قافیہ کی بنا غین منقوطہ پر ہے۔	
ترجمہ	اس آیت کی تفسیر کہ تم جہان کہیں ہو خدا تمہارے ساتھ ہو اور اس کلبیان	تفسیر آیہ وَهُوَ مُعَلِّمُ الْيَتَامَى الْكُتُبِ وَمِنْ أَنْ
شرح	اس آیت کی تفسیر میں بیفادای کہتا ہے کہ خدا کا علم اور قدرت ہر جگہ بندوں کے ساتھ ساتھ ہے یعنی وہ اپنے مظہر سے جدا نہیں ہوتا اس معیت کو عنایت سمجھنا یا عارفان کامل کا حصہ ہے یا محمد ان کامل کا ہے۔	
ترجمہ	بار دیگر بالقصہ آمد یکم +	ما ازین قصہ بروں خود کے شدید
ترجمہ	پھر دی سن لیجئے اگلی داستان +	اہم نہیں اس سے الگ لے راستان
شرح	قصہ سے مراد ہی معیت حق ہے جسکی نسبت مولانا پہلے ارشاد فرمایا چکے ہیں کہ - این معیت با حق سدا جز نیست + یعنی ہم نے اس بحث کو چھوڑا نہیں اب پھر معیت اور معنی معیت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ بحث نہایت مشکل ہے مگر ہم آئندہ اشار کے ایسے معنی بیان کریں گے کہ حیات بھی ثابت ہو جائے اور خلافت شیعہ عنایت کا بھی قائل ہونا پڑے کیونکہ ہماری شرح مسائل شریعت و طریقت دونوں کو جامع ہے۔	
ترجمہ	جر جہل آیم آن زندان اوست	ور بہ علم آیم آن یوان اوست
ترجمہ	جہل ہے ہم میں تو ہے زندان حق	علم ہے ہم میں تو ہے یوان حق
شرح	یہ ہماری تمام منفیتیں صفات الہی کا عکس ہیں اگر ہم میں جہل ہے تو اس کی صفت مذلل کا عکس ہے کیونکہ جہل باعث ذلت ہے خاصکر مونیوں کے حق میں قید خانہ ہے جس سے وہ انجام کار نہایت تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اور اگر ہم میں علم ہے تو اس کی صفت علیم کا بر تو ہے اور علم یعنی عرفان ایک ایوان (قصر عالی) ہے۔ جس سے عارفوں کو راحت پہنچتی ہے۔ اور یہ ظاہر سے کہ عکس اور صاحب مکس یا مظہر اور ظاہر بین جہ عین ہیں اور من وجہ غیر۔ لہذا الحمد اس تقریر سے معیت بلا عنایت اچھی طرح ثابت ہو گئی۔ بعض نسخوں میں بجائے او - ماہم -	
ترجمہ	گر بخواب آیم مستان و نیم	ور بہ بیداری بدستان و نیم
ترجمہ	خواب میں ہم ہیں تو ہیں ستان رب	اور بیداری میں ہمدستان رب
شرح	دستان - جمع دست یعنی ہاتھ و پیچھے مگردیلہ بہ ورد و نعمہ و حکایت و فساد - یہاں سب ہاتھ درست	

ہیں اور خواب و بیداری سے اگر یہی ظاہری خواب و بیداری مراد ہے تو شعر کے یہ معنی ہیں کہ ہم حالت خواب میں فیضان حق سے مست ہیں یہ اسی کا فیض ہے کہ بیداری کی تکلیفیں اور محنت مشقت کی تکان رفع کرنے کے لئے ہمیں سناں تپا ہے اور یہ اسی کا فضل ہے کہ ہم حالت بیداری میں اسکی یاد کے نغمہ و سرود میں مشغول رہتے ہیں غرض یہ کہ دونوں حالتیں اسکا عطیہ ہیں اور وہ دونوں صورتوں میں پڑا ہم معطلی کے ساتھ ہم میں جلوہ گر ہے نیز خواب سے ترک نہ کیا اور بیداری سے دنیوی ہوشیاری مراد ہو سکتی ہے اس صورت میں یہ معنی ہے کہ اگر ہم عارف ہیں تو ہمارا خواب یعنی ترک دنیا گویا شراب محبت حق کی سستی اور بیہوشی ہے اور اگر ہم عارف نہیں ہیں بلکہ خدا سے غافل اور دنیاوی کاموں میں بیدار ہیں تو گویا خدا کے مکر کا شکار ہیں۔ وہ ہمیں دقت پکڑنے کے لئے ڈھیل دے رہا ہے خواب شراب محبت کی حالت میں ہم اسم رحیم کے منظر ہیں اور دنیوی بیداری کی حالت میں اسم تبار کے پہلی صورت میں داستان بھنے نغمہ۔ فسانہ۔ ذکر ہے اور دوسری صورتیں بھنی کر

ورنیم ابر پوزرق و نیم
ورنیم آن زمان برق و نیم

ترجمہ وقت گریہ ابر پوزرق خدا
وقت خندہ صورت برق خدا

شرح۔ پوزرق بوقلمون و رنگارنگ سینے جس طرح رنگارنگ ابر بر سکر زمین سے رنگارنگ گل بوٹے اگاتے ہیں اسی طرح ہمارے گریہ کے آنسو ہمارے دل کی زمین میں حسنت کی کہتیاں پیدا کر دیتے ہیں اور اس وقت ہم اس کے اسم معنی کا منظر بنجاتے ہیں۔ کیونکہ مجبوران وصال الہی کے آنسو کشت دل کو زندہ کرنے والے ہیں اور جب ہم ہنستے ہیں یعنی مشاہدہ تجلیات سے خوش ہوتے ہیں تو برق نور الہی کا عکس ہم میں جلوہ افکن ہوتا ہے یعنی ہم اس کے اسم نور کا منظر بنجاتے ہیں جو باعث ظہور سرور و فرحت ہے۔

ورنیم و جبک عکس قہر است
ورنیم و عذر عکس ہر است

ترجمہ جنگ ہے اک عکس اس کے قہر کا
صلح ہے اک عکس اس کی ہر کا

شرح۔ یعنی ہمارا خشم و جنگ اس کے قہر کا اور ہماری صلح و معافی اس کے ہر کا عکس ہے پہلی حالت میں ہم منظر اسم قہر۔ و جبار ہوتے ہیں اور دوسری حالت میں منظر اسم رحیم و رحمن۔ خلاصہ یہ کہ وہ کسی حالت میں ہم سے جدا نہیں ہے محبت اور عنینیت کے معنی سمجھنے والوں کی عقل پر موقوف ہیں۔

مان کہ کیم اندر جہان تیج تیج
چون الف او خود چہ دار تیج تیج

ترجمہ کون ہیں ہم در جہان تیج تیج
اک الف ہیں اور الف ہوتا ہے تیج

شرح۔ کیم یعنی کیتیم ہے۔ اور پہلا مصرع سوال ہے دوسرا اس کا جواب یعنی اینجا طلب ہم اس جہان تیج در تیج دجل مشقت و عذاب میں کون ہیں اور کیا چیز ہیں۔ تیج پوچھئے تو کچھ بھی نہیں ہماری ہستی کچھ ہے بھی تو ایسی ہے جیسے حرف الف جس کی صورت یہ ہے (ا) اور جو ہمیشہ ساکن اور حرکات سے خالی ہے یہاں تک کہ نقطہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا۔ خود چہ دار تیج تیج۔ کے یہی معنی ہیں کہ حرف الف اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا۔ یہی ہم کو باعتبار ظاہر متحرک معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن فی الواقع غیر متصرف اور متحرک مع الخیر ہیں ہم حرف الف کی طرح اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے ہماری تمام حرکات اعمالے صفات حق کا عکس ہیں جنکی شرح گذر چکی ہے۔

چون الف گرتو مجر دیشوی	اندرین رہ مرد مفرد دیشوی
ترجمہ	تو الف کی تسک گر تنہا رہے
ترجمہ	منزل عرفان میں یکتا رہے
<p>شرح چونکہ پہلے شعر میں حرف الف کی بحث گذر چکی ہے اس لئے مولانا نے اس الف سے ایک دوسرے مضمون کا الف نکالا ہے۔ یعنی اے مخاطب اگر تو طلب ماسوی اللہ سے خالی ہو کر بقول شخصے الف اللہ خلیئے تو دھند کے رستہ میں یکتا اور سوار در تیر تازہ ہو جائیگا۔ اور صیغہ و عینیت کے معنی خود بخود ظاہر ہو جائینگے۔</p>	
جہد کن تا ترک غیر حق گنی	دل ازین دنیاے فانی برگنی
ترجمہ	ترک غیر حق کی خاطر جہد کر
ترجمہ	رہ نہ اس دنیاے فانی پر نظر
<p>شرح۔ پہلے مصرع میں کنی بضم الکاف اور دوسرے میں بفتح الکاف یعنی خدا کو ڈھونڈ اور دنیا سے منہ موڑ۔</p>	
این سخن رانیت پایان لے سپر	از رسول روم برگودز عمر
ترجمہ	بحث یہ بے انتہا ہے اے سپر
ترجمہ	ہم سناتے ہیں تجھے حلال عشر
<p>سوال کردن رسول قیصر روم از عمر از سبب ابتلائے ارواح باین آب و گل جسم</p>	
<p>رسول قیصر روم کا حضرت عمرؓ سے یہ سوال کرنا کہ رو حین لطیف ہو کر اس جسم کثیف میں جو آب گل سے بنا ہو کسے قید ہو گی ہیں</p>	
از عمر چون آن رسول این رشید	روشنی و ردش آمد پدید
ترجمہ	نامہ برنے جب عمر سے یہ سنا
ترجمہ	نور حق سے قلب روشن ہو گیا
مخوشد پیش سوال ہم جواب	گشت فارغ از خطا و از صواب
ترجمہ	مٹ گئے سارے سوال اور سب جواب
ترجمہ	ہو چکا فکر خطا ہاد صواب
<p>شرح یعنی جب رسول قیصر روم نے حضرت عمرؓ سے روح کے حالات اور کیفیت حال و مقامات سے تو اس کے دل میں معنوی روشنی پیدا ہو گئی اور چونکہ اُسے جذبہ عشق نے محو فنا کر دیا تھا اس لئے سوال و جواب اور خطا و صواب سے فارغ ہو کر توبہ استغراق تک پہنچ گیا۔ اور صاحب کمال اور اہل کشف و نبی کیا۔</p>	
اصل را دریافت بگذشت از فروع	بہر حکمت کرد دیر سش شروع
ترجمہ	مل گئی جب اصل بھر کیا ہیں شروع
ترجمہ	بہر حکمت اُس نے کی دیر سش شروع
<p>شرح یعنی رسول روم اصل شے (حقیقت احدیت یا روح) کو معلوم کرنے کے سبب فروع سے تہا ز کر گیا۔ لیکن پھر بھی روح کے جسم سے متعلق ہونے کی حکمت اور اُس کی منفعت کا سوال اسلئے کیا کہ خاص حضرت عمرؓ کی زبان سے استفادہ کرے ورنہ اس کو سوال کی حاجت نہ تھی کیونکہ مکشوف الحال تھا۔ نکتہ لفظ اصل کو بصیغہ رواج اور فروع</p>	

کو بصیغہ جمع ذکر کرنا مرتبہ احدیت اور مرتبہ کثرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور بعد حصول کمال رسول قیصر کا حضرت عمرؓ سے سوال کرنا اس بات کی شہادت ہے کہ کامل کو اکمل سے ضرور کچھ نہ کچھ علم روحانی کی بابت تحقیق کرنی اور اس تحقیق سے فائدہ اٹھانا چاہیے چنانچہ رسول قیصر نے عمرؓ سے یہ سوال کیا۔

باتم گرفت اینچہ حکمت بود و سر / جس آن صافی درین چاکے کیدر

ترجمہ اور یہ پوچھا کہ اس میں کیا ہے ہر / روح صافی اور یہ جائے کیدر

شرح اس سے پتہ رسول قیصر نے روح کے بدن میں آنیکا سبب پوچھا تھا اور اب اس کی حکمت اور فائدہ پوچھا ہے۔ آن صافی سے روح اور جلے کد سے جسم مراد ہے۔

آب صافی در گلے نہان شدہ / جان صافی بستہ ابدان شدہ

ترجمہ صاف پانی اور یہ ظرف گلی / روح صافی کیوں بدن سے جاملی

فائدہ فرما کہ این حکمت چہ بود / مرغ را اندر نفس کردن چہ سود

ترجمہ فائدہ کیا ہے غزن ہے اس سے کیا / کس لئے ماکر نفس میں پھنس گیا

شرح۔ آب صافی سے روح اور گل سے جسم مراد ہے اور دوسرا مرغ چلنے کی شرح ہے۔

گفت تو بحث شکر نے میکنی / معینے را بند حرفے میکنی

ترجمہ بولے وہ کرتا ہے تو بحث شکر / ملتی ہے معنی کو جس سے قید حرف

شرح۔ شکر عجیب و غریب اور عتیق و دقیق یعنی بحث روح جس کا بھید کہونا شرعاً ممنوع ہے۔

جس کردی معینے آزاد را / بند حرفے کردہ تو باورا

ترجمہ جس کرنا معینے آزاد کا / روک دینا حرف میں ہے باد کا

شرح۔ باد سے وہی معینے آزاد مراد ہیں جو پہلے مصرع میں تھے چونکہ ہوا درینے دو نقطہ سے غائب رہتے ہیں۔ اس لئے معینے آزاد باد کہا گیا یعنی روح کی بحث معنوی قید حرف و بیان میں نہیں آسکتی۔

از برائے فائدہ این کردہ / تو کہ خود از فائدہ در پردہ

ترجمہ فائدے کے واسطے ہے یہ مگر / تو ہے ایسے فائدہ سے بے خبر

شرح ان تینوں شعروں کی تقریر درج ہو سکتی ہے اول یہ کہ رسول قیصر رحم کو حضرت عمرؓ نے یہ جواب دیا کہ اے شخص تو روح کے متعلق نہایت باریک سوال کرتا ہے۔ روح کی کیفیت اور حقیقت کا انہما شرعاً ممنوع ہے چنانچہ رسول مقبول نے بھی جملہ ایسی جواب دیا تھا۔ جو قرآن مجید میں موجود ہے کہ قل الروح من امر ربی روح میرے رب کا ایک حکم ہے اے رسول قیصر تو نہایت باریک معنی کی کیفیت روح کو قید الفاظ و بیان میں لانا چاہتا ہے

اور نتیجہ یہ منظور ہے کہ ہوا یعنی آزاد بواب تک قید و حروف میں نہیں کر سکتے ہو یا میں لانا نہ ممکن ہے یعنی کیفیت روح کی طرح بیان نہیں ہو سکتی اے رسول قیصر فی روح کی متعلق سوال کی فائدہ کیلئے کیا ہے اسی سے نیز اجواب نکلتا ہے کیونکہ جب تیسرا سوال نقل بشیر ہو کر فائدہ سے خالی نہیں تو روح کا جسم میں آنا جو فعل الہی ہے کیونکہ فائدہ سے خالی ہو گا۔ دوم یہ کہ سائل نے فائدہ روح کے متعلق سوال کیا تھا حضرت عمرؓ نے کیفیت اور منفعت روح کا ذکر تو معافیت فرمایا کے سبب نہیں کیا۔ مگر ایک مثال کی صورت میں سائل کو شافی جواب دیدیا یعنی اے رسول قیصر روح کے فائدے کی یہ مثال سمجھ کہ مثلاً تو کسی سے بحث کرتا ہے اور اپنا مدعا ثابت کرنے کے لئے نہایت باریک محکموں اور دقیق معنوں کو قید الفاظ میں لاتا ہے تو یہ اسی لئے ہے نا۔ کہ اپنے کلام سے سننے والوں کو فائدہ پہنچائے۔ بس تو جب تیسرا معانی کو قید الفاظ میں لانا فائدہ سے خالی نہیں تو اللہ تعالیٰ کا روح کو قید بدن میں لانا کیونکہ فائدہ سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر افسوس تو اس فائدہ سے درپردہ یعنی بے خبر اور غافل ہے جب تک کشف نہ ہو روح کی کیفیت اور اس کے فائدے معلوم نہیں ہو سکتے۔

آنکر از فے فائدہ زائیدہ شد چون نہ بیند آنچه مارا دیدہ شد

ترجمہ فائدہ پر کیوں نہ ہو حق کے نظر خود نظر آتا ہے ہم کو سرسب

شرح۔ یہ تتمہ جواب ہے۔ یعنی جو ہر قسم کے فائدوں کا پیدا کرنے والا ہے (اللہ تعالیٰ) اس فائدہ کو کیونکر نہ دیکھے گا جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے مطلب یہ کہ جب ہم تعلق الفاظ و معنی میں سر اسر فائدہ دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے روح و بدن کے تعلق میں کوئی فائدہ نہ نظر نہیں رکھا یہ ناممکن ہے۔

صد ہزاران فائدہ ہست ہر یکے صد ہزاران پیش آن یک اند کے

ترجمہ اس میں ہیں لاریب لاکھوں فائدے فائدے ہوں کیا بیان اس ایک کے

شرح۔ یعنی ایک تعلق الفاظ و معانی میں لاکھوں فائدے ہیں۔ لیکن وہ سب فائدے تعلق روح و بدن کے ایک فائدے کے آگے بالکل لاشعے اور بے حقیقت ہیں۔

آن دم لفظش کہ جان جانہاست چون بود خالی از معنی گوئی راست

ترجمہ لفظ تیرا جو کہ جان جان ہے ہو عجب بے فائدہ۔ کیا دہیان ہے

شرح۔ دم لفظ سے روح اور پہلے لفظ جان سے امر دوسرے سے رب مراد ہے اور دم لفظ میں اضافت سببی ہے۔ کیونکہ سانس ہی کے سبب آدمی بول سکتا ہے اور بولتے ہی کو روح کہتے ہیں اور چونکہ یہی دم لفظ لغت فیہ من روحی کا مصداق ہے اس لئے لفظش میں شین ضمیر کی اضافت خدا کی طرف ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب الفاظ و معنی کا تعلق فائدے سے خالی نہیں تو جسم سے تعلق روح جو جان جان یعنی امر ربی ہے کیونکہ بے فائدہ اور بے معنی ہو سکتا ہے۔

آن دم لفظت کہ جزو جزوہاست فائدہ شد کل وکل خالی چہ راست

ترجمہ	سانس جز ہو کر بھی ہے با سود شے	اور کل بے سود ہو یہ حیث ہے
<p>شرح۔ اس شعر میں چونکہ دم نطق مخاطب کی طرف مضاف ہے اس لئے اس سے سانس مراد ہے کیونکہ آدمی سانس ہی کی مدد سے بول سکتا ہے اور سانس سینہ پھیپھڑہ۔ اور گلے۔ کا ایک جز ہے اور یہ تمام چیزیں جزو انسان ہیں۔ مطلب شعر یہ ہے کہ اے مخاطب جب کہ تیرا سانس کہ تیرے اعضا کا ایک جز ہے سرسرا فائدہ رسان ہے تو کھل لینے روت کس طرح فائدے سے خالی ہو سکتی ہے۔</p>		
ترجمہ	تو کہ جزوی کار تو با فائدہ ست	پس حیراد طعن کل ای تو دست
<p>شرح۔ یعنی اے انسان تو تمام مخلوقات میں ایک جزو ضعیف ہے تاہم تیرے کام فائدے سے خالی نہیں۔ پھر روح کے تعلق کو جو بدن کے ساتھ ہے بے فائدہ کیوں جانتا ہے نکتہ روح کو کھل اس لئے کہا گیا کہ وہ اس کا خاص امر ہے جو مجید کھل اور خالق کھل ہے اور جس نے روح آدم کو اپنی روح کہا ہے۔</p>		
ترجمہ	گفت را گر فائدہ نبود و گلو	ور بود دل اعتراف و شکر گو
<p>شرح۔ یعنی اگر روح کے متعلق گفتگو میں کچھ فائدہ نہیں تو ایسی گفتگو ہی نہ کر اور اگر فائدہ ہے یعنی روحانی فائدوں کو سمجھ سکتا ہے تو اعتراف کو جھوڑ اور خدا کا شکر کر کہ اُس نے تجھے اسرار سمجھنے کی طاقت دی۔</p>		
ترجمہ	شکر حق چون طوق ہر گردن بود	نہ جدال و ترش کردن بود
<p>شرح۔ یعنی شکر آتی گویا مخلوقات کی گردن کا طوق ہے جس سے کوئی تنفس عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔ اُس کی نعمتیں بیشمار ہیں۔ چنانچہ روحانی اسرار کا سمجھنا۔ اور ناہمی کی حالت میں اعتراض نہ کرنا بھی ایک بڑی نعمت ہے۔</p>		
ترجمہ	گر ترش بودن آمد شکر و بس	ہاچو سر کہ شکر گوئے نیت کس
<p>شرح۔ یعنی اگر کیفیت روحانی اور اسرار ربانی پر ناہمی کے سبب اعتراض کرنے کا نام شکر ہے تو سر کہ یعنی کافروں اور ملحدان سے زیادہ کوئی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جو خدا کی ہر بات پر معترض ہیں۔</p>		
ترجمہ	سر کہ را گر راہ باید در جگر	گو شو سر کنگبین اواز شکر
<p>شرح۔ یعنی اگر سر کہ یہ چاہتا ہے کہ میں جگر میں چلا جاؤں اور کوئی مجھے بند کرے تو اُس سے کہو کہ شکر کی صحبت سے کنگبین بنجا مطلب یہ کہ ترش رو اور معترض اگر حوال باطن اور کیفیت روح معلوم کرنی چاہتا ہے</p>		

تو اس سے کہہ دو کہ حلاوت طاعت الہی اور کبریٰ مرشد کامل سے صحبت رو۔

معنی اندر شہر حریز با خط نسبت

یون فلا سنگ است از ضبط

ترجمہ نظم اسرار بہان بیشک ہے خط

کس طرح سنگ فلاخن کو ہو ضبط

شرح فلا - یعنی بیابان ہے۔ یا فلا سنگ منصف فلاخن سنگ ہے اور دونو حالتوں میں فلا سنگ کی اصناف مقبولی ہے۔ یعنی نظم میں۔ بیان اسرار الیہا ہے جیسا بیابان میں پتھر یا سنگ فلاخن کی ہر وقت نشا نہ بر نہیں جاتا۔ اسی طرح اشعار میں اظہار اسرار با اوقات مدعا کے موافق نہیں ہوتا۔ گویا مولانا اندر فرمایا ہے میں کہ میں اسرار کے منظوم کرنے پر ایسا قادر نہیں ہوں جیسا جی جاتا ہے۔ اس لئے سالک کو شہنوی ہی پر اتقان کرنا چاہئے۔ بلکہ اس کا فرض ہے کہ اہل تصوف کی صحبت میں بیٹھ کر علم اسرار حاصل کرے چنانچہ اسی مناسبت سے آئندہ حدیث لکھی ہے۔

در بیان حدیث من اراد ان یحلیس مع اللہ فلینجس مع اہل التقویٰ

اس حدیث کا بیان کہ جو شخص خدا کی قربت چاہتا ہے اس پر فرض ہے کہ اہل تقویٰ کے پاس بیٹھے

شرح اس کا سبب یہ ہے کہ صوفی متعلق باخلق اللہ ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھ کر خدا یاد آتا ہے اور اسرار معلوم ہوتے ہیں

آن رسول انجا رسید شاہ شد

والہ اندر قدرت اللہ شد

ترجمہ یہاں پہنچ کر بن گیا شاہ نامہ ہر

اور عاشق قدرت اللہ ہر

شرح اینجا سے صحبت عمر اور شاہ سے سلطان ادبیا مراد ہیں اور والہ یعنی شیفہ و سرشتہ در عشق یعنی رسول قیصر حضرت عمر کی صحبت میں تھوڑی دیر رہ کر سلطان الادبیا اور عشق الہی کا شیفہ اور شہاب عنوی سے جو دو سو گیا۔

آن رسول از خود لشہزین پیکر جام

نہ رسالت باہ ما ناس نہیں پیا

ترجمہ ہو گیا سرست پیکر ایک جام

نامہ کیا کیا رسالت کیا پیام

شرح یعنی رسول قیصر حضرت عمرؓ کے ہاتھ سے اسرار و معرفت کے دو ایک جام پر کر جو ہو گیا اور جس کا پہلے رسالت کے لئے آیا تھا اسے بالکل مہول کیا نام و پیام کچھ یاد نہ رہا۔ اور دنیا سے جو کر واصل ہوئی ہو گیا

سیل چون آمد بدیر یا محو گشت

ابریش تیغ شمس نہ خو گشت

ترجمہ سیل ہو جاتی ہے دریا میں ڈٹ

ہر گھٹا تو باداں بہت کب

شرح - نحو - چاشت گاہ و طعام چاشت گاہ خوردن در شش کا شکار شادان و ابریش کا شکار سیل کا قاعدہ ہے کہ دریا میں مل کر دریا ہی ہو جاتی ہے۔ اور ابر ان کتاب کی تلواریں سے۔ ابریش کا شکار سیل کا شکار رسول قیصر جو سیل کی مانند دریا نے حقیقت (حضرت عمرؓ) کے پاس آیا تھا دریا سے لکڑی لے کر آیا۔ اور آتشاب حقیقت نے اس کے ابر و ظلمت جھلی اُکودنے کر کے قلب کو سنور بنا دیا۔ یعنی تھیں اس کی صحبت کا اثر ہیں۔

سیل چون آمد بدریا بحر گشت	دانہ چون آمد بزرع گشت گشت
ترجمہ سیل دریا میں گئی دریا ہوئی	تخم نے پائی ہے صورت کہیت کی
شرح - دوسرے مصرع میں گشت بکات عربی بمعنی کہیت ہے۔ ورنہ دو نو مصرعوں میں گشت پڑھا جائے تو قافیہ نادرست ہوگا۔ مطلب یہ کہ دانہ کہیت میں جا کر خود کہیت بن جاتا ہے یعنی ایک دانہ کے بہت سے ہو جاتے ہیں اسی طرح آدمی اہل تصوف سے مکر سہنہ اور بہرور ہو جاتا ہے۔	
چون تعلق یافت نان بالوالبشر	نان مردہ زندہ گشت و باخبر
ترجمہ نان مہدم بنگلی جسے بشر	بنگلی قدرت سے محبت و باخبر
شرح - پینے روٹی باوجودیکہ ایک مردہ چیز تھی مگر جب اس کو حضرت آدمؑ یا ان کی اولاد نے کھایا تو مستعمل بروج ہو گئی جزو بدن بنگلی یہ آدمؑ کی صحبت کا اثر ہے۔ اسی طرح اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر آدمی روحانی زندگی حاصل کر لیتے ہیں۔	
موم و بہریم چون درائے نار شد	ذات ظلماتی او انوار شد
ترجمہ موم اور لکڑی گئی جب سوکے نار	ہو گئے ظلمت سے انوار آشکار
شرح - لفظ دریا یعنی جانب اور انوار سے صاحب انوار یا منور مراد ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ موم کو آگ پر رکھ کر سیل پھیل سے صاف کیا کرتے ہیں مطلب یہ کہ موم اور لکڑی جو کثیف اور ظلماتی چیزیں آگ کی صحبت سے صاف اور روشن ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اہل اللہ کی صحبت ان کی جسمانی کثافتوں کو دور کر دیتی ہے۔	
سنگ سرمہ چونکہ شد در دیدگان	گشت بنیا و شد انجا دید بان
ترجمہ آنکہ میں آیا جو سرمہ میری جان	ہو کے پتھر بنگیا خود دید بان
شرح - دید بان یعنی صاحب دید۔ چنانچہ فیل بان و شتر بان۔ نیز دید بان اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو کسی بلندی پر بیٹھ کر دور در دور کی چیزوں کو دیکھتا رہے۔ دیکھنے جاسوس یعنی سنگ سرمہ باوجودیکہ پتھر تھا۔ مگر جب لپکرا آنکھوں میں گیا تو خود بینا اور صاحب دید بن گیا۔ یعنی باعث بینائی چشم اور جزو بصارت بن گیا۔ حدیث شریف میں ہے علیکم بہذا لا تخذلوا فانی یئس الشجر و یجلی البصر یعنی اے لوگو تم اس سرمہ لگانے کو اپنے اور پر لازم کرو کیونکہ یہ پلکوں کو دکھاتا ہے اور بصارت کو تیز کرتا ہے بعض نسخوں میں دوسرا مصرع اس طرح دیکھا گیا ہے۔ سنگ بنیائی شد انجا دید بان اس صورت میں اگر سنگ بنیائی بلا اضافت ہے تو یہ معنی ہے کہ اے صاحب دید آنکھوں میں آکر پتھر جزو بینائی بن گیا ہے اور مع اضافت ہے تو سنگ بنیائی بمعنی شجر یعنی سنگ سرمہ سے یعنی آنکھوں میں آکر سنگ سرمہ بن گیا دیدار جزو بصارت بن گیا نکتہ یہ پانچوں شعراں بات کی تمثیل ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت سے ظلمات جسمانی انوار روحانی سے بدل جاتے ہیں پانچوں شعروں کی تمثیل کو مضمون صحبت اہل اللہ پر مبالغہ کر لیجیے۔	
انے خنک آن مردہ کز خود رستہ شد	دروہ و زردہ بپوستہ شد

سچی تویہ ہے مردہ ہے وہ خوش نصیب	جو کسی زندہ کا ہو جائے حبیب
شرح مردہ سے اہل غفلت اور زندہ سے اہل الدمرد ہیں بعض نگوں میں مردہ کی جگہ مردہ ہے پہلا نچہ اچھا ہے	
وائے آن زندہ کہ بامردہ شہست	مردہ گشت و زندگی ازوے محبت
ترجمہ زندہ جو مردوں میں بھٹسا مرگیا	حیف ہے کینخت یہ کیا کر گیا
شرح یعنی جو انسان غافلوں اور مردہ دلوں کی صحبت میں بیٹھا گویا وہ جیتے جی مر گیا۔ اہل غفلت راہل دنیا کی محبت میں بیٹھنا اس حدیث سے منع ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کم و ممجاتہ الموتی قالوا و من الموتی قال لا غیرا و فی کویا بتر اہل الدنیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردوں کے پاس بیٹھنے سے پرہیز رکھو۔ صحابہ نے فرمایا مرنے کوں ہیں۔ آپ نے فرمایا غافل و دلتند اہل دنیا فائدہ سولا ناقدس ہرہ کا مقصود ان اشعار سے یہ ہے کہ آدمی اہل تعویف کی صحبت میں بیٹھا کرے اور اگر کوئی اہل دل صوفی نہ لے تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے آئندہ اشعار اسی مضمون کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔	
چون تو در قرآن حق بگرختی	بار و ان انبیا آمینختی
ترجمہ غور کر کے تو اگر قرآن پڑھے	روح پاک انبیا سے جا ملے
شرح یعنی اگر تجھ کو ہلشینی کے لئے اہل تعویف نہ ملیں تو گنج شہنائی میں بیٹھ کر قرآن شریف سمجھ کر پڑھا کر کیونکہ اس کا پڑھنا ارواح انبیا سے ملاقات کرنے کے مانند ہے اور سب سے انبیا صوفی ابواب وقت گذرے ہیں۔	
ہست قرآن حال ہائے انبیا	ماہیان بحیر پاک کبریا
ترجمہ حال نبیوں کا ہے قرآن سیری جاں	تھے وہ سب بحر خدا کی مچھلیاں
شرح دوسرا مصرع لفظ انبیا کا بدل یا عطف بیان ہے یعنی قرآن کیا چیز ہے نبیوں کے حالات اور بنی کون ہیں دیاے عرفان و اسرار کی مچھلیاں۔ بس تو ان کے حالات دیکھنے کو یا ان سے ملاقات کرنی ہے۔	
ورنخوانی و نہ قرآن پذیر	انبیا و اولیا را دیدہ گیر
ترجمہ ہوتا دلت اس کی گر بے فہم شے	انبیا و اولیا ر کی دیدہ ہے
شرح یعنی اگر تو قرآن مجید کے فقط الفاظ پڑھتا ہے اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا یا اس کے اسرار و معانی سے واقف ہے تو یہ سمجھ کہ گویا تو نے دوسرے انبیا و اولیا کی زیارت کر لی تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی مطلب یہ کہ تو قرآن مجید کے صرف الفاظ پڑھنے سے کوئی زبردست روحانی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تاہم اس کی تلاوت ثواب سے خالی نہیں بلکہ کسی کتاب کا بغیر سمجھ پڑھنا بالکل غیر مفید و تفسیر اوقات ہے مگر قرآن شریف ایسی کتاب ہے کہ اسے کوئی سمجھ کر پڑھے یا صرف لفظوں کی تلاوت کرے کسی حال میں ثواب سے محروم نہ رہے گا۔	
در پذیرائی چو بر خوانی قصص	مرغ جانست تنگ آید و قفص

ترجمہ	معنی قرآن پہ ہو کر دست رس	مرغ جان پر تنگ ہو جائے نفس
<p>شرح۔ نقص سے انبیا کے وہ قصے مراد ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ایماط اب ان کے پڑھنے سے تیز مرغ روح نفس جسم میں تنگ اگر عالم ملکوت کی طرف اڑ جائیگا فائدہ ملکوت بخنے بادشاہی اور صوفیوں کے نزدیک بخنے عالم ارواح و عالم فرشتگان عالم غیب۔ و ناسوت بخنے عالم اجسام و عالم دنیا دینے شریعت و عبادت ظاہر کا و لاہوت بخنے عالم الہی اس تمام میں ساک کو مرتبہ فنا فی اللہ حاصل ہو جاتا ہے لاہوت دراصل لا الہ الا ہو تھا۔ آخر میں تاریقہ بڑھائی گئی اور بیچ میں سے چند حرف گھٹائے گئے تاکہ نامحرم اسرار اس لفظ کے معنی نہ سمجھ سکیں۔ بعض کے نزدیک اس کی اصل لاہور لاہو ہے یعنی تجلی صفات کوئی چیز نہیں مگر بان تجلی ذات و جبروت بخنے غلط و بزرگی و کبر اور مطلق صوفیہ میں عالم غیبت الہی و عالم جلال اسماء صفات و مرتبہ وحدت</p>		
مرغ کو انہر نفس زناد انبیت	مے بخود رستن از نادانی ست	
ترجمہ	جو نفس میں قید ہی زندان ہے	وہ نہ ڈھونڈے راستہ نادان ہے
<p>شرح۔ یعنی جو جانور خیرے میں رہ کر رہائی کا مشاق نہ ہو وہ نادان ہے اسی طرح وہ لوگ محض جاہل ہیں جو غفلت جسمانی سے نجات پانیکا شوق نہیں رہتے اس لئے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ضرور ہے اگر وہ نہ مین تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنا لازم ہے۔ بعض علمائے صوفیہ کا قول ہے کہ گذشتہ یا موجودہ کالین میں سے جس کسی کے لئے کچھ شوق ہو اس کے کلام کو دیکھا کر کیونکہ استفادہ کلام بھی بمنزلہ صحبت ہے۔</p>		
روحہائے کز قفسہا رستہ اند	انبیا و مرہبہر شاکیستہ اند	
ترجمہ	اس نفس سے جنگو حاصل ہے فتوح	انبیا و اولیا کی ہے وہ روح
<p>شرح۔ یعنی وہ روحیں جو نفس جسم سے نجات پائی ہیں انبیا و اولیا کی روحیں ہیں۔ ایماط اب انہی کی پیروی کر۔</p>		
از برون آواز شان آید برین	کہ رہ رستن ترا اینست این	
ترجمہ	ان کی آواز آتی ہے اے خوش صفات	آدھر آئے ہی راہ نجات
<p>شرح۔ یعنی اس عالم ارواح سے کہ جو عالم دنیا سے بیرون ہے انبیا و اولیا کی آوازیں اس عالم دنیا پر آتی ہیں اور ان آوازوں کا مضمون یہ ہے کہ نجات پانے کا راستہ یہی ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے دینے قید جسم سے رہا ہونا اسے نفس اگر تجھے بھی نجات مطلوب ہے تو ہمارا اتباع کر قید جسم سے رہا ہو کر واصل ہو جائے گا۔</p>		
ما بدین ستیم زین تنگیں نفس	غیر ایں نیست چارہ زین نفس	
ترجمہ	ہم نہ تھے اسکی بکیت سے خلاص	ہے رہائی کی ہی اک راہ خاص
<p>شرح۔ یہ شعر بھی انبیا و اولیا کی آواز کا تہ ہے اور تنگ نفس سے غفلت جسمانی مراد ہے اور این رہ کا یہ مطلب ہے کہ بجز ترک صحبت اہل دنیا نفس جسم سے نجات پانے کا کچھ علاج نہیں ہے۔</p>		

خوش راز بخور ساز و زار زار	تا ترابیر و ن کنند از شتہار
ترجمہ نفس کو اپنے رکھ رہا بخور و زار	تا نہ ہو دنیا میں تیرا شتہار
<p>شرح یعنی نجات پانے کا سب سے اچھا طریقہ اہل تصوف کی صحبت میں بیٹھنا ہے اگر یہ میسر نہ ہو تو سمجھ کر انجید پڑھنا یہ بھی حاصل نہ ہو تو نبیوں کے اقوال و احادیث اور اولیاء اللہ کے ملفوظات کو دیکھنا یا سننا اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اپنے شخص اپنے نفس کو ضعیف اور مرض بنا اسے معیوب اور ذلیل سمجھ اپنی حالت پر گریہ و زاری کر اس ترکیب سے تیری شہرت جاتی رہے گی لوگ معیوب اور غمگین سمجھ کر تیری طوٹ بہت کم متوجہ ہونگے اور شہرت سے بچنا اس لئے لازم ہے کہ آدمی مشہور ہو کر مرجع خلافت بن جاتا ہے اور گمراہوں میں سے اہل دنیا اور مالداروں سے زیادہ صحبت رکھنی پڑتی ہے اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ مرد و کی صحبت زندہ کو مردہ بنادیتی ہے۔</p>	
اشتہار خلق مجسم است	در رہ این از بند آہن کے کم است
ترجمہ اشتہار خلق ہے بند گران	ہے یہ اک زنجیر آہن میری جان
<p>شرح یعنی خلقت میں مشہور ہونا وہ ہے کی ایک مضبوط زنجیر ہے جو سالک کو تہذیب سے ہرگز رہائی نہیں دیتی۔</p>	
ایک حکایت اشتہارے زیر باقیق	تا بدانی شرط این بحر عمیق
ترجمہ داستان اک اور حسن لے اے رفیق	تا ہو علم حالت بحر عمیق
<p>شرح بشرط باد موافق جس سے جہاز موافق مقصود دریاؤں میں چلتا ہے یعنی ہم تشبہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں جس سے تجھ کو اس بحر عمیق (راہ سلوک عرفان) کی باد موافق کا حال معلوم ہو جائیگا۔ اور یہ بات ٹھکانا ہے کہ ترک شہرت و سبب ظلمت جہانی و نجات مل سکتی جو باد موافق سودہ ترکیب ہے جس پر عمل کرے رہائی اور ہشیہ کی زندگانی نصیب اور حجاب ذکر و طوطی کی حکایت میں آتا ہے</p>	
قصہ بازگان کہ ہندوستان تجارت سیرت پیغام	دون طوطی محبوبان ہندوستان
ایک سوداگر کا تجارتی لئے ہندوستان جانا اور اسکے طوطی کا ہندوستان کی طوطیوں کو پیغام دینا	
<p>شرح یہ حکایت مضمون گذشتہ کی توضیح اور اس شعر کی مین ہے خوش راز بخور ساز و زار زار زار جہاں اس سوداگر کی طوطی نے ہند کی طوطیوں کی آواز سن کر زارہ کر لپے آپ کو مردہ بنا لیا اور نفس سے رہائی پائی اسی طرح خدا کی نافرمانی کی طوطیوں (دنیا و دنیا) کی آواز یعنی ان کے اقوال و احادیث سن کر مالک کو موت پہلے مر جانا چاہئے تاکہ نفس جسم سے الٹی پاکر عالم ملکوت تک رسائی ہو۔</p>	
بود بازگانے اورا طوطیے	در نفس محبوبس زیر طوطیے
ترجمہ ایک طوطی تھا کسی تاجر کے پاس	بہرے میں تھا تہید اور پابند یاس
چونکہ بازگان سفر اساز کرد	سوئے ہندستان شدن آغاز کرد
ترجمہ آگاہ اس پیش آگیا اسکو سفر	عزم ہندوستان پر باندہ ہی کمر
ہر غلام دہر کنیزک راز جو د	گفت بہر تو چہ آرم گونی زود

ترجمہ	بر غلام دہر کنیزک سے کہا	لاؤن کیا تیرے لئے سچ سچ بتا
شرح	چونکہ یہ سوداگر سخی آدمی تھا اس لئے اس نے تمام لونڈی غلاموں سے اُن کی خواہش کا سوال کیا۔	
	ہر یکے از مے مرادے خواست کرد	جملہ را وعدہ بداد آن نیک مرد
ترجمہ	کی طلب اُس سے مراد ایک ایک نے	سبک وعدہ کر لیا اُس نیک نے
شرح	یعنی تمام لونڈی غلاموں نے جو سوغات چاہی سوداگر نے ہندستان سے اُسکے لانے کا پختہ وعدہ کر لیا۔	
	گفت طوطی را چہ خواہی ارمغان	کارنت از خطہ ہندوستان
ترجمہ	پھر کہا طوطی سے کہہ کیا چاہئے	لاؤن ہندستان سے تیرے لئے
شرح	یعنی چونکہ طوطی بھی سوداگر کا نہایت محبوب اور مدت کا پلا ہوا جانور تھا اسلئے اُسکے خواہش کا بھی لحاظ رکھا	
	گفتش آن طوطی کہ آنجا طوطیان	چون بہ بینی کن ز حال من بیان
ترجمہ	یہ کہا طوطی نے ہیں وہاں طوطیان	اُن سے میرا حال کر دینا بیان
شرح	چونکہ سفر میں وطن والوں کی یاد زیادہ مستاتی ہے اور خاص کر مصیبت کے وقت آدمی اپنے بھمنسوں اور وطن والوں کو زیادہ یاد کیا کرتا ہے اس لئے طوطی نے سوداگر سے صرف یہ ارمغان چاہا کہ میرا حال بیان کر کے ہندوستان کی طوطیان جو کچھ اُس کا جواب دین مجھے لا کر دیدینا اسکے سوا میں کچھ نہیں چاہتا۔ ارمغان تحفہ سوغات	
	کہ فلان طوطی کہ مشتاق شہامت	از قضا آسمان در مجلس بہت
ترجمہ	اور یہ کہنا کہ وہ مایوس ہے	گر رش افلاک سے محبوس ہے
	بر شما کرداوسلام و دادخواست	وز شما بچارہ و ارشادخواست
ترجمہ	ہے پس تسلیم طالب داد کا	اور خواہان چارہ و ارشاد کا
شرح	یہ کن ز حال من بیان کی تشریح ہے یعنی میرے پیارے آقا سوداگر تو ہندوستان کی طوطیوں کو میری طرف سے سلام کے بعد یہ کہنا کہ فلان طوطی جو ہندوستان ہی کا رہنے والا اور تمہارا بھمنس ہے اتفاق سے کالے پنجے میں تید ہے اور تم سے داد چاہتا ہے اُسے مخلصی کی کوئی تدبیر بتاؤ اور اُس کی نجات کے بابت کچھ ارشاد کرو وہ بچارہ تمہارے سننے کا بڑا اشتیاق ہے۔	
	گفت می شاید کہ من در شتیاق	جان دہم اینجا بمیرم در فراق
ترجمہ	کیا یہ لائق ہے کہ ضرورت شتیاق	جان لے میری مجھے مارے فراق
شرح	گفت کا قائل طوطی ہے اور شاید کہ من در شتیاق اُس کا مقولہ ہے یعنی اُسے سوداگر ان طوطیان سے میری جانب سے یہ بھی کہنا کہ یہ بات لائق نہیں کہ میں تو اشتیاق میں اپنی جان دون فراق میں مر جاؤں اور تمہیں خبر بھی	

نہ ہو یہ بات جو ملنی محبتی جہدوی اور دوستی سے بالکل بعید اور خلاف انصاف ہے۔

این روا باشد کہ من در بندِ نخت

گمہ شہا بر سبزہ گاہے بردخت

ترجمہ کیا یہ لائق ہے کہ مجھ کو قید سخت

اور تم کو سبزہ و سیر درخت

نہ چنیں باشد وفائے دوستان

من دینِ حبس و شہا در بوستان

ترجمہ سہمی شرط وفائے دوستان

قید مجھ کو اور تم کو بوستان

شرح یعنی میری طرف سے یہ کہنا کہ اے ہندوستان کی طوطیوں کیا تمہارے نزدیک یہ جائز ہے کہ میں قید میں ہوں اور تم سبزہ زار اور جنگل کی سیر کرتے پھر دیکھا وفاداری کے ہی معنے ہیں کہ میں زندان میں رہوں اور تم بوستان میں نہیں انصاف کرو کہ وفاداری اسی کو کہتے ہیں۔

یاد آگید اے مہمان زین مرغ زار

یک صبوحی در میان مرغزار

ترجمہ میری جانب سے بطور یادگار

اک صبوحی در میان مرغزار

شرح یعنی میری جانب سے یہ کہنا کہ اے طوطیو کسی دن اس مرغِ مرغی کی یاد میں بھی ایک صبوحی نوش کر لینا مرغزار سے سوداگر کی طوطی نے اپنی ذات کو مراد رکھا اور مرغزار سبزہ زار کو کہتے ہیں۔ مرغِ مرغی ددب صبوح وہ شراب جو صبح کے وقت نوش کی جاتی ہے اور صبوحی بیا کے معدری صبح کے وقت شراب پینا۔ اس شعر میں صبوحی بیا کے معنی و مہول دو طرح جائز ہے یا یہ معنی ہیں کہ کسی دن صبح کے وقت سبزہ زار میں اس دور افتادہ کو بھی یاد کر لینا کیونکہ صبوح بضم تین بمعنی وقت صبح بھی آیا ہے۔ اور شراب پینے کے معنی میں صبوحی لفتح آئی ہے۔ لفظ مہمان تعظیمی خطاب ہے جو اس مجھوس طوطی نے طوطیان ہند کو دیا ہے لیکن مہمان مہمان سے وہ عاشقان الہی مراد ہیں جو مشاہدہ کے باغ میں شرابِ محبت ربانی نوش کر رہے ہیں۔ اور مرغزار سے سالک اور صبوحی سے ذوقِ روحانی اور شوقِ معنوی یعنی اے عاشقان الہی شرابِ وحدت پیتے وقت سالک اور طالبِ عرفان کو بھی یاد کر لیا کرو کیونکہ وہ بھی تمہارے دامن سے بندھا ہوا ہے مگر چونکہ گم کردہ راہ اور شہد شرابِ محبت ہے اس لئے تم سے مدد چاہتا ہے۔

یادیا رن یار را میمون بود

خاصہ کان لیلی و این مجنون بود

ترجمہ یاد ہے یاروں کی یاروں کو ضرور

خاص کر حیبِ عشق ہو اے پُر شور

شرح۔ یعنی ہر حالت میں دوست کو یاد رکھنا بہتر اور مبارک ہے خاص کر اُس حالت میں کہ وہ دوسرا یارِ لیلی ہو اور یہ دورانِ تادہ مجنون یعنی معشوق کا عاشق کو یاد کرنا بہ نسبت اوروں کی یاد کے بہت اچھا ہے۔ اس شعر میں طوطی تاجر نے اپنے آپ کو مجنون اور طوطیانِ ہند کو لیلی قرار دیا ہے یا لیلی سے ہی عاشقان الہی مراد ہیں جو مرتبہ معشوقیت تک پہنچ گئے ہیں اور مجنوں سے طالبِ صادق اور تقریرِ شعر وہی ہے جو پہلے شعر کی تھی۔

	اے حریفان بابتِ موزون خود	من قد جہا میخوم از خونِ خود	
ترجمہ	اصل اب تم کو بت موزون سے ہے	اور میرا جام دل کے خون سے ہے	
<p>شرح یعنی اے طوطیوں تم اپنے معشوق و آزاد می کے مصاحب بنے ہوئے شراب و مال کے مزے اڑا رہے ہو اور میں خونِ جگر کی شراب پی رہا ہوں یہ اُس صورت میں ہے کہ یہ شعر طوطی کا مقولہ ہو۔ اور اگر طالب کی زبان سے مولانا کا مقولہ ہے تو یہ مطلب ہے کہ اے عاشقان الہی تم اپنے معشوق کے ساتھ وصال کے مزے چکھو اور میں فراقِ محبوب میں خونِ جگر بیون افسوس تم میری حالت پر توجہ نہیں کرتے بعض نسخوں میں اے حریفان بے بُت موزونِ خود ہے۔ اس صورت میں معنی ظاہر ہیں۔</p>			
	یک قبحِ مے نوش کن بریادِ من	گر بومی خواہی کہ بدہی دادِ من	
ترجمہ	نوش کر اک جامِ میری یاد پر	گر تجھے نصات ہے مدِ نظر	
<p>شرح اس شعر میں خلافِ اشعار گزشتہ طوطی تاجر نے ہند کی طوطیوں کو بصیغہ یہ واحد یاد کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ سب باعثِ اتحاد ولی ایک تھیں یا یہ کہ مولانا نے طالب کی زبان سے عاشقانِ الہی اور مرشدانِ کامل کو بدین سبب کہ وہ سب وحدتِ حقیقی کے عاشق اور ایک شمع کے پردانے ہیں۔ بصیغہ واحد تعبیر کیا ہے داد سے مراد حق ہے یعنی طالب مرشدِ کامل سے یہ کہتا ہے کہ اے مرشدِ جام وحدت سے شرابِ محبت پیتے وقت مجھے نہ بھولنا یا علیٰ ہذا القیاس طوطی تاجر طویان ہند کو خطاب کر رہا ہے۔</p>			
	یا بیا دین فتادہ خاکِ بیز	چونکہ خوردی جبرئہ بر خاکِ بیز	
ترجمہ	یہ نہیں تو داد دے اے دادگر	چند قطرے ہی گرا دے خاکِ بیز	
<p>شرح یعنی اے طویان ہند یا اے مرشدِ کامل اگر تو میری یاد میں شرابِ محبت نہیں پیتا تو سیرِ کام کا ایک گھونٹ زمین ہی پر گرا دے یعنی دل سے نہیں تو اوپر ہی دل سے مجھ یا دکر لیا کر عرب کا مقولہ ہے وَاللّٰہُ رَضِیْنَا کَاسَ الْکَرَمِ نَعِیْبُکَ یعنی سینوں کے پیالے میں سے کچھ گرا پڑا زمین کو بھی لجاتا ہے۔ گرمیوں کے فیض سے کوئی شے محروم نہیں رہتی فارسیوں کا محاورہ ہے بیا د کسے شراب خوردن یا جبرئہ بر خاک ریختن یعنی یاد کردن در محل یاد یعنی کسی کی یاد میں شراب پینی یا شراب کے گھونٹ زمین پر گرانے یہ معنی رکھتا ہے کہ اُس کو یاد کے موقع پر یاد رکھے یہ بات غایتِ دوستی کے زمانہ میں ہوتی ہے۔</p>			
	اے عجب آنِ عہد و آنِ سوگند کو	وعدہ ہائے آنِ لبتِ چن قند کو	
ترجمہ	حیف ہے کیا ہو گئے عہد و قرار	اور وہ سب وعدہ ہائے خوشگوار	
<p>شرح یہاں سے خام مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے آپ قصہ کو چھوڑ کر مناجاتِ الہی میں مشغول ہوئے ہیں گویا آپ طالب کی زبان سے یہ فرماتے ہیں کہ ایذا تو اپنے اقرار کے موافق ہمیں قیدِ جسم سے رہائی دیکر عالمِ ملکوت تک طاقتِ پرواز کیوں نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا اقرار اس آیت سے نکلتا ہے وَالَّذِیْنَ جَاهِدُوا مِنَّا نُنَبِّئُہُمْ</p>			

مَلْنَا وَإِنْ شَرَحَ الْمُحَرِّينَ یعنی جو لوگ ہمارے رستے میں کوشش کریں گے ہم ضرور ان کو رستے دکھا دیں گے۔ اور بنیک خدائیکوں کاروں کے ساتھ ہے نکتہ گو ذات الہی لب وحشم وغیرہ سے پاک ہے مگر یہ کلمات شوقیہ ہیں جو حالت وجد میں عاشق کی زبان سے نکل جاتے ہیں اور ایسی حالت میں عاشق معذور ہوتا ہے۔ اگر یہ شعر طالب کا مقولہ ہے تو یہ معنی ہیں کہ اے انبیاء و مرسلین اور اے عاشقان الہی وہ اقرار جو تمہاری ارجحان نے ہماری ہدایت و ارشاد کے لئے ازل میں کئے تھے کیا ہوئے تم اپنی باطنی کوشش سے ہمیں اپنی طرف کیوں نہیں کہنتے عاشقان الہی کا اقرار اس آیت سے نکلتا ہے وَإِذَا خَلَا نَارَ الْعَيْنِينَ يَبْهَتُهُمْ ذُنُوبُهُمْ دَنَّ نَوَاجِمْ وَأَتْلَافُ نَجْمٍ وَنُورُ سَعِيدٍ یعنی ہم نے تمام پیغمبروں سے اور اے پیغمبر عرب تجھے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام اس بات کا اقرار لیا کہ خدا کو ایک جانور اور اپنی اپنی امتوں کو توحید کی طرف بلاؤ اور اگر یہ شعر طوطی کا مقولہ ہے تو یہ معنی ہیں کہ اے طوطیانِ ہند وہ جو ہم میں تم میں اس سے پہلے دغا اور یکدلی اور محبت سے اقرار و قول و قسم تھے۔ وہ کیا ہوئے اور تم مجھے کیوں بھول گئے۔

گرفراق بندہ از بندگیست چون تو باید بد کنی پس فرق چیست

ترجمہ ہجر اگر بد بندگی کی ہے سزا فرق کیا ہے بد بدی کی ہے جزا

شرح یہ شعر بھی طوطی اور مولانا کی زبان سے طالب صادق دلو کا مقولہ ہو سکتا ہے۔ اور لفظ تو خطاب طوطیان ہند یا مرشدانِ کامل کی طرف ہے اور بندگی سے جرم و گناہ اور بندہ سے اپنی ذات مراد ہے نیز ممکن ہے کہ یہ خاص مولانا کا مقولہ ہو اور خطاب تو بجانب المدتعالیٰ ہے یعنی اگر تو نے بندہ کو اس کی تفصیلات کے باعث اپنے دھال سے محروم کر رکھا ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے کہ تو بھی بد کو مکافات بد دیتا ہے جو تیری شان کریمی اور تقضائے رُحمتی و رُحمتِ گلِ شے سے بعید معلوم ہوتا ہے کسی نے خوب کہا ہے۔ رہ با علمی ناکردہ گناہ در جهان کیت بگو نہ آنکس کہ گنہ نکرد چون ز سیت گو مد من بد کن تو بد مکافات دہی پس فرق میان من و تو چیست بگو۔ اگرچہ مولانا کا یہ قول بظاہر جزا و سزا کی سبب سے خلاف ہے مگر فی الواقع یہ راز دنیا و غلبہ عشق کی باتیں ہیں۔ اس لئے بعض الفاظ حدادب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اس سے یہ مقصود نہیں کہ بد کی جزا یا ہوا کرے بلکہ یہ مطلب ہے کہ غفور رحمت میں بہتر ہے۔ بدی کی سزا کو بدی کہنا باعتبار شکیست ہے فی الواقع بدی ہیں

ایں بدی کہ تو کنی خوشم جنگ با طرب نزار سماع بانگ چنگ

ترجمہ وہ بُرائی جو کرے تو جنگ سے با طرب تھے سماع چنگ سے

شرح یعنی تو وہ بدی جو خشم و جنگ کی حالت میں کرتا ہے سماع بانگ چنگ سے بہتر ہے۔ آخر تک ان اشعار کو مقولہ طوطی اور مقولہ طالب بطور خطاب با طوطیان ہند و مرشدانِ کامل کہا جائے تو بجا ہے چنانچہ ذوقِ سلیم خود معلوم کر لیا۔ لیکن ہم نے بیان کرتے ہیں جو سب سے دقیق ہیں۔ یعنی یہ سب مولانا کے مقولے ہیں۔ اور خطاب اللہ تعالیٰ کی جانب ہے اس اعتبار سے شعر کا یہ مطلب ہے کہ خشم حق سب جائزہ و تعالیٰ عارفوں کے نزدیک عین رحمت ہے کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ رحمت غصہ میں مضمر ہے۔ البتہ عام آدمی کے آنکھوں پر پردہ ہے وہ رحمت کو خشم میں مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ یا خشم سے مراد ظاہری خشم ہے۔ جو ہمارے نزدیک قہری

شمار وجود عارضی کو فنا کر کے حیات ابدی عطا فرمایا زنا کار کو گناہ سے پاک کر نیکی کے سنگار کو ناپاک ہر قبر معلوم ہوتا ہے۔ مگر فی الواقع مہر ہے۔

اسے جفا کے تو زراحت خوب تر | و انتقام تو زجان محبوب تر

ترجمہ | ہے جفا تیری دفا سے خوب تر | اور بدلا جان سے محبوب تر

تشریح۔ یہ پہلے معنوں کی تخیل ہے یعنی ایذا تو حیات فانیہ کی عوض میں حیات باقیہ دیتا ہے اس لئے تیری ظاہری جفا یعنی گناہوں کا انتقام جان سے زیادہ عزیز ہے۔ کیونکہ تیرے غضب میں تیری رحمت پنہان ہوتی ہے گو خواہم کو نظر نہیں آتی عین نسخوں میں راحت کی جگہ دولت ہے جس سے مراد دولت دنیا ہے۔

نار تو نیت نور ت چون بود | ماتم این تا خود کہ شور چون بود

ترجمہ | ہے یہ تیری نار کیا ہے شان نور | ماتم ایسا ہے تو کیا ہے سرور

تشریح یعنی جب نار عشق حقیقی جو باعث صفائے روح ہے یہ مرتبہ کہتی ہے تو وہ نور جو بعد عشق حقیقی حاصل ہوتا ہے کس مرتبہ کا ہوگا اور ماتم و مصیبت عشق حقیقی میں ایسی کیفیت ہے تو سرور وصال میں کس قدر لذت ہوگی یا یہ سننے ہیں کہ جب تیرے غضب میں رحمت پنہان ہے تو رحمت میں کس قدر عنایتیں پوشیدہ ہوں گی۔

فی مثل جو رت اگر حریان شود | عالم اگر گریان بود خندان شود

ترجمہ | جو رت اگر گریان ہو ف مثل | خندہ شدی ہو گریہ کا بدل

تشریح یعنی اگر تیرے قہر کی حقیقت اس عالم میں ظاہر ہو جائے تو اس قدر لذت حاصل ہو کہ غمگین لوگ سرور ہو جائیں اور رونے والے ہنس پڑیں مگر یہ مسرت عارفان کامل کے ساتھ مخصوص ہے جو راضی برضائے حق ہیں اور غضب کو باعث رحمت خیال کرتے ہیں ان کے نزدیک قہر اتنی رحمت کی رحمت کا ایسا پیش خیمہ ہے۔ جیسا ابر بارش کلمہ ہی سبب ہے کہ مومن آئندہ نجات کی امید پر دوزخ کو بھی جنت سمجھتے ہیں البتہ کافراں سے محروم ہیں ان کو عذاب میں طرب و راحت نہیں ملتی اور نہ دوزخ سے رہائی کی امید ہے۔

از حلاوت ہا کہ دارد جو ر تو | وز لطافت کس نیابد جو ر تو

ترجمہ | وہ مزہ ہے یار تیرے جو ر میں | انہیں سکتے جو نکر د غور میں

تشریح۔ لفظ وز لطافت معصوم برحلاوت ہے یعنی تیرے جو ر کی حلاوتیں اور لطافتیں اس قدر ہیں کہ کسی کے فہم و غور میں انہیں آسکتیں۔ پھر یہ معلوم کہ تیرا کرم و احسان کس قدر باحلاوت ہوگا اسکی تہ کو پھینکا شکل ہے۔

یاد آور از محبت ہائے ما | حق مجلسا و صحبت ہائے ما

ترجمہ | یاد کراؤ محبت یا د کر | حق مجلس ہا و صحبت یا د کر

تشریح یعنی اے خدا تو مجھ اپنی رحمت سے نہ بھول کیونکہ ہم ستمی رحمت ہیں۔ حق مجلس و صحبت سے وہ عالم ازل

مراد ہے جبکہ روحیں صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں تھیں اور اس خلوت میں کوئی بیگانہ موجود نہ تھا۔ اور عالم دنیا بھی مراد ہو سکتا ہے کیونکہ عارف دنیا میں بھی اسی کی مجلس کے بیٹھے والے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیت ”ہو نکلتم انما انتم موجود ہے۔ اس آیت کی تفسیر اور معیت کے معنی ابھی بیان ہو چکے ہیں۔

نالم و ترسم کہ او باور کند وز ترجم چور را کمتر کند

ترجمہ خوف ہے شکوہ نہ وہ باور کرے رحم آئے چور کو کمتر کرے

تشریح۔ اس سے پہلے اشعار میں معشوق حقیقی کو بصیغہ خطاب یاد کیا گیا تھا۔ اور ان اشعار میں بصیغہ غائب اس سے صاف ظاہر ہے کہ مولانا حالت وجد میں مناجات کر رہے ہیں۔ ہمیں اسے حاضر سمجھنا ہے ہمیں غائب مطلب شعریہ ہے کہ میں فراق حبیب میں رہتا بھی ہوں اور اس سے ڈرتا بھی ہوں کہ وہ میرے نالے کو قبول کر کے کہیں اس میں تاثیر نہ عنایت کر دے کیونکہ عاشق کا نالہ شکریہ و تشکایت ہوتا ہے اور شکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔ اور قبول کر نیکی یہ معنی ہیں کہ وہ مجھ پر رحم کرے اور رحم کا یہ نتیجہ ہے کہ چور کم کر دے حالانکہ میں اس کے چور کا کم ہونا نہیں چاہتا۔ خواہ قہر ہو یا مہر یہ ازد و دست یہ سرد نیکی دست۔

عاشقم بر قہر و بر لطفش بجد اے عجب من عاشق این سرد دزد

ترجمہ اس کے قہر و لطف پر عاشق ہوں میں سرد دزد کا عاشق صادق ہوں میں

تشریح جد یعنی کوشش و شوق یعنی میں اس کے لطف و قہر دونوں پر بڑے شوق سے عاشق ہوں کیونکہ قہر میں اس کا لطف نہان مجھے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے یہ مرتبہ خاص ادبیاں لکھ کا ہے۔

عشقم من بر مصدر این سرد دزد چون نباشد عشق کز نئے نیست

ترجمہ عشق ہے مصدر سے مجھ کو با یقین کیونکہ اس کے عشق سے چارہ نہیں

تشریح مصدر یعنی ائیم و صیغہ ظرف مجھے جائے مصدر و لفظ ائیم و مصدر ال بصیغہ اعم فاعل درون صیغہ ہے۔ یعنی میرا عشق موجود خیر و شر و مصدر و فاعل و جفا کے ساتھ ہے اور ایسی ذات باگ کا عشق کیونکہ جو جس سے کسی طرح چارہ نہ ہو یہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ ہر حالت میں رضی رہنا اور اللہ کا کام ہے اس سے حرم مراد نہیں۔

والدار زین خار درستان تنوم ایچو بلبل زین سبب نالان تنوم

ترجمہ خار سے گر جاؤں سوئے بوستان صورت بلبل ہوں نالہ کسان

تشریح جینے عاشق لطف و قہر خفا و درون کو بلا تفریق قبول کرتا ہے جس طرح بلبل کہ موسمِ ناز میں بھی کانٹوں پر بیٹھ کر فراق گل میں نالان رہتا ہے اور موسمِ بہار میں بھی شاز گل تک بیٹھ کر سی طع اگر زبان ہے مطلب یہ کہ اگر میں صفاتِ قہر سے صفاتِ لطف یا لاء عشق حقیقی سے راحت و نیکی طرف انتقال کر جاؤں تو صفاتِ قہر کے مشاہد کے لئے بلبل کی طرح نالا ہو گا۔ کیونکہ عاشق عین قہر میں لطف اور عین لطف میں قہر کا مشاہدہ کر لیتا رہتا ہے اور صفاتِ الہی میں سے ان کا علم ان دونوں صفتوں کا جامع ہوتا ہے۔

<p>این عجب بلبل کہ بختاید دہان</p>	<p>تاتخورد او خارا را با گلستان</p>
<p>ترجمہ کھول کر یہ بلبل سیدل دہان</p>	<p>کہا گیا خاردار گل کی پتیان</p>
<p>شرح - یعنی عاشق آہی عجب طرح کا بلبل ہے کہ بھول کی پتیان کہانے کے لئے جس طرح چونچ کھوتا ہے اسی طرح کانٹوں کے لئے منہ بھاڑتا ہے مطلب یہ کہ لطف و تہرہ دونوں سے مضامند ہے بلکہ عارف کامل تہرے زیادہ نوش ہوتا ہے کیونکہ اُس کا انجام رحمت ہے -</p>	
<p>این بلبل این ننگ آتشی ست</p>	<p>جملہ ناخوشہائے عشق اور نوشی</p>
<p>ترجمہ ہے یہ بلبل یا ننگ آتشی</p>	<p>ناخوشی کو جو سمجھتا ہے خوشی</p>
<p>شرح ننگ کو آتشی یا تو اس لئے کہا کہ بعض ننگوں کے منہ سے آگ کے شعلے نکلا کرتے ہیں یا اس لئے کہ ننگ بھی آگ کی طرح اجسام کو ذرا کرنے اور کھا جانے والا جانور ہے مطلب یہ کہ عاشق آہی جس کو ہم بلبل کہہ چکے ہیں ایک ننگ آتشی ہے جس طرح ننگ بلا تیز کا فردوس و طبع دعائی ہر کسی کو کھا جاتا ہے اسی طرح عاشق صادق اُس کے لطف و تہرہ دونوں کو بڑی خوشی سے قبول کر لیتا ہے - بلکہ تہرے بائید شدہ لطف اُس کو زیادہ سرور حاصل ہوتا ہے البتہ خواہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ اُس کے غضب میں کس کی مہربانیان مضمر ہیں -</p>	
<p>عاشق کل ست و خود کل ست او</p>	<p>عاشق نوشی ست و عشق نوشی جو</p>
<p>ترجمہ عاشق کل ہے وہ کل بے گفتگو</p>	<p>عاشق اپنا اور اپنا عشق جو</p>
<p>شرح کل سے مراد حقیقت جامعہ حق ہے مطلب یہ کہ عاشق حق اُس کی حقیقت جامعہ کا عاشق ہے بلکہ وہ اپنے وجود انسانی کو مشاہدہ باقی میں فنا کر کے خود اصل کل یعنی اصل حقیقت جامعہ ہو گیا ہے اور اُس کا عشق اس کا تہرہ ہے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ اسماء لطیفہ کے ساتھ وہ جیسا اسم یا معز کو محبوب جانتا ہے ایسا ہی اسم یا نذل کو اور چونکہ عاشق صادق وجود انسانی سے نکل کر اصل کل اور انسانی اللہ ہو گیا ہے اس لئے اب خدا کا عاشق نہیں رہا بلکہ اپنا عاشق اور اپنے ہی عشق کا جو یا ہے چونکہ اس نکتہ کی زیادہ شرح خیال کو عنایت کی طرف کہنہ پستی ہے اس لئے سوالے خاموشی کے اور کچھ چارہ نہیں آتا خلاصہ یہ کہ عاشق صادق ہو تو مرتبہ معشوقیت پہنچ جاتا ہے</p>	
<p>صفت اولیٰ حجتہ طیور عقول الہی</p>	
<p>ترجمہ پر دار جانوروں یعنی طیور عقول الہی کا بیان</p>	
<p>شرح اولیٰ حجتہ طیور میں اخلافت صفت بسوئے موصوف ہے اور یہ صفت موصوف سہل منہ ہیں - اور عقول الہی اس کا بدل یعنی یبستان الہی کے اُن طیور کا بیان ہے جو صاحب پر ہیں اور یہ طیور عقول الہی میں صوفیہ کے نزدیک ارواح نورانیہ کو عقول کہتے ہیں ارواح کے پانچ مراتب ہیں اول روح حس جو انسان و حیوان بڑا ہے بچے سب میں برابر ہے دوم روح خیالی - جو خواہم ظاہرہ سے معلوم شدہ چیزوں کو یاد رکھتی ہے اور حاجت کے وقت اُن چیزوں کو عقل کی طرف منتقل کر دیتی ہے - یہ روح ہمام میں ہوتی ہے بچوں میں</p>	

نہیں ہوتی۔ مثلاً بہائم آگ دیکھ کر آنا جان لیتے ہیں کہ یہ موزی شے ہے اور اُس کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ کبھی آگ کے پاس جانیکا موقع آجائے تو عقل سے کام لیتے ہیں اور اُس میں گرنا نہیں چاہتے بچتے ایسا نہیں کر سکتے سو ہم روح عقل جو ایسے ضروری مطالب کا ادراک کرتی ہے جو حس ظاہر سے خارج ہیں یہ روح نہ بہائم میں ہے نہ بچوں میں۔ چہاں ہم روح فکری۔ جو علوم عقلیہ اور خفیہ کا ادراک کر کے ان کو اپنی معلومات میں داخل کر لیتی ہے تاکہ کشاکش ابواب معرفت پر قادی ہو جائے یہ روح علما کی ہے۔ پنجم روح قدسی یہ انبیاء اور بعض اولیاء کے لئے مخصوص ہے اس سے اسرار غیبی ظاہر ہوتی ہیں۔ اور طیور اہل ایسی ہی ادراک کا نام ہے جو ہم غیم میں داخل ہیں اور ان کے لئے عشق و شوق اور رگڑ ہے انہیں بشریت کے جنگل سے فاصلے اہدیت تک اڑا دیا جاتے ہیں۔ حدیث انما نسموہ المؤمنین طائر خلق فی شجر الجنت کہی مضے ہیں۔ کہ روح مومن ریاض جنت اور قربا ہی میں سیر کرتی پھرتی ہے۔ کیونکہ مومن کو توبہ تو آبل ان تو توبہ حاصل ہے اگرچہ بسبب ظاہر اس کی روح نفس وجود میں قید ہو مگر باعتبار باطن وہ ریاض قرب میں ہے یاد ہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے

قصہ طوطی جان زنیان بود کوکے کو محرم مرغان بود

ترجمہ ہے اسی صورت سے حال مرغ جان واقف اسرار مرغ جان کہاں

شرح۔ یعنی جس طرح یہ طوطی سودا گرانہی مخلصی کی کوشش اور تدبیر کر رہا ہے یہی حال طوطی روح کا نفس وجود میں ہے کہ رہا کی چاہتی ہے۔ مگر ایسا شخص کہاں ہے کہ مرغان روح کی آواز اور ان کے کلام کو سمجھے اور محرم اسرار ہو کر ان کو قید وجود سے مخلصی دلوائے۔ اور ان کے آشیانوں تک پہنچا دے۔

کوکے مرغے ضعیفے بے گناہ و اندرون سلیمان با سپاہ

ترجمہ ہے کہاں مرغ ضعیف بیگناہ جو کہ باطن میں ہوشاہ با سپاہ

شرح۔ یہاں سے اولیٰ انجہ طیور کا بیان شروع ہوا ہے مرغ ضعیف اور بے گناہ سے انسان کامل مراد ہے جو باعتبار عبودیت و بشریت ناقول ہے چنانچہ قرآن مجید میں ہے فلق الانسان ضعیفاً اور باعتبار باطن نہایت قوی ہے انسان کامل سے اگر انبیاء مراد ہیں تو ان کی بیگناہی ظاہر ہے۔ اور اگر اولیاء مراد ہیں تو بے گناہ یعنی محفوظ ہے کیونکہ دلی کبیرہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور سلیمان با سپاہ سے ذات حق سے جمیع اسماء و صفات مراد ہے یعنی ایسا انسان کامل کہاں ہے جو لطف ہر ضعیف و بیگناہ ارباب صلیمان با سپاہ ہو یعنی اُس کے باطن میں ذات حق مع اسماء و صفات جلوہ گر ہو اور جو اس حدیث کے معنی کا پورا مصداق ہو کہ لا یسعی فی رزق و لا سوائی و لکن یتقنی قلب عبد ربی المؤمن اتقی یعنی زمین و آسمان میں میرے رہنے کی انجائیش نہیں لیکن میں اپنے بندہ پر مینرگار کرنے دل میں رہ سکتا ہوں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں تہا ہوں

چون بنالذرا بے شکر و گلہ افتد اندر رفت گردون غلغلہ

ترجمہ نالہ جب کرتا ہے بے شکر و گلہ آسمان ہوتے ہیں وقت غلغلہ

شرح۔ یہ بھی انسان کامل کی صفت ہے یعنی جب وہ بلا طریقی شکر و شکایت بلکہ طبعاً ذوق و شوق روتا ہے تو

آسمانوں کے فرشتوں میں اضطراب واقع ہو جاتا ہے۔ بلکہ عرش الہی کانپ جاتا ہے۔

ہر دُش صد نامہ صد پیک خدا

یا رب بے زوشت و شصت لبیک خدا

ترجمہ اس کے پاس آتے ہیں صد پیک خدا

ایک یا رب شصت لبیک خدا

شرح یعنی اسی انسان کامل کی صفت یہ بھی ہے۔ کہ ہر سانس کے مقابلہ میں جو اُس کے سینہ سے نکلتی ہے سو نامے اور سو قاصد اللہ تعالیٰ کی طرف اُس کے پاس پہنچتے ہیں صد اور شصت سے کثرت اور نامہ و پیغام سے انوار ربانی اور فیوض رحمانی مراد ہیں۔ اور اس کے ایک مرتبہ یا رب کہنے کے جواب میں ساٹھ مرتبہ لبیک نازل ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُجیب لک اِجابت کُج اِجابت۔ لبیک کے یہ معنی ہیں کہ اے بندے میں تیرے سوال کا بار بار جواب دیتا ہوں اور بار بار تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ نامہ و پیک سے کلام اور وحی و اہام بھی مراد ہو سکتا ہے۔ مگر اس قسم کے کلام کو انبیا یا ادبیا سن سکتے ہیں۔

زرت و رب طاعت پیش حق

نزد کفرش جملہ ایمانہا خلق

ترجمہ اُس کی غرض ہے قبول زد المنن

کفر سے اُس کے ہے سب ایمان کہن

شرح۔ یعنی انسان کامل سے کبیرہ گناہ نہیں ہوتا۔ البتہ کبھی کبھی لغزش ہو جاتی ہے۔ سو یہ لغزش بھی عوام کی طاعت سے بہتر ہے کیونکہ طاعت عوام تقصیر پر مبنی ہے اور انسان کامل کا ہر کام تحقیق پر پس تو اُس کی خطا جو بظاہر خطا معلوم ہوتی ہے فی الواقع خطا نہیں ہوتی۔ دوسرے مصرع میں کفر بفتح الکاف ہے۔ یعنی پوشیدن یعنی انسان کامل کی پوشیدہ عبادت اور چھپے ہوئے ایمان کے آگے عوام کے ایمان کہنہ اور بغیر قابل اعتبار ہیں۔ کیونکہ کالمین کا ایمان نہایت قوی ہوتا ہے اور عوام کا نہایت ضعیف چنانچہ تبلیح کا قول ہے طوبی لمن مات فی کفر یعنی جو شخص پوشیدہ عبادت میں کرتا کرتا مر گیا وہ نہایت خوش نصیب ہے خلق بفتح الخاء بمعنی کہنہ بعض شارحین نے اس لفظ کو کفر ہی پڑھا ہے چنانچہ مصرع میں تقابل لفظ ایمان بھی اسی کی شہادت دیتا ہے، اور یہ معنی بیان کئے ہیں کہ انسان کامل کبھی غلبہ شوق اور فرط عشق سے جو اُس کو حصول مرتبہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ سے حاصل ہو لے لیے کلمات زبان سے نکالتا ہے کہ وہ باعتبار ظاہر شرع کفر معلوم ہوتا ہے۔ بعد ازاں منقولہ کا انا الحق کہنا مشہور ہے۔ لیکن فی الواقع یہ کفر نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے کیونکہ بسبب فنا انسان کامل کو اسی طرح مرتبہ عینیت حاصل ہو جاتا ہے جس طرح حجاب کو ٹوٹ کر دریا میں ملنے سے مگر یہ معنی خاک را خارج کے مذاق کے موافق نہیں ہیں۔ اور اگر کفر سے مراد یہی کفر ہے جو مقابل ایمان ہے اور ناظرین شرح ثنوی کو انہیں مضمون پر اسرار ہے تو یوں سمجھئے کہ انسان کامل کا کفر عوام کے پرانے پوشیدہ اور تقلیدی ایمان سے بہتر ہے کیونکہ اُس کا کفر شاہد مرتبہ فنا میں پہنچنے کے بعد لاف و رعبیت ہو گیا کہ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے مضمون کا نظم ستانی یہ قول اگرچہ ظاہر میں کفر معلوم ہوتا ہے لیکن بلا شک عوام کے ایمان سے بہت بہتر ہے کیونکہ بد حصول مرتبہ بقا باللہ کہا گیا ہے اتماں خاک رشح چاہتا تھا کہ اس مقام پر ادبیا کے اس ظاہری کفر اور عوام کے ایمان اور مرتبہ فنا و بقا کی بحث شرح طور پر لکھی جانی ہے۔ لیکن تہمت الحاکم کے خوف و درماندگی کے خیال اور کشف اسرار کی ممانعت نے مجبور کر دیا ہے۔

ہر دمے اور ایکے معراج خاص	برسر تاجش ہند حق تلج خاص
ترجمہ ہر دم اس کے واسطے معراج ہے	اور اس کے سر پہ حق کا تاج ہے
شرح معراج سے مشاہدات اور مراتب قرب الہی مراد ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں اور تاج خاص بخفیہ بلندی مرتبہ خاص ہے جو عوام کو مسیہ نہیں آسکتا اور تاج بر تاج رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ انسان کامل کے مراتب ہمیشہ ترقی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ فانی ہو کر باقی بقا اللہ ہو جاتا ہے۔	
صورتش بر خاک جان لا مکان	لا مکانے فوق وہم سا مکان
ترجمہ وہ یہاں اور لا مکان میں اسکی جاں	لا مکان تک جا نہیں سکتا گمان
شرح یعنی انسان کامل کا جسم خاکی گود دنیا میں ہے مگر اسکی روح لا مکان یعنی عالم ملکوت میں رہتی ہے۔	
لا مکانے نے کہ در وہم آیت	ہر دمے در وہم خیالے زایت
ترجمہ لا مکان آتا نہیں ہے در وہم میں	گو خیال آتے ہیں تیرے وہم میں
شرح یعنی لا مکان جس میں انسان کامل کی روح رہتی ہے ایسی چیز نہیں کہ تیرے وہم میں آجائے یا تو اس کی نسبت ذہن میں کچھ خیال پیدا کر سکے گو لا مکان کا خیالی نقشہ تیرے ذہن میں ہر دم نئی شان سے آتا رہے۔	
بل مکان ولا مکان در حکم او	ہمچو در حکم ہشتی چار بو
ترجمہ ہے کسی کا سب مکان ولا مکان	خشتی کی جیسے جو ہائے روان
شرح یعنی کچھ بھی بات نہیں کہ انسان کامل کی فقط روح لا مکان میں ہے بلکہ یہ سمجھ لو کہ زمین و آسمان اور لا مکان سب اس کے حکم میں ایسے ہیں جیسا کہ ہشتیوں کے حکم میں ہشت کی چار نہرین دہر شراب نہر غل نہر شیر نہر آب صفا اور فی الواقع انسان کامل زمین و زمان بلکہ لا مکان تک ہر شے میں متصرف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فقہ معراج اور معجزہ شق القمر سے ظاہر ہے۔	
شرح این کو تہ کن درخ ترین تباب	دم مزین والہ خشم بال صواب
ترجمہ شرح اسکی تہوڑے لے نکتہ یاب	دم نہار اللہ اسلم بالصواب
شرح یعنی انسان کامل کے معنوں سے کی شرح اور اس کے مرتبہ فنا و بقا اور عنیت کا ذکر چھوڑے یہ شکل مقام ہے	
ویدن خواجہ در دشت طوطیان لایو پیغام رسانین	
ترجمہ سوداگر کا ایک جنگل میں طوطیوں کو دیکھنا اور اپنی طوطی کا پیغام پہنچانا کہ	
باز میگرددیم ازین اے دوستان	سوئے مرغ و تاجر ہندوستان

ترجمہ	جاتے ہیں ہم یا نہ پھرے درستان	سوئے مرغ تاجروہند وستان
	مرد بازارگان پذیرفت آن پیام	کو رسا ند سوئے جنس ازوئے سلام
ترجمہ	مرد سوداگر نے سنکر وہ پیام	کر لیا وعدہ کہ ہمدون کا سلام
شرح یعنی سوداگر نے طوطی کی پیغام رسانی کا کام قبول کر لیا اور ہندوستان پہنچا پڑے بیچا بھی دیا۔		
	چونکہ قصائے ہندستان رسید	دریابان طوطے چندے پدید
ترجمہ	اور جب چنچا وہ ہندستان میں	طوطیان دیکھیں کسی سیدان میں
	مکرب استانبودیس آواز داد	آن سلام و آن امانت باز داد
ترجمہ	اسپ ہر کر انہیں آواز دی	کہدیا اُس کا سلام و بندگی
	طوطے از طوطیان لرزید بس	افتاد و مرد و بگستش نفس
ترجمہ	طوطیوں میں ایک طوطی کانپ کر	ہو کے مردہ گر پڑا سنکر خبر
شرح۔ لرزید بس یعنی بسیار لرزید و بگستش فعل لازم یعنی تاجروہند وستان پہنچا جب اپنے طوطی کا پیغام ایک دریابان میں طوطیوں کو سنا یا تو اُس چلڑ میں سے ایک طوطی سنتے ہی کانپ اٹھا اور اُس کا دم ٹوٹ گیا۔ اور مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ یہ سراسر اس مرنے والے طوطی کا مکر تھا۔		
	شدیشیمان خواجہ از گفت خبر	گفت رستم در ہلاک جانور
ترجمہ	اُس سے خواجہ کو پیشمانی ہوئی	یعنی ناحق میں نے اُسکی جان لی
شرح۔ در ہلاک کسے رفتن بھرگ کسے سعی کردن یعنی کسی کے مارنے کی کوشش کرنی مطلب یہ کہ سوداگر اس لئے پیشمان ہوا کہ اگر میں اپنے طوطی کے حالات کی خبر نہ دیتا تو یہ طوطی ہلاک ہوتا تو کیا سوداگر اُسکی موت کا باعث ہوا۔		
	ابن مکر خورش است با آن طوطیک	ابن مکر و جسم بود و روح یک
ترجمہ	میرے طوطی کا کہیں یہ خورشش تھا	ایک جان و جسم تھا و ریش تھا
شرح خورش یعنی قریب دیگانہ یعنی یہ طوطی شاید اُس کا یگانہ تھا اُس کا حال سنتے ہی مر گیا رحبت یگانہ نہیں ہوتی ہے		
	ابن چراگردم چرا دادم پیام	سو ختم بیچارہ رازین گفت خام
ترجمہ	کیا کیا میں نے دیا کیوں یہ پیام	ہو گئی جانوز یہ گفتار خام
شرح گفت خام جو بات کہنے کے لائق نہ ہو کتنی بات جھوٹا وعدہ دل شکن کلمہ آزار رسا فقرہ یعنی تاجر پیغام دیکر اپنے دل میں پیشمان ہوا کہ میں نے ناحق ایسی بات کہی جس سے اس خزیب طوطی کی جان جاتی رہی۔		

	وہی بچہ از زبان چون شست	این بانچوں سنگ ہم اس شست	
	بات ہو نکلے گی اس سے ہے ڈاگ	ہے زبان اک سنگ آہن کی سی لاگ	ترجمہ
<p>شرح۔ یہاں سے آخر تک مولانا کا مقولہ ہے یعنی زبان پتھر اور آہن کے مانند ہے جس طرح پتھر پر لوہا یا لوہے پر پتھر مارنے سے آگ نکلتی ہے اسی طرح زبان سے بھی آگ (دشمن) کی نکلتی ہے مطلب یہ کہ گفتار زبان اپنے اپنے محل پر آگ کی طرح موزی اور مہلک بھی ہے اور نافع و سودمند بھی ہے برسی باتیں مضر پڑتی ہیں اور اچھی مفید۔</p>			
	گہ زر وے نقل گہ از رے لاف	سنگ آہن رافرن بر ہم گراف	
	دوسرے کی نقل ہو یا اپنا لاف	سنگ پر آہن نہ مارے بر گراف	ترجمہ
<p>شرح۔ یعنی اے یہودہ سنگ و آہن کو آپس میں یہودہ طور پر نہ مار۔ کیونکہ اس سے آگ نکلے گی مطلب یہ کہ یہودہ اور غیور باتیں نہ کر جس سے فساد عظیم پھیلنے کا اندیشہ ہو اس سے لوگوں کو ایذا پہنچے گی۔ یہاں یہ سننے میں کہ وحدت کے اسرار بیان نہ کر کیونکہ ناہنجی کے سبب اکثر شتے والے گمراہ ہو جائیں گے اور رفتہ رفتہ الحاد کی آگ کے شعلے تمام عالم میں پھیل جائیں گے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اسرار وحدت نہ تو اس صورت سے بیان کر کے میں نے یہ نقل فلان شیخ کامل یا فلان پیر مرشد سے سنی ہے اور نہ اس بات کا دعویٰ کر کہ اس راز کا اہم خود مجھے ہوتا ہے یہ سننے میں کہ دوسرے کی حکایت نقل کرنے میں یہودگی اور اپنی حکایت بیان کرنے میں لاف نہ بیک۔</p>			
	در میان پنبہ چون باشد شزار	زارانکہ تاریکست و ہر سو پنبہ زار	
	پنبہ میں کیوں ڈالتا ہے تو شزار	ہے جہاں تاریک ہر سو پنبہ زار	ترجمہ
<p>شرح۔ یعنی عالم دنیہ تاریک اور ہر سو پنبہ زار ہے یہاں کچھ فہم بہت ہیں جنکو شبکی پنبہ سمجھنا چاہئے اور اسرار وحدت شعلوں کے مانند ہیں یہ باتیں ناہنجی کو جلا دیں گی۔ یعنی کم ہنجی کے سبب گمراہ کر دیں گی۔ یہاں یہ سننے میں کہ عالم پنبہ زار یعنی تاریک دماغی اور فسادیت سے پر ہے۔ ناگوار بات کا نقل کسی میں نہیں رہا تو اگر کوئی یہودہ بات نہ سنے سکے گا تو لوگ آتش غضب سے جل جائیں گے۔ اور فساد عظیم برپا ہوگا۔</p>			
	وز سخنها عالمے را سوختند	ظالم آن قومیکہ حیثیمان دوختند	
	بہر عالم جسکی باتیں ہیں شر	سخت ظالم ہے وہ قوم بیخبر	ترجمہ
<p>شرح۔ یعنی وہ لوگ بڑے ظالم ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور منہ کھول دیا ناہنجیوں میں اسرار وحدت بیان کر کے انہیں گمراہ اور محذور بنا دیا یا ایسی باتیں کیں جس سے آتش غضب بھڑک اٹھی۔ اور باہمی جنگ سے لوگ ہلاک ہو گئے مولانا سے یہ مقولہ مروی ہے اللہم حفظنا من الذنب الکبیر قالوا واما ہذا قال شیخ المدعی یحرق الناس یکلمنا یعنی مولانا کی ایک دن یہ فرمایا کہ اے خدا تو ہمیں کبیرہ گناہ سے بچا لو گن نے عرض کیا کہ کونسا کبیرہ گناہ آپ نے جواب دیا کہ مجھ کو اور مدعی شیخ جو اپنے منہ میں کلمات سے لوگوں میں آگ بھڑکاتے ہیں انہیں گمراہ کرتا ہے۔</p>			

عالمے رلیک سخن دیران کند	رو بہان مردہ راشیران کند	ترجمہ
کرتی ہے دیران جہان کو ایک بات	لو مڑی ہوتی ہے شیرے خود صفات	تشریح یعنی توحید کا ایک کلمہ نامہوں کے عالم کو دیران یعنی گمراہ کر دیتا ہے اور یہی کلمہ رو بہان طریقت کو شیران حقیقت بنا دیتا ہے اور مرتبہ عرفان تک پہنچا دیتا ہے یا یہ کہ سخن سوزی و باطل جہان میں بعض کے لئے قتل اور لوٹے جانے اور غارت ہونے کا باعث ہوتا ہے اور بعض کے لئے ضعف سے قوت کا سبب ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض کے حق میں ہضر ہے اور بعض کیلئے نافع یا یہ کہ سخن باطل دشمن ضعیف کو قوی کر دیتا ہے۔ اسے شکم کے چھوٹانے کا موقع مل جاتا ہے دونوں مصرعوں میں معرفت سخن کا بیان ہے اور پہلے معنوں میں ایک میں نفع کا اور دوسرے میں نقصان کا۔
جا نہا و سل خود عیسی دم اند	یک زمان زخم اند و دیگر مرہم اند	ترجمہ
پہلے جانیں رکتی تھیں عیسے دی	اب کبھی ہیں زخم مرہم ہیں کبھی	تشریح
اگر حجاب از جا نہا بر خاستے	گفت ہر جانے مسیح آساستے	ترجمہ
روح سے اٹھنا اگر تن کا حجاب	ہر سخن پاتا مسیحا کا خطاب	تشریح یعنی روحیں عام طبیعت اور اجسام بشریت میں آنے سے پہلے موت کو زندہ کرنے میں دم عیسیٰ کا خاصہ کھتی تھیں یعنی ان کی ہر بات زندگی بخش تھی کیونکہ روح کا خاصہ اعطائے حیات ہے لیکن جب عالم بشریت میں حجاب اجسام ان کے آگے آگیا تو وہ ہر وقت کی عیسے وحی جاتی رہی بلکہ ہر وقت غلبہ بشریت زخم ہیں۔ یعنی دوسرے کو ایذا دیتی ہیں اور وقت غلبہ خاصہ روح مرہم ہیں یعنی لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ دوسرے شعر میں آساستے یعنی ماننا دوسرے ہے یعنی اگر حجاب تن اٹھ جاتا تو ہر روح کا قول مانند مسیح نجات ہے۔
اگر سخن خواہی کہ گوئی خوش کر	صبر کن زین حرص و این حلوا مخور	ترجمہ
چاہتا ہے گو کہ ہوں باتیں شکر	حرص کا حلوا نہ کہا بس صبر کر	تشریح یعنی تو اگر یہ چاہتا ہے کہ میری باتیں شکر کی طرح میٹھی ہو جائیں اور میرے انفس طاہرہ کی برکت سے مردے زندہ ہونے لگیں تو حرص اور طمع دنیوی سے صبر کر اور یہ حلوانہ کہا یعنی خواہشات نفسانی اور لذات جسمانی سے منہ پھیر لے اسی حالت میں کیا تعجب تو بھی سید آدم ہو جائے اور مردے زندہ کرنے لگے۔
صبر باشد شہتہائے زیر کان	ہست حلوا آرزوئے کودکان	ترجمہ
صبر ہے مرغوب جان زیر کا	اور حلوا آرزوئے کودکان	تشریح یعنی حلوا اگر کون کو زیادہ مرغوب ہوتا ہے دانا آدمی انکی پروا نہیں کرتے لڑکوں سے مراد اہل غفلت ہیں۔ مطلب یہ کہ لذت جسمانی خالوں کا حصہ ہے غفلت اور غفلت ہمیشہ اس سے پرہیز رکھتے ہیں۔

ہر کہ صبر آورد گردون برآورد	ہر کہ حلو خورد واپس تر نشود
ترجمہ صاحب دین کے رہے ہوتے ہیں بلند	حوصلہ کرتی ہے سیرت اے ہوشمند
<p>شرح یعنی جو لوگ نفسانی لذتوں اور جسمانی خواہشوں پر صبر کرتے ہیں وہ صاحب مقامات بلند ہو جاتے ہیں انکو روح ملکوتی نصیب ہوتی ہے۔ اور جو لذات نفسانیہ کے پابند ہیں وہ ہمیشہ پست ہوتے رہتے ہیں۔</p>	
<p>تفسیر قول شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ</p>	
<p>شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ کے مندرجہ ذیل شعر کی تفسیر</p>	
تو صاحب نفسی اے غافل میان کشا خون نمور	کہ صاحب دل اگر زہر خور داکن بنگبیں باشد
<p>ترجمہ ایسا غافل تو صاحب دل ہے دنیا میں رہ کر خون پیا کر سو نہ کہ صاحب دل اگر زہر بھی کھا بیگا تو انجام کار شہد ہو جائیگا۔</p>	
<p>شرح یعنی اے غافل تجھ میں صاحب نفس ملہمہ اور مطمئن ہونے کی استعداد ہے جبکہ چاہئے کہ لذات نفسانی کو چھوڑ کر ریاضت اور مجاہدہ کرے۔ اور کسی مرشد کامل کے سایہ عاطفت میں مراتب علیا حاصل کرنے میں کوشش کرے اس وقت تو صاحب نفس مطمئنہ اور صاحب دل ہو جائے گا۔ اور اس حالت میں اگر تجھے کوئی برائی بھی صادر ہوگی تو پہلائی ہو جائیگی، اور تو زہر بھی کھالے گا تو شہد بن جائیگا اور لذات نفسانیہ ترے حق میں مضر نہ ہوگی۔</p>	
صاحب دل رندا رندان زیان	اگر زہر داور زہر قاتل را عیان
ترجمہ صاحب دل کو نہیں ہے کچھ زیان	زہر قاتل بھی جو کھا جائے میان
<p>شرح جس سے پہلے مولانا فرمایا ہے کہ لذات دنیوی کو پسند کرنا عاندلون کا کام ہے ابتداء سلوک میں لذات سے صبر کرنا فرض ہے ہاں انتہا میں صاحب مقامات بن کر دینی لذتیں اٹھانی کسی شہر کا نقصان نہیں کہتیں۔ چنانچہ اشراک اللہ خوش پوشاں خوش خور اک گذر لے ہیں۔ اور شیخ فرید الدین عطار کا شعر بھی معنی رکھتا ہے کہ اے غافل چند روز لذات دنیوی سے صبر کر اور دنیا میں رہ کر اپنا خون پتیارہ یعنی ریاضت اور مجاہدہ کو اپنے ذمہ لازم کر لے اس ترکیب سے تو صاحب دل ہو جائیگا۔ اور زہر شہد کا کام دیگا یعنی لذات دنیوی مضر نہ ہوگی۔</p>	
آنکہ صحت یافت از پرہیز ترست	طالب سکین میان تب درست
ترجمہ کیوں کرے پرہیز جو ہر تندرست	طالب سکین ہے بیمار و درست
<p>شرح یعنی صاحب دل نے ریاضت کے سبب امراض نفسانی سے صحت حاصل کر لی ہے اس لئے اب اسے لذات دنیوی سے پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ کیونکہ پرہیز بیمار کیا کرتے ہیں۔ بیا سے سالک مراد ہے۔</p>	
گفت پیغمبر کہ اے طالب جبری	ہاں کن با تیج مطلوب نے مری
ترجمہ قول پیغمبر کو سن لے لے جبری	مجبور نے مطلوب سے تو بہری

شرح - جبری دیر و گستاخ - مری جنگ و ہمہ سہری و برابری یعنی اسے گستاخ طالب تو اپنے مطلوب (مرشد) سے برابری کا دعوے چھوڑ دے۔ اس کو دنیوی لذتیں حلال ہیں اور تجھے حرام اس کے حق میں زہر بھی شہید ہوتا ہے۔ ممکنہ زہر سے مراد وہ بھاری چیزیں ہیں جن کا استعمال جائز ہے ایسی چیزیں سالک کے لئے ناجائز ہیں۔ اور کامل کے لئے جائز مگر یہ حرمت و اباحت مونیوں کا مذہب ہے۔ اہل شریعت کا نہیں۔ حدیث شریف میں ہے لو نتم تعلمون ما نکلم بقرکم المضایع یعنی اے لوگو اگر تم میں مہن اسرار کا علم ہو جائے جب مجھے معلوم ہیں تو تم تمام عیش و آرام اور خواب گاہوں کو چھوڑ دو یہ مطلب یہ کہ تم میری برابری نہیں کر سکتے۔

در تو غرودی ست آتش در مرو رفت خواہی اول ابراہیم شو

ترجمہ تجھیں غرودی ہے ہٹ آتش سے ڈر پہلے ابراہیم بن اے بے خبر

شرح - غرودی سے سرکشی و طرد و خلاق ذمیمہ آتش سے دنیوی لذتیں اور فانی مزے مراد ہیں جو آگ کے مانند ہیں اور ابراہیم بخنے ابراہیم وقت و صاحب اخلاق پسندیدہ ہے یعنی اے طالب و مبتدی تجھ میں ابھی شرعی اور برتری عادتیں موجود ہیں۔ اس لئے لذات نفسانی کی آگ میں نہ گر چلے ابراہیم وقت اور عارف کامل بن جا اس وقت تیرے لئے لذات دنیوی بھی بشرطیکہ شرعاً حلال ہوں جائز ہو جائیگی۔

چون نی سبحان نے دریائی در سفین خویش از خود رایی

ترجمہ تو نہیں تیرا کہ دریائیں نہ ڈوب چھوڑ خود رائی سمجھ لے اسکو خوب

شرح - دونوں قافیوں میں پہلی یا لے تختانی نسبت کی ہے اور دوسری خطاب کی اور سبحان بخنے تیرا کہ یعنی اے سالک نہ تو دریائی ہے اور نہ بحر عرفان کا تیرا کہ سمجھ اپنے آپ کو دنیوی لذتوں کے دریا میں کیوں ڈبو رہا ہے اپنی حد سے آگے نہ بڑھ اور مرشد کامل کی برابری نہ کر ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔

اوز قعر جگر گوہر آورد وزیر یا نہا سود بر آورد

ترجمہ قعر دیا سے وہ لاتا ہے گوہر نفع ہے نقصان میں اسکو سرسبز

شرح - یعنی مرشد کامل دریل کے لذات میں سے بھی کوئی اچھا نتیجہ نکالتا ہے ظاہری نقصان کی چیزیں اس کے حق میں سود مند ہیں آگ اور دیا دن اند دنیا کا ل شخص کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ بعض نسخوں میں پہلا مصرع اس طرح ہے۔ اوز آتش درد آہر آورد یعنی کامل شخص آگ میں سے گلاب کے پھول نکال لاتا ہے۔ اس صورت پر یہ مصرع حضرت ابراہیم کے جگر سے کھڑکھڑا اشارہ ہے درد بخنے گلاب۔

کلمے گز خاک گیر دزر شود ناقص از زر بر دھا کستر شود

ترجمہ خاک کو کامل اگر لے زر بنے ند کو لے ناقص تو خاکستر بنے

شرح - یعنی کامل بڑی چیزیں سے بھی اچھا نتیجہ نکال لیتا ہے اور ناقص کم فہمی کے سبب اچھی چیز کو برباد دیتا ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ کامل بطور کرامت مٹی کو سونا بنا دیتا ہے اور ناقص کھیاگری کے دھوکے میں رہ کر

اپنے سونیکوٹی کر لیتا کیونکہ کمال ہاتھ لپیٹتے دست قدرت الہی بنجاتا ہے اور ناقص کا ہاتھ دست شیطان ۔

چون قبول حق بود آن مرد دست **دست و درکار ہا دست خداست**

ترجمہ ہے قبول بارگاہ دست خدا اور اس کا ہاتھ ہے دست خدا

شرح یعنی صاحب دل چونکہ کافی فی الد اور باقی منقار الد ہے اس لئے اس کا ہاتھ گویا خدا کا ہاتھ ہے اور اس کے افعال حق کے افعال ہیں۔ کیونکہ وہ الہ الہی اور خلیفہ خدا ہے اور کائنات اذنیست کے ہی معنی ہیں اس آیت کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ اور حدیث میں ہے من عادی لی دنیا فقد اذنتہ بالحرب یعنی جو شخص میرے دلی کو ستائے یا اس سے دشمنی کرے اس کو اشتہار جنگ دیتا ہوں اور بخاری میں ابو ہریرہ سے یہ حدیث قدسی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مقرب ہو جاتا ہے تو میں اسکی سماعت بھارت اور ہاتھ پاؤں بنجاتا ہوں۔ یہ حدیث میں شرح پہلے گزر چکی ہے۔

دست ناقص دست شیطانست **زانکہ اندر دم تکلیفست در یو**

ترجمہ ہاتھ ناقص کا ہے گویا دست دیو کیونکہ ہے مجوس دام مکر دیو

شرح یعنی ناقص اور اہل غفلت کا ہاتھ گویا شیطان کا ہاتھ ہے شیطان اس کو برے کام کرنے کی تکلیف دیتا ہے اور اسے اپنے دام مکر میں پھانس لیتا ہے گویا وہ خود شیطان بنجاتا ہے۔

جہل آید پیش او دانش شود **جہل شد علم کہ در ناقص رود**

ترجمہ اس کے آگے علم ہے جو جہل ہے علم ہے خود جہل اگر نااہل ہے

شرح یعنی کامل ضرر کی چیز میں سے بھی ایسا نتیجہ نکال لیتا ہے جو علم نافع سے بہتر ہے اور ناقص کا علم باعتبار نتیجہ جہل سے بدتر ہوتا ہے کیونکہ اس کا عمل علم کے مطابق نہیں ہوتا یا یہ معنی ہیں کہ کامل چونکہ اپنی ذات اور ماسوے الد سب سے جاہل اور بے پروا ہے اس کا یہ جہل عین علم فنائی الٹ ہے اور علم فنا تمام علوم کی اصل ہے اور ناقص کا علم دنیوی چونکہ خدا سے غافل کرنے والا ہے۔ اس لئے سرسبز جہل سے یا یہ معنی ہیں کہ کامل آدمی عوام جاہلوں سے جہل کی باتیں سنکر ان سے ایک علمی اور صحیح نتیجہ نکال لیتا ہے اور ناقصوں کا علم جہل ہو جاتا ہے چنانچہ جبریہ و قدریہ دروافض و خوارج عالم ہو کر جاہل بنے ہوئے ہیں۔

ہر چه گیرد علتی علت شود **کفر گیرد کالمے ملت شود**

ترجمہ کام ناقص کا ہے علت یا در کہہ کفر ہے کامل کا ملت یا در کہہ

شرح یعنی چونکہ ناقص آدمی خود مرئیس یا علتی یا فاسد المزاج ہے اس لئے اس کا کہا یا پیاسا فاسد ہو جائیگا۔ وہ لذائذ نفسانی سے اور زیادہ بگڑ جائیگا۔ اس لئے اس پر لذائذ دنیوی بالکل حرام ہیں یا یہ معنی ہیں کہ چونکہ ناقص آدمی کا دل مرئیس ہوتا ہے اس لئے اس میں اسرار علوم کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ لہذا ایسے ضعیف الایمان اور علتی لوگ قرآن مجید میں جھوٹی تائیدیں کیا کرتے ہیں اور ایسی تائیدیں ان کے حق میں علت اور خدا سے

دور ہونے کا سبب ہو جاتی ہیں اور کامل اگر کفر بھی اختیار کر لیا تو وہ شریعت اور ملت ہو جائے گا۔ کیونکہ کامل ہمیشہ حفظ الہی ہیں۔ ہنہ اُس کا کفر عوام کی نگاہوں میں کفر ہے مگر فی الواقع اسلام ہے جیسا کہ عمار بن یاسر ایک مشہور صحابی کے قصہ میں ظاہر ہے کہ اُن کو کفار نے پکڑ لیا۔ اور جبراً کلمہ کفر کہلوایا۔ جب رسول علیہ الصلوٰۃ کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا۔ اے کبیر و جدت تلبک یا عمار۔ اے عمار تو نے اُس وقت اپنے دل کی کیا کیفیت پائی۔ اُنہوں نے جواب دیا کہ وَجَدْتُ مُضْمِنًا عَلَى الْإِيمَانِ یعنی میں نے اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پایا۔ آپ نے فرمایا اِنَّ عَمَّادُ الْوَحْدَةِ یعنی اے عمار اگرچہ ایسا اتفاق پڑے تو ایسا ہی سمجھو۔ پس تو دیکھتے کہ عمار کا اقرار کفر شریعت و ملت ہے گناہ اور قیامت تک اس بات پر فتویٰ ہو گیا کہ جب تک کوئی کافر کلمہ کفر کہلوئے تو اپنے ایمان پر مطمئن ہو کر کہہ دے کچھ حرج نہیں ہو یا اس مصرع کے یہ منہ ہیں کہ عینیت خلق اور حق کو جو عوام کفر جانتے ہیں اسی کو اگر کامل اختیار کرے تو عین اسلام ہے یا یہ منہ ہیں کہ بعض احکام جو بعض انبیاء کی شریعت میں حرام و کفر تھے دوسرے نبی کے اختیار کرنے سے حلال اور عین ایمان بن گئے۔ اگرچہ اس کی بحث نہایت طویل ہے مگر لوگ اختصار پسند ہیں۔

اے مری کردہ پیادہ باسوار

سرخوای بر کنون یا نادر

ترجمہ تو پیادہ ہے مقابل ہے سوار

شرح پیادہ سے سالک اور سوار سے مرشد کامل مراد ہے یعنی اے طالب تو پیادہ ہے اور مرشد سوار اُس سے برابری کا دعویٰ نہ کر دے نہ سلامت نہ بیابان گام پھری کا غرور تجھے ہلاک کر دے گادیکہ ہوشیار اس برابری کے دعوے میں سنبھل کر قدم رہے مطلب یہ کہ دعویٰ مساوات کو چھوڑ ہی دے اور اس قصہ کو یاد رکھے۔ کہ جادوگر حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے سے ہلاک ہوئے مگر اُن کے عذاب آخرت سے نجات پانے کا یہ سبب سوا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی تعظیم کو نگاہ رکھا تھا۔ اُس کا بیان آگے آتا ہے۔

تعظیم کردن ساحران موسیٰ را کہ اول تو عصا بنیدار

جادوگر دنیا حضرت موسیٰ کو معظّم سمجھ کر یہ کہنا کہ اول آپ ہی عصا دہیں

ساحران در عہد فرعون لعین

چون مری کردند با موسیٰ ز کیس

ترجمہ ساحران عہد فرعون لعین

ایک موسیٰ را مقدم داشتند

ساحران اور اکرم داشتند

ترجمہ پر رکھا تقدیم کا خیال

شرح یعنی فرعون کے زمانہ میں گو بہت سے جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں آئے تھے مگر اُن کے دلوں میں حضرت کی تعظیم ہی تھی اس لئے انجام کار سوس ہوئے اس تعظیم کا بیان آئندہ آتا ہے۔

زانکہ گفتندش کہ شرار اے است

اگر تو مخوای عصا بفکن نخست

ترجمہ	اور یہ بولے کہ ہے حکم آپ کا	ہم سے پہلے آپ ہی ڈالیں عصا
	گفت نہ اول تھامے ساحران	انگشتہ آن مکر ہار اور میان
ترجمہ	بولے وہ اول تھیں لے ساحر	ڈالنا ہے تم کو جو کچھ ڈال دو
<p>شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے قالہ آیا موسیٰ با ان تلقی واما ان یحون اول من القی یعنی جس وقت جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں جت ہوئے تو سب نے یہ کہا کہ لے موسیٰ کیا آپ پہلے اپنا عصا ڈالتے ہیں یا ہمیں اپنے عصا ڈالنے کا حکم دیتے ہیں آپ نے جواب دیا کہ پہلے تمہیں ڈالو نکتہ یاد و گردن کا حضرت موسیٰ کو اپنے سے مقدم رکھنا گویا ایک قسم کا تعظیم تھی یہی تعظیم ان کو ایمان کی طرف کھینچ لائی۔</p>		
	ابن قریہ عظیم دین نشان را خرید	وزیری آن دست پاباشان برید
ترجمہ	اس قدر تعظیم سے ناجی ہو کے	ہماری سے دست دیا سب کٹ گئے
	ساحران چون قدر اولت ناختند	دست پاد حرم آن در باختند
ترجمہ	قدر سے کی نہ جانی اس لئے	دست دیا جادو گردن نے کہو دیئے
<p>شرح یعنی جادو گردن کا حضرت موسیٰ کو عصا ڈالنے میں مقدم رکھنا۔ پھوڑی سی تعظیم تھی اس کی برکت سے ہن سب کو ایمان نصیب ہو گیا۔ لیکن باہینہ چونکہ وہ حضرت موسیٰ کے مقابل ہو گئے تھے اس لئے انسان کامل کے مقابلے کی سزا یہ ملی کہ ذرعون نے سب کے ہاتھ پانڈ کٹوا کر سولی دلوادی تیجہ حکایت جادو گردان یہ ہے کہ انبیاء اولیا اور عارفان کامل سے مقابلہ کرنا یا ان کی ہمہری نہایت نازیبا اور ہلاکت کا باعث ہے۔</p>		
	لقمہ و نکتہ ست کامل را حلال	تو نہ کامل مخورے باش لال
ترجمہ	لقمہ و نکتہ ہے کامل کو حلال	تو نہیں کامل نہ کرا یا خیال
<p>شرح یعنی اے سالک تو کامل کی ہمہری نہ کر کامل کو لذت لقمہ اور خطنفانی حلال ہے اور اسی طرح انہما را سرار جائز ہے چنانچہ انا الحق اور سبحانی ما اعظم شانی کہ نہ تو نہا کا بین ہی کا حصہ ہے تیرے لئے لذا نذ فیہ فی شراب کی طرح حرام ہے یا یہ معنی ہیں کہ نو بادۃ اسرار تھی بی کرا اس کے ہضم کرنے کی طاقت نہیں رہتا۔ اس لئے اسے منہ نہ لگا ورنہ بیک رکلمات کفر بکھنے لگیگا۔ چند روز کے لئے گونگا بجا اور مرشد کے کلمات سنتا رہ۔</p>		
	تو جو گوشتی اور زبان جنس تو	گوشتہ را حق یہ فرود انصوتا
ترجمہ	تو نہ کان اور مرد کامل ہے زبان	انصوتا ہے ہم کو مش لے نکتہ دان
<p>شرح یعنی اے سالک تو اسرار کا سننے والا ہے اور مرشد کامل کہنے والا اس سے وہ تیری جنس نہیں ہو سکتا کان اور چیز ہے زبان اور شے ہے اس لئے زبان کو بند کر کے کالین کی باتیں سننی چاہئیں۔ اسرار سننے ہی کے سبب دل میں اترنے ہیں دوسرا صرح اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ وَاذْقُرُوا الْقُرْآنَ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَانصتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ</p>		

یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور سکت رہو تاکہ تپیر رحمت کی جائے یعنی اس کے اصرار تمہارے دلوں تک پہنچ جائیں اس سے معلوم ہوا کہ فہم اس کے لئے سکوت نہایت ضروری ہے۔

گودک اول چون بزیاد شیر نوش	مدتے خامش بودا و جملہ گوش
ترجمہ جس زمانے تک ہے بچہ شیر نوش	گنگ رہتا ہے سدا پانچ گوش
مدتے میا بدیش لب دو قطن	از سخن گویان سخن آمو قطن
ترجمہ خامشی لازم ہے اس کو جان سن	بولنے والوں سے تا سیکھے سخن

شرح شیر نوش ضمیمہ بزیاد سے حال ہے یا گودک کی صفت یعنی نہا سادودہ پتیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے یا جب تک شیر نوشی کی حالت میں رہتا ہے تو دیکھ سیکھے بالکل خاموش اور سرا پا گوش بن رہتا ہے اور بولنے والوں کی باتیں سن کر انہیں سیکھتا رہتا ہے تاکہ آئندہ بامعنی گفتگو کرنے کی طاقت حاصل ہو۔

تا نیا موزدنگوید صد بکے	ور بگوید حشو گوید بے شکے
ترجمہ کہہ نہیں سکتا ہے یوں سو میں سے ایک	ور نہ سب بیکار ہے لے مرد نیک

شرح یعنی بچہ جب تک دوسروں کی باتیں سن کر ٹوننا سیکھے گا سو میں سے ایک بات بھی پوری طرح نہیں کر سکتا اور جو کرتا ہے وہ حشو بیکار اور مہمل ہوتی ہے اس کی بات کوئی سمجھ نہیں سکتا۔

ور نہ باشد گوش تی تی میکند	خوشیتن را گنگ گیتی میکند
ترجمہ اور اس کی گفتگو تی تی ہے بس	گنگ مادر زاد گیتی ہے بس

شرح تے۔ تے بفتح تاء فو قانی ایک ایسا لفظ ہے جسکو گانے والے آواز درست کرنے یا تال مٹر کا امتحان لینے کے لئے گاتے وقت استعمال کیا کرتے ہیں جسکو ہندی میں تانا تہتی کہتے ہیں ان الفاظ کے کچھ معنی نہیں ہوتے اور تی تی وہ آواز جس سے پرند جانوروں کے بچوں کو بلاتے ہیں اور یہ لفظ بھی کچھ معنی نہیں رکھتا۔ مطلب شعر یہ ہے کہ اگر لڑکا بہرا ہو گا تو گونگا بھی ضرور ہو گا۔ کیونکہ بچہ میں بولنے کی طاقت سننے سے آتی ہے بہرے بن میں بچہ سوائے تی تی (کلام بے معنی دہمل و ناقابل فہم) کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس نے کانوں سے سنا ہی نہیں جو زبان سے ادا کر سکے۔

گرسا کی کش نبذ را غار گوش	لال باشد کے کند در لطق جوش
ترجمہ اور وہ بہر نہیں رکھتا جو کان	چل نہیں سکتی کبھی اسکی زبان
زانکہ اول سمع باید لطق را	سوئے منطق از رہ سمع اندر آ
ترجمہ لطق کو اول سماعت ہے ضرور	بولنا سننے سے پہلے بچہ ضرور

زین سخن گزینستی بیگانہ	دلق و اشک گیر دیوانہ
ترجمہ گزینہیں تو اجنبی مدعا	لیکے دلق و اشک دیوانہ میں جا
<p>شرح اس سے پہلے سالک کو مرشد سے ہمہ سہی کرنے کی بابت تنبیہ کی گئی تھی اب مولانا علیہ الرحمۃ وہ بات بیان فرماتے ہیں۔ جو ابتدائے سلوک میں سالک کو کرنی چاہئے اور جس کا عملدرآمد اس پر فرض ہے۔ مطلب شعر یہ ہو کہ اے طالب اگر گفتگوئے اسرار سے تجھ کو لگاؤ ہے تو ادھر آہم ایک مسجد کی بات بتاتے ہیں کہ قباس فقر و اشک کو ساتھ لے کر دیوانہ میں چلا جائیے دنیا کو چھوڑ اور خلوت میں بیٹھ کر گریہ و زاری کر اور اپنے اغفال سے باز آ اور اشکوں سے غسل کر کے پاک صاف ہو اس وقت دربار حضور کے قابل ہو جائے گا۔</p>	
زانکہ آدم زان ختائب اشکست	اشکت باشدم تو بہ پرست
ترجمہ اشک سے آدم پرست ہے حق مہربان	اشک ترسوتے ہیں تائب کی زبان
<p>شرح یعنی حضرت آدمؑ کی خطار دہنے ہی کے سبب معاف ہوئی تھی کیونکہ گنہگار کے انسو باعث رحمت الہی ہیں اور یہی انسو توبہ کرنے والے کی زبان نجات ہے۔ وہ ہی بات تیر زبان (اشک) سے توبہ کیا کرتا ہے</p>	
بہر گریہ آدم اندر زمین	تا بود گریان نالان و حزین
ترجمہ اس لئے آئے تھے وہ سوئے زمین	تارہیں گریان و نالان دل حزین
آدم از فردوس زبالا سے ہفت	پائے ماچان از برائے غدرت
ترجمہ دیکھا آدم آئے تھے فردوس سے	اس زمین پر غدر کرنے کے لئے
<p>شرح پائے ماچان۔ درویشوں کی ایک رسم ہے کہ خطا کا درویش کو جوتیوں کی صف میں اس کے ہاتھ سے اس کا ایک کان پکڑو اگر ایک ناگ سے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہاں پائے ماچان بمعنی غدر تفسیر ہے اور ہفت سے مراد سات آسمان ہیں۔ یعنی حضرت آدمؑ بہشت سے صرف غدر کرنے کے لئے زمین پر آئے تھے لے اولاد آدم تیری حالت پر افسوس کہ توبہ سے اس قدر غافل ہے۔</p>	
گزرشت آدمی وز صلب او	در طلب میباش ہم در تلب او
ترجمہ نطفہ آدم ہے گر لے پر شکوہ	اس کا طالب بنکے رہ اور ہم گروہ
<p>شرح تنگ بالضم بمعنی طائفہ گروہ یعنی تو اگر نطفہ آدم سے تو خدا کی طلب اور اس کے گروہ میں رہا کر۔</p>	
ز آتش دل آب یدہ نقل ساز	بوستان از ابرو خورشید ست ناز
ترجمہ چاہیے سوز دل و اشک دماغ	آفتاب ابرو سے تازہ ہے باغ
<p>شرح نقل۔ ترش یا نگین چیز یا کباب وغیرہ جو شراب کے بعد کھائے جاتے ہیں۔ یعنی اے طالب سوزِ باطن اور اشک</p>	

دیدہ کو اپنا نقل بنا لے۔ اس سے تیرے دل کا باغ سرسبز ہو جائیگا۔ کیونکہ باغ ابرو خورشید ہی سے تر تازہ ہوتا ہے تازہ تازہ کا مخف ہے اور بعض نغون میں تازگی جگہ باز ہے بمعنی کشادہ یعنی باغ کا دروازہ ابرو خورشید ہی کے سبب کھلتا ہے۔ در نہ بند رہتا ہے خزان میں کوئی سیر کے لئے نہیں آتا ہی حال بوستان دل کا ہے کہ سوز باطن اور اشک انہوں توڑ جاتا ہے۔

تو چہ دانی ذوق آبِ بدگان عاشقِ نائے تو چون نادیدگان

ترجمہ ذوق آبِ دیدگان کچھ اور ہے لے ندیدے عشقِ نائے کچھ اور ہے

گر تو این ابنانِ زنانِ خالی کنی پیرز گومر ہائے اجلا لی کنی

ترجمہ گریہ جھولی نان سے خالی رہے درج گومر ہائے اجلا لی ہے

شرح۔ نان سے لذت نفسانیہ جھولی سے باطن گومر اجلا لی سے انوار معنوی اور تجلیات الہی مراد ہیں یعنی اے غالب حریص تو تولد توں پر مٹا ہوا ہے اگر ان کو چھوڑ دے تو دل اسرار کے موتیوں سے بھر جائے۔

طفل جان از شیرِ شیطان باز کن بعد از انش با ملکِ نیاز کن

ترجمہ طفل جان کو دودہ شیطان کا نہ دے پھر فرشتوں سے ملا کر دیکھ لے

شرح شیرِ شیطان سے وہ افعال مراد ہیں جنکے کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ مثلاً محرمات یا وہ میاح چیزیں جو لذت نفس کے لئے ہوں یعنی اے شخص حظِ نفسانی کو چھوڑ اس سے توفرشتوں میں مل جائیگا۔

تا تو تاریکِ ملول و تیرہ دانکہ با ویو لعین ہمشیرہ

ترجمہ دل ترا جب تک ملول و تیرہ ہے یہ مجھ شیطان کی ہمشیرہ ہے

شرح یعنی جب تک تیرا دل لذت نفسانی سے سیاہ اور دنیوی انکار سے ملول ہے تو یہ سمجھ کہ وہ دل نہیں بلکہ شیطان کا دودہ بہائی یعنی مصاحب ہے یا تو خود شیطان کی بہن یعنی عورت ہے کیونکہ عورتیں حظِ نفسانی اور لذت جسمانی پر مردوں کی نسبت زیادہ مٹی ہوئی ہوتی ہیں۔

لقمہ کان نور افزو دو کمال آن بود آوردہ از کسبِ حلال

ترجمہ روز افزون جس سے ہو نور و کمال ہے وہ بیشک لقمہ کسبِ حلال

شرح پہلے طالب کو گوشہ نشینی اور گریہ و زاری کی ہدایت کی گئی تھی پھر ترک لذات کا اشارہ کیا گیا اب کسبِ حلال اور ریاضت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ سالک جب تک اپنی ریاضت سے حلال کا لقمہ نہ کھائے گا نورسرت حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ کمال باطنی اور نور معرفت حلال ہی کے لقمہ سے حاصل ہوتا ہے۔

روغنہ کا یدرِ چراغِ ماکشد آبِ خوانش چون چراغِ راگشدا

ترجمہ	سچ ہے جس روغن سے جلیجے چراغ	آب ہے روغن نہیں اے بد دماغ
شرح	یعنی جو روغن چراغ کو بجھائے وہ روغن نہیں ہے بلکہ پانی ہے اسی طرح وہ لقمہ جس سے قلب منور نہ ہو اگرچہ ظاہر میں حلال ہو مگر فی الواقع حلال نہیں بلکہ اُس میں کوئی باطنی محضت حرمت کی ضرور ہے گو ہمیں معلوم نہ ہو۔	
	علم و حکمت زاید از لقمہ حلال	عشق و رقت زاید از لقمہ حلال
ترجمہ	علم و حکمت ہے فقط اکل حلال	عشق و رقت ہے فقط اکل حلال
	بہون ز لقمہ لوحی و دمام	بہل و غفلت زاید از نادان حرام
ترجمہ	ہو جو لقمہ باعث مکروہ	ہے حرام اے جاہل نامستند
شرح	فتح دمام یعنی مکروہ یعنی جس لقمہ کا نتیجہ مکروہ ہو اُس سے جہل و غفلت پیدا ہوگی تو اُس سے حرام سمجھو اور لقمہ حلال علم و حکمت اور عشق الہی پیدا کرنے والا ہے کیونکہ ہر برتر میں سے وہی چیز نکلتی ہے جو اُس میں ہو۔	
	بہج گندم کاری و جو بروہد	دیدہ اسپے کہ کروا خرد ہد
ترجمہ	تخم گندم جو نکالے یہ محال	بچہ خراسپ سے ہو کیا محال
شرح	فتح - یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص گندم بوائے اور زمین سے جو نکلیں یا گھوڑی سے گدھی کا بچہ پیدا ہو مطلب یہ کہ لقمہ حلال کے آثار برے اور لقمہ حرام کے آثار اچھے نہیں ہو سکتے لقمہ حلال بمنزلہ گندم یا اسپ ہے اُس سے جو یا گدھی کا بچہ پیدا ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا علیٰ ہذا القیاس لقمہ حرام جو یا گدھے کے مانند ہو اُس سے گندم یا گھوڑی کا بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ حرام کے لقمہ کہانے والے نیک کاموں سے الگ رہتے ہیں۔ اور حلال کے لقمہ کہانے والے برائیوں کے پاس نہیں جاتے نیک کاری اور بیکاری حلال اور حرام کے لقمہ کہانے والوں کی علامت ہے اور یہ شعر مضمون سابق کی ایک مثال ہے۔	
	لقمہ تخم سست و برش اندیشہا	لقمہ بھر و گوہر شش اندیشہا
ترجمہ	لقمہ ہے تخم اور افس کا برس ہے فسر	لقمہ اک دریا ہے اور گوہر ہے فکر
شرح	فتح - اُسی مضمون کی دوسری مثال ہے اور اندیشہ یعنی فکر اور بر یعنی شر یعنی لقمہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ پیچ کا تخم اور افس تخم کا بھیل افکار ہیں اگر آدمی لقمہ کہانے کے بعد نیکیوں کے فکر میں رہیگا تو معلوم ہو جائیگا کہ اس نے حلال کا لقمہ کھایا تھا۔ اور اگر بدیوں کی فکر میں رہیگا تو اس لقمہ کے حرام ہونے میں شک نہیں۔ یا لقمہ دریا کے مانند ہے اگر کہانے کے بعد نیکیوں کا فکر ہے تو سچے موقیٰ یا تہ نگین گے اور اگر بدیوں کی تدبیر میں ہیں تو جھوٹے موقیٰ ہیں گے غرض کہ اعمال نیک و بد لقمہ حرام و حلال کی سچی علامت ہے۔	
	زاید از لقمہ حلال اندکھان	بیل خرمیت غم رقتن آن بیل
ترجمہ	پاک ہی لقمہ سے ہوتا ہے قوی	بیل خرمیت اور غم معنوی

ترجہ	پاک ہی لقمہ سے لٹا ہے حضور	در دل پاک تو در دیدہ نور
ترجہ	چھوڑ دے ہے یہ سخن بے انتہا	بخت باز رگان طوطی کن بیا
ترجہ	سوداگر کا اپنی طوطی سے ہندوستان کا قصہ بیان کرنا	باز گفتن باز رگان باطوطی آنچہ در ہندوستان دیدہ بود
ترجہ	کرد باز رگان تجارت راتنام	باز آمد سوئے منزل شاد کام
ترجہ	ہر غلامے را بیاوردار مغان	ہر کنیزک را بے بخشیدار نشان
ترجہ	گفت طوطی ار مغان بندہ کو	آنچہ دیدی آنچہ گفتی باز گو
ترجہ	گفت نے من خود پشیمانم از ان	دست تو دخایان انگشتان گران
ترجہ	اک چہ پیغام غامے از گزاف	یروم از پید انشی و از نشاف
ترجہ	بے گیامیں کس لئے پیغام خسام	تھی مری دیوانگی میرا پیام

ترجہ یعنی حلال کے لقمہ سے میل خدمت در غبت عبادت اور عزم سفر آخرت یا معراج معنوی نصیب ہوتی ہے اور اسی سے حضور قلب اور دل دیدہ کو نور حاصل ہوتا ہے اسے ہر سے مخاطب مراد ہے جسکو چاند کہا گیا ہے

ترجہ کیا۔ یعنی پاکیزہ شخص بزرگ ہے یعنی مخاطب بزرگ ہم اب پھر طوطی و سوداگر کی داستان کی طرف آتے ہیں

ترجہ۔ نشان علم فوج و فرمان گریہاں یعنی عطا دیا دگار ہے جس کو نشان کہتے ہیں یعنی سوغات و تحفہ۔

ترجہ نشان۔ یعنی جنون و دیوانگی و خط یعنی سوداگر نے کہا کہ اے طوطی تو اپنے پیام و سلام کی بابت کچھ نہ بوجھ میں نہ پیام و کچھ سخت پشیمان ہوں۔ میں اس کو اپنی دیوانگی خیال کرتا ہوں کہ اس پیام سے ایک بے گناہ کی جان لگی کاش میں تیرا پیام نہ پہنچاتا تو ایک بے زبان کا خون اپنے دہر نہ لیتا۔

گفت انجو اچہ پشیمانی ز چسیت	چسیت این کین ختم و غم را مقصی ست
ترجمہ بول اٹھا طوطی پشیمانی ہے کیوں	غصہ و غم سے پریشانی ہے کیوں
گفت گفتم آن شکایتہائے تو	باگروہ طوطیان ہمتائے تو
ترجمہ یہ کہتا جرنے جب نیرایان	کرچکا میں طوطیوں سے میری جان
آن یکے طوطی ز دردت لوبے زد	زہرہ اش بدرید و لرزید و لمرد
ترجمہ اس کے اک طوطی ستم یہ کر گیا	بھٹ گیا پتہ لرز کر مر گیا
شرح یعنی جب وہ سوداگر ہندوستان سے واپس آیا تو حسب وعدہ تمام لونڈی غلاموں کو ان کی فرمائشیں دینے لگا۔ طوطی نے اپنی سوغات مانگی تاجر نے کہا کہ مجھے اپنی سوغات کی بابت کچھ نہ پوچھ۔ میں تیرا پیغام پہنچا کر بھجیتا رہا ہوں۔ کیونکہ جب میں نے طوطیوں کے ایک جھلڑے سے ہندوستان پہنچ کر تیرا حال کہا تو ان میں سے ایک طوطی جو تیرا نہایت مدد واد تیرے قید ہونے سے بیدار ہو گیا تھا تیرے بچاؤ کر رہا تھا اس نے گناہ کے مرنے سے پشیمانی ہو کر	
من پشیمان گفتم این گفتن چہ بود	لیک چون گفتم پشیمانی چہ سود
ترجمہ میں پشیمان ہوں کہ ایسا کیوں کہا	لیکن اب ہوتا ہے کیا جب کہ چکا
نکتہ کان حبت ناگ از زبان	باچو تیرے دان کہ حبت آن اگمان
ترجمہ بات چونکلی زبان سے تیر ہے	تیر کے بھرنے کی کیا تدبیر ہے
شرح یہ شعر تاجر اور مولانا دونوں کا منقول ہو سکتا ہے یعنی سوداگر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کہے سے پشیمان ہوں لیکن جب کہ جکا تو پشیمانی عبت کیونکہ منہ کی نکلی ہوئی بات ایک ایسا تیر ہے جو گمان میں واپس نہیں آ سکتا۔	
وانگرو دازرہ آن تیراے سپر	بند یاد کرد سیلے راز سر
ترجمہ تیرے رستے سے پلٹا ہے ہمیں	بند کرادل سے سیلے اے ہنیشیں
چون گذشت از سر جانے را گرفت	گر جهان ویران کند زبود گفت
ترجمہ سر سے گزیر گئی تو ڈبے گا جہان	کیا عجب ویران ہو عالم میری جان
شرح - زہرہ - بخدا از ابتدا - اور سیل پانی کی رو کو کہتے ہیں یعنی زبان سے نکلی ہوئی بات سیل کی مانند ہے جب ابتدائی حالت سے گزر گئی تو سارے جہان کو ہلاک کر دے گی۔ علیٰ ہذا القیاس زبان کو اول ہی رکشا چاہیے۔ ورنہ بعضی بات انجسام کار ہلاکت اور فساد عظیم کا باعث ہو جاتی ہے۔	
فعل را عیب اثر ہا زادنے ست	وان موالیدش بحکم خلق نیست

ترجمہ غیب میں فعلوں کا ہوتا ہے اثر حکم نفقت سے نہیں ہے یہ مگر

شرح۔ یہاں سے مولانا قدس سرہ نے اک بڑے نکتہ کی بات کی تہید شروع کی ہے یعنی تاجر نے طوطی کے رہ جانے کو اپنا فعل کہا ہے حالانکہ یہ خدا کا فعل تھا۔ علیٰ ہذا القیاس دیگر تمام افعال کا حال ہے یہاں یہ شبہ پڑتا ہے کہ کفر اور قتل اور زنا و دیگر محرمات کے سبب بندہ قابل عذاب کیوں ہوتا ہے ان اشعار میں اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ جو فعل آدمی سے صادر ہوتا ہے عالم غیب میں اس کا اثر یعنی نتیجہ ضرور مرتب ہوتا ہے اگر فعل نیک ہے تو نتیجہ بھی نیک ہی ہوگا اور اگر بد ہے تو نتیجہ بھی بد ہے بلکہ یہ سمجھیے کہ وہی فعل اچھی یا بری صورت میں مقصور ہو جاتا ہے مثلاً طاعات و عبادات جنت اور جور و قصور کی صورت میں اور معاصی و فسق و کفر و ذرخ اور نار و مار کی صورت میں۔ ہر مکلف اپنے افعال سے یا ثواب حاصل کریگا یا سزا ہوگا۔ کیونکہ اللہ نیام زعمہ الآخرہ۔ دنیا آخرت کی کہتی ہے اور حدیث میں ہے کہ حضرت الجنتہ بالملکارہ و حضرت النار باشتہات یعنی جنت مشقت کی چیزوں سے اور دوزخ خواہشوں کی چیزوں سے ڈھانکی گئی ہے بس تو ہر فعل کا نتیجہ کرنے والے کو ضرور ملیگا۔ ورنہ عدالت خداوندی کے معنے صادق نہیں آتے دو کمر صریح میں موالید جمع مولود یعنی فرزندان ہے۔ جس سے بندوں کے افعال اور ان کے نتیجے مراد ہیں مطلب یہ کہ گویا اسے افعال کے نتیجے عالم غیب میں ضرور پیدا ہوتے ہیں لیکن افعال بھی اور ان کے نتیجے بھی محکوم خلق نہیں ہیں بلکہ خدا کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ بندہ خالق افعال نہیں ہے۔ لفظ موالیدش میں منیر شین فعل کی طرف را جمع ہے۔

بے شر کے جملہ مخلوق خداست

ان موالید ار حیت نسبت شان بہا

ترجمہ سب یہ بے شرکت ہیں مخلوق خدا ان کی نسبت گوئیں ہم سے جدا

شرح۔ یعنی یہ موالید افعال اور ان کے نتیجے، گویا ہماری طرف منسوب ہیں۔ لیکن فی الواقع ان کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ مگر چونکہ ہر شخص اپنے افعال کا نتیجہ خوب جانتا ہے اس لئے افعال کی طرح نتیجے بھی اسی کی طرف منسوب ہیں۔

زید پرانید تیرے سوتے عمر

عمر را بگرفت تیرش بامجو مژ

ترجمہ زید نے اک تیر پھینکا سوتے عمر اُس نے زخمی کر دیا مانند مژ

مدت سالے ہے زائید درد

درد ہارا آفریدہ حق نہ مرد

ترجمہ ایک مدت تک رہا گور سچ درد درد کا خالق نہیں لیکن وہ مرد

شرح۔ یہ قطعہ مضمون سابق کی مثال ہے بطور فہم اور تفریحی میں چیتے کو کہتے ہیں اور زید و عمر فرضی نام ہیں یعنی فرض کیجئے کہ زید نے عمر کے تیر مارا اور اس تیر نے عمر کو چیتے کی طرح زخمی کر دیا۔ اس بیچارہ کو ایک مدت تک تکلیف رہی۔ درد رہا تو اس درد کا پیدا کرنے والا خدا ہے زید نہیں۔ لیکن چونکہ تیر مارنے والا زید بہتا اس لئے اس کا نتیجہ یعنی قتل اور عمر کا مر جانا بھی اسی کی طرف منسوب ہوگا۔ اور زید کو قاتل کہیں گے۔

عمر دایم ماند درد درد و دل

درد ہا میزاید آنجا تا اجل

ترجمہ	یا بگل وہ درد سے دایم رہا	درد و فرت مرگ تک قائم رہا
<p>شرح یعنی اتہا یہ ہونی کہ گو عمر درد و مصیبت کی دلیل میں بھسکا مر گیا تاہم درد کا خالق خدا ہے زید نہیں بعض نخل میں پہلا صرع اس طرح ہے۔ زید را می آندم از مرد از دجل۔ را می تیر انداز اور دجل یعنی خوف ہے۔ اس صودت میں نخل کے یہ معنی ہیں کہ اگر زید جس نے تیر مارا تھا ہلاکت عمر کے خوف سے خود ہی مر گیا۔ تو عمر کو تا دم مرگ دو طرح کا رنج رہیگا۔ ایک اپنے زخم کا۔ دوسرے زید کے مرنیکا اور گواس حالت میں زید کا مر جانا نخل کا نخل مخلوق نہیں ہے لیکن چونکہ اُس کی موت کے خوف سے واقع ہوا ہے اس لئے عمر ہی کی طرف منسوب ہوگا۔</p>		
ترجمہ	زبان موالید و جمع چون مرد او	زید را زاول سبب قتال گو
ترجمہ	عمر گواس درد دیکھ کا عید ہے	لیکن اے نادان قاتل زید ہے
<p>شرح یعنی گو عمر نتیجہ درد سے مرا ہے لیکن چونکہ زید تیر مارنے سے اس درد کا ظاہری سبب بن گیا ہے اس لئے اسی کو قاتل کہینگے اور اسی سے قصاص لیا جائے گا۔ کیونکہ گفعل قتل کا خالق خدا ہے مگر کاسب زید ہے۔</p>		
ترجمہ	آن وجع ہا را بد و منسوب دار	اگر چہ بہت آنجملہ صنع کردگار
ترجمہ	درد ہے اُس کا دیا ہے ہوشیار	اگر چہ یہ سب کچھ ہے فعل کردگار
<p>شرح۔ وجع یعنی بھنے اور یعنی چونکہ تیر پہنیکنا زید کی طرف منسوب تھا اور اول اول درد پہنچانے کا باعث وہی ہوا ہے۔ اسلئے درد کا نتیجہ یعنی عمر کا مر جانا بھی اسی کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ تمام افعال اور ان کے نتائج کا خالق اللہ تعالیٰ ہے مگر بندوں کو جزا سزا اس لئے دی جاتی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے مرتکب نیک و بد ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ آدمی کو چاہیے ایسی بات ہرگز نہ کرے جو تیر کی طرح دوسروں کے جا لگے۔ اس سے اُس کو ضرر پہنچے گا اور یہ ضرر اگرچہ مخلوق الہی ہے لیکن کہنے والے ہی کی جانب منسوب ہوگا۔ یہی سبب تھا کہ سوداگر نے مرگ طوطی کو اپنا نخل کہا ہے اور اس سے پشیمان ہوا ہے کیونکہ گنہگار ضرور پشیمان ہوا کرتا ہے۔</p>		
ترجمہ	ہا مچنین کسب دم و دم جماع	آن موالید ست حق رامستطاع
ترجمہ	یہ جماع و کسب و دام و دم۔ جمیع	سب کے سب مخلوق حق ہیں اور مطیع
<p>شرح یعنی جس طرح زید کے تیر مارنے کی ایک مثال ہم بیان کر آئے ہیں۔ اسی پر اور افعال کو خیال کر لینا چاہیے مثلاً کسب کہاں کہاں کیا دام سانس لینا یا دام کسی چیز کے حاصل کرنے کے لئے جال بچھانا یا جماع غرضیکہ تمام افعال خدا کی مخلوق اور اُس کے فرماں بردار ہیں مگر چونکہ بندے کا سبب ہیں اس لئے جزا و سزا دی جاتی ہے افعال کو خدا سے بھی تعلق ہے اور بندوں سے بھی اُس کی مخلوق ہیں اس کے کھائے ہوئے ہیں مستطاع یعنی فرمانبردار و مطیع بعض نخلوں میں کسب و دم کی جگہ کشت و دم ہے کشت یعنی کھیتی کرنا اور دم غلہ وغیرہ کا اڑانا ہے۔</p>		
ترجمہ	بستہ درک موالید از سبب	چون پشیمان شد ولی از ست و
ترجمہ	بند کردیتا ہے درہائے سبب	ہے ولی میں طاقت تو متیق رب

شرح یعنی جس دلی اس بات سے پشیمان ہوتا ہے کہ سبب سے سبب یعنی نتیجہ پیدا نہ ہو۔ یعنی اعمال سیکہ کی جزا سیکہ نہ ہو یا اعمال حسنہ غیر مقبولہ کا نتیجہ بُرائی نہ ہو۔ تو اسباب کو نیا کچ پیدا کرنے سے روک دیتا ہے۔ اور یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے **یُبَدِّلُ اللہُ سَيِّئَاتِہُمْ حَسَنَاتٍ** کے ہی معنی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو د جو سبب ہے) جزا اور نتیجہ سیئات سے (جو سبب ہے) روک دیتا ہے اور حسنات سے بدلہ دیتا ہے بعض نے پشیمان شد کے معنی بلا حضور کے لئے ہیں۔ یعنی جب دلی بلا حضور ہو جاتا ہے جو صوفیہ کے نزدیک گناہ ہے تو اس عدم حضور کے نتیجہ یعنی جزائے سیکہ کو اپنے نفس پر مرتب نہیں ہونے دیتا از دست رب لفظ تبت کے متعلق ہے۔

اولیاءِ راست قدرت از آلہ تیر حجتہ باز آرنش براہ

ترجمہ ہے دلی میں یہ صفت دائر الہ تیر پھر آتا ہے جس سے سوئے راہ

شرح۔ آرنش میں ضمیمہ تیر کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ بات کا منہ سے ٹکرا واپس آنا ایسا مشکل ہے جیسا کمان سے ٹکرا تیر کا واپس آنا مگر اولیاءِ اللہ میں قدرت ہے کہ بات کے اثر کو روک لیتے ہیں۔ سبب کو سبب تک نہیں پہنچنے دیتے افعال و اقوال سے تاثیر کو چھین لیتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ کسی کے تیر ماریں مگر جس کے لگا ہے وہ ہرگز زخمی نہ ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دلی کی دعا سے مطلقاً اشیار کا اثر زائل ہو جائے یہ اولیاء کی کرامت ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تفصیر میر کسی بنی یا دلی کی دعا سے نہیں مل سکتی۔

گفتہ ناگفتہ کند از فتح باب تا ازان نے سیخ سوز دئے کباب

ترجمہ گفتہ ناگفتہ ہے ان کے رد برد ہے کباب دسیخ بر جا سو بو

شرح۔ یعنی دلی قدرت حق سے اپنے کہے کو ان کہا اور گفتہ کو ناگفتہ کر دیتا ہے کیونکہ اس پر عذاب کا دروازہ کھلا ہوا ہے یعنی واقف اسرار ہے اس سے کسی سیخ یا کباب دبر سے یا پہلے کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس شعر کے معنی دو طرح ہیں اول یہ کہ اگر دلی کی زبان سے کسی بُرے یا پہلے شخص کے نسبت کوئی بُرا کلمہ نکل جاتا ہے تو وہ از راہ کسفر فی الفور معافی مانگ لیتا ہے۔ اس لئے گفتہ ناگفتہ کے مانند ہو جاتا ہے دوم یہ کہ دلی اپنے خدا داد تصرف سے کلمہ بد کے اثر کو دل تک نہیں پہنچنے دیتا یا سرے سے اس کلمے ہی کو سامع کے دل سے ہٹا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آیت ہے **لَا يُلْقِيهِمْ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا زَيْرٌ رَقِيبٌ عَتِيدٌ** یعنی کوئی قول ایسا نہیں کہ انسان کی زبان سے نکلے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک نگہبان مقرر ہے کہ اس کو نگاہ رکھتا ہے لیکن دلی اس قول کو محو کر دیتا ہے یعنی ذات قول تو محو نہیں ہوتی بلکہ اس کی صفت یعنی قباحت محو ہو جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یعنی جزائے بد اس پر مرتب نہیں ہوتا۔ اس لئے گفتہ ناگفتہ ہو جاتا ہے اور اس صورت میں سیخ بھی بر جا رہتی ہے یعنی آیت مذکورہ کے معنی بھی قائم رہتے ہیں۔ اور کباب بھی نہیں جلتا یعنی عذاب بھی قائل پر مرتب نہیں ہوتا۔

از مہدِ لہا کہ آن نکتہ شنید آن سخن را کرد محو و نا پدید

ترجمہ ہر دلی جب واقف اسرار ہے محو کر دینے کا بھی مختار ہے

شرح یعنی دلی مخلوق کے چھپے افعال اور اسرار سے واقف ہوتا ہے اور جو ایسا شخص ہو وہ مخلوق کے اقوال

ادامعائے شانے پر بھی قادر ہوتا ہے۔ جس سے چاہے نیک باتوں کی توفیق زائل کر دے اور جسکی ہمت کو چاہے گناہوں کی طرف لگا دے۔ اُس میں یہ قدرت ہے کہ ایمان والوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اور منکین کی نیکیوں کو باطل سمجھ کر دے یا شعر کے یہ معنی ہیں کہ دلی اپنی زبان سے نکلے ہوئے کلمے کے اثر کو زائل کر سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ عطا خداوندی اور اُس کی دی ہوئی کرامت ہے۔

گرت برہان باید و حجت مہا از نبی خوان آید او نغسہا

ترجمہ چاہئے حجت جو مہر مدعا صاف ہے قرآن میں او نغسہا

شرح۔ یعنی اگرچہ آپس شک ہے کہ دلی کلمات نیک و بد کے اثر کو مخلوق کے دلوں سے مٹا نہیں سکتا۔ تو ہم قرآن شریف کی آیت سے انہما دعائیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا تَشْعُرُونَ آيَةُ اُولٰٓئِكَ اَنْ تَخِيْرُ بَيْنَ اَشْيَاہَا۔ یعنی بعضی آیتوں کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کہ لفظ باقی رہتے ہیں۔ اور حکم منسوخ ہوتا ہے۔ یا یہ کہ بالکل نہلا دیتے ہیں یعنی تلاوت اور لفظ کو بھی منسوخ کر دیتے ہیں تو اُسکی جگہ اُس سے بہتر یا اُسی کے مانند اور آیت نازل کر دیتے ہیں۔ نسخ بمعنی نسخ حکم ہے اور انشاء بمعنی نسخ تلاوت۔ یہ آیت مولانا کے مدعا پر اس طرح دلیل ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آیتوں اور احکام کے منسوخ اور تبدیل کرنے پر قادر ہے تو اس بات پر بھی قادر ہے۔ کہ انبیاء اور اولیاء کے ہاتھوں سے جس طرح چاہے مخلوق میں تصرف فرمائے کیونکہ یہ لوگ متعلق باخلاق اللہ ہیں۔ خدا ان سے اپنے کام لیتا ہے۔ خدا نے اپنے اولیاء میں اپنی مفتین پیدا کر دی ہیں۔

آیہ السَّوْمُ ذِکْرُی سَخَوَان قُوَّتِ نِیَانِہَا دُشَانِ بِلَان

ترجمہ لفظ السَّوْمُ ہے صاف آیت کو دیکھہ اولیاء اللہ کی قوت کو دیکھہ

شرح۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیات و کلمات بھلائی کی صفت کو اپنی طرف منسوب کیا تھا۔ گو بطور خلیفہ برحق ہونے کے انبیاء و اولیاء کی طرف بھی یہ صفت منسوب ہے مگر شاید سامع کو کچھ شبہ رہ گیا ہو۔ اس لئے اُسی مضمون کی دوسری آیت لانی پڑی جس میں بھلائی کی کسی چیز کے مٹا دینے کی صفت کو بالقرینہ اولیاء اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ آیت یہ ہے اِنَّہٗ فَرَّقَ بَيْنَہُمْ عِبَادَہٗ الَّذِیْنَ یُوْفُوْنَ رِزْقًا اَسْنٰا فَاَوْفَرْنَا وَاَرْحَمْنَا وَاَنْزَلْنَا خِیْرًا مِّنْہُمْ اَنْتَ خَیْرٌ مِّنْہُمْ سَخَوٰنَ السَّوْمِ ذِکْرُی وَکُنْتُمْ بَیْنَهُمْ تَحْکُمُوْنَ۔ یعنی میرے خاص بندوں کا ایک گروہ دیوں کہا کرتا تھا کہ اے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم کر پس اے جنہیں ہم نے اُنہیں ہماری میں اُٹھایا یہاں تک کہ اُنہوں نے تمہارے لئے بیری یا کو بھلا دیا۔ اس آیت میں وجہ استدلال یہ ہے کہ کافر اور مشرک جو خدا کے خاص اور کامل بندوں سے متفرق کرتے تھے اور اپنے طریقے کا ذکر حق بھی کیا کرتے تھے اس ذکر کو اولیاء اللہ نے اُن کے دل سے بھلا دیا اور گفتہ کو ناگفتہ کر دیا یعنی ذکر اہل کا اثر مٹ کر دیا اور وہ جنہی کے جنہی رہے دیکھ۔ لیجئے اس آیت میں بھلا دینے کے فعل کو اولیاء کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور اس صریح ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ میں مخلوقات پر تصرف کرنے کی بہت بڑی طاقت ہے اور اس کا منکر منکر اسرار قرآن ہے۔

چون بتذکر برسیان قادر اند برہم دہمائے خلقان قاسر اند

ترجمہ	یاد اور نسیان پر قادر ہیں وہ	خاطر خلق پر قساہر ہیں وہ
<p>شرح - یعنی کچھ بھی بات نہیں کہ اولیاء اللہ صرف کلمات کا اثر ازل کرنے اُن کو دل سے مٹا دیتے تو فوق طاعت یا کرامت وغیرہ چھین لینے پر قادر ہیں بلکہ وہ ایمان اور خدا کے یاد دلانے اور قوت کرامت عطا کرنے اور نیک رستوں پر لگانے کی ہی قدرت رکھتے ہیں۔ کیونکہ اُنکا تصرف تمام مغفوتوں میں عام ہے تذکرہ بھولی ہوئی باتوں کا یاد دلانا اور نسیان یا دکی ہوئی باتوں کا بھلا دینا، دو کو باتیں اولیاء اللہ کے قبضہ میں ہیں۔</p>		
	چون بنیان بست اوراہ نظر	کار نتوان کردور باشد ہنر
ترجمہ	باندہ دی ہے اُس نے نسیان نظر	کام ہو سکتا نہیں گو ہو ہنر
<p>شرح یعنی جب دلی نے کسی کی نظر یا فکر کو اپنے نسیان دینے اُس قوت سے جو اعمال کی مٹانوالی ہے متعلق کر دیا تو وہ شخص کوئی نیک کام نہیں کر سکتا۔ یا یہ کہ جب دلی نے اپنی قوت مذکورہ کے باعث کسی کی فکر کا رستہ بند کر دیا تو اُس کو اعمال نیک ہرگز نہ سوچینگے۔ اور وہ کار نیک ہرگز نہ کر سکیگا۔ چنانچہ پہلی آیت سے معلوم ہو گیا ہے کہ عباد اللہ یعنی اولیاء اللہ نے استہزا کے سبب کفار کے اعمال نیک کو مٹا دیا ہے بعض نسخوں میں نسیان کی جگہ عصیان بھی ہے۔ یعنی دلی نے جب کسی کی نظر کو ازراہ عتاب معامی سے متعلق کر دیا تو نیک کام نہ ہو سینگے۔ کیونکہ اللہ نے اُن کو قدرت دی ہے کہ مخلوق میں جس طرح چاہیں تصرف کریں جسکو چاہیں ہدایت دیں۔ اور جسکو چاہیں گمراہ کریں۔ لیکن ہم بھروسہ دیتے ہیں۔ کہ یہ صرف اولیاء کی کرامت ہے خدائی نہیں ہے۔</p>		
	خذتمو بخیرتہ اہل السمو	از بنی خوانید تا ائسو کوو
ترجمہ	تم نے کی اُن سے ہنسی اہل سمو	آؤ دیکھو آیت ائسو کوو
<p>شرح - اہل سمو۔ اہل علو۔ علی السبیل دنیوی مال و جہاں پر تکبر یہ قیامت کے دن کفار کو خطاب ہوگا۔ یعنی اے متکبر کا فرو تم نے دنیا میں غریب مومنوں کو ہنسی میں اُڑایا تھا۔ اس لئے اُنہوں نے خدا کی دی ہوئی قوت سے تمہارے نیک عملوں و صدقات و خیرات کا ثواب تم سے بھلا دیا یعنی سلب کر لیا۔ اسی واسطے کسی درویش مسکین مومن کو مستانا جائز نہیں۔ کیونکہ حدیث قدسی میں آچکا ہے کہ دلی کا ستانوالا گویا خدا سے جنگ کر رہا ہے۔</p>		
	صاحب وہ بادشاہ جمہاست	صاحب سل شاہ دہائے ہست
ترجمہ	ملک والا ہے فقط شاہ بدن	اہل دل ہے شاہ دہائے زمن
<p>شرح یعنی بادشاہ دنیوی فقط جسم و جان پر حکومت رکھتے ہیں۔ کسی کو پھانسی دیدی کسی کو رہا کر دیا کسی کو گرفتار کر لیا دلوں پر حکومت نہیں رکھتے یعنی اُن کا قبضہ اندرونی اوصاف پر نہیں ہو سکتا یہ بات صاحب دل عارف کو میر ہے کہ وہ مخلوق کے دلوں پر اثر نہ رکھتا ہے۔ اور نیک و بد اوصاف کا ازالہ کر سکتا ہے۔</p>		
	فرخ دید آمدن شمشک	پس نباشد مردم الامر دمک
ترجمہ	فرخ پیش ہے علم بے شبہ شمشک	بیچ ہے مردم نہ ہو گمردمک

شرح دید سے عرفان اور عمل سے تصرف در مخلوقات یا اعمال شرعیہ مراد ہیں۔ یعنی ایسے اعمال شرعیہ جن سے قرب الہی حاصل ہو یا تصرف در مخلوق یہ دونو چیزیں عرفان کی شاخ ہیں اگر عرفان نہیں تو اعمال شرعیہ کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا اور نہ کوئی شخص مخلوق پر تصرف کر سکتا ہے حدیث اَلْعَمَلُ بِالْإِیْمَانِ میں لفظ نیات سے بعض محققین نے عرفان مراد لیا ہے پس تو انسان وہی ہے جو صاحب عرفان ہو۔ ایسا شخص آج کے کیڑی کی پتلی کے مانند ہے کیونکہ اس کو دید پر حق حاصل ہے۔

مردمش چون مرد مکد یدند خرد در بزرگی مرد مک کس رہ نبرد

ترجمہ جانتے ہیں آدمی اسکو ذلیل اور مہتلی ہے بڑی شے اسے خلیل

شرح یعنی آج کے کیڑی کی پتلی ظاہر میں جھوٹی سی چیز نظر آتی ہے مگر باعتبار صفت بہت بڑی چیز ہے علی ہذا القیاس اولیاء اللہ کو باعتبار ظاہر لوگ حقیر مانتے ہیں۔ مگر ان کے باطنی مرتبہ کو نہیں پہچانتے۔

من تمام این را بنیام گفت از منعی آید ز صاحب مرکز ان

ترجمہ شرح اس کی کر نہیں سکتا تمام منع کرتے ہیں مجھے اہل مقام

شرح صاحب مرکز یعنی صاحب تمام یعنی اولیاء اللہ بطور الہام باطنی محکوشیحوال دلی سے منع کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ ظہور کتب و کتب الشریعہ یعنی اگر اسرار ظاہر کر دئے جائیں تو لوگ شریعتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیں اسلئے ہم اولیاء اللہ کی پوری حقیقت بیان کرنی مناسب نہیں سمجھتے۔

چون فراموشی خلق و یادستان باوے ست و میرسد فر یادستان

ترجمہ اس سے ہے بیان خلق و یاد خلق سن لیا کرتا ہے وہ فر یاد خلق

صد سیران نیک بدر آن ہی میکند ہر دم زندہا شان تہی

ترجمہ نیکون بدیون کو وہ روشن صفات خالی کر لیتا ہے اسے فرخندہ ذات

شرح۔ یہ دونو شعر بطور قطع بند ہیں اور پہلے شعر میں ضمیر دے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے تو یہاں سے قدرت خداوندی کا بیان شروع ہوا ہے اور اگر دی کی طرف راجع ہے تو مضمون سابق کا تتمہ ہے یعنی جب کہ خلقت کی فراموشی یعنی ان کے اعمال کا سلب اور یاد یعنی تبدیل سیئات بالاحسانات اللہ تعالیٰ یا اس کے خلیفہ پر حق دلی کامل کیساتھ متعلق ہے اور وہ انکی فریاد کو مہینچا ہے کیونکہ تبدیل سیئات ہونین و سلب اعمال منکرین گویا مخلوق کی فریاد دہی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دلی بافروغ یا اللہ تعالیٰ بہت سی نیکیوں کو کافروں اور بدیوں کو مومنوں کے دلوں سے خالی کر دیتا ہے اور مومنوں کے دلوں کو نیکیوں اور کافروں کے دلوں کو بدیوں سے بھر دیتا ہے ہاں اتنا فرق ہے کہ ان کو سچے موتیوں سے بھرتا ہے اور ان کو مچھوٹے سے لفظ یہی بفتح بار موحده عربی لفظ ہے یعنی تابان و خوب دیزیا اور اگر یہ بحسب فارسی لفظ ہے تو یعنی نیکو کاری و بہتری و صحت و ترقی و دولت ہے اس لفظ سے اللہ تعالیٰ اور دلی دونو مراد ہیں۔

	روز و ہمارا ازان پڑھیں	آن صدف ہار پراز در میکند	
ترجمہ	وہ دلوں کو روز کرتا ہے پڑ	سیدپیون میں روز کھبر دیتا ہے در	
<p>شرح یعنی اللہ تعالیٰ یا دلی روز مومنوں کے دلوں کو نیکیوں اور کافروں کے دلوں کو بدیلوں سے بھر دیتا ہے ایک سیبی سچے موتیوں سے بھری جاتی ہے ایک جھوٹے سے یہ شعر مضمون سابق کا تہہ ہے بطور مثال۔</p>			
	آن ہمہ اندیشہ پیشا ہنہا	پیشا سدا از ہدایت جاہنہا	
ترجمہ	روح نے جیسے کئے ہیں یہاں عمل	حشر میں یہاں لے کی بے خلل	
<p>شرح پچھلے اشعار میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ افعال کے اچھے برے نتیجے یا خود اعمال عذاب و ثواب کی صورت میں ہر شخص کے سامنے آجائینگے۔ ان اشعار میں اسی مضمون کی توضیح ہوتی ہے۔ پیشا ہنہا یعنی پیشا ہنہا یعنی انکار اور خیالات سابقہ اور اعمال متقدّمہ جو آدمی نے دنیا میں کئے ہیں اور زار او عجبے بنا کر آ کے بھیجے ہیں روح ان تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سبب قیامت کے دن یہاں لگی۔ اسکی مثال یہ ہے۔</p>			
	پیشہ و فرنگ تو آید بتو	تا در اسباب بکشا بد بتو	
ترجمہ	خاص پیشہ پیش آتا ہے مزدور	کیونکہ ہے وہ باعث زرق و سرور	
<p>شرح فرنگ یعنی عقل و ادب سے یہاں ہنر مراد ہے یعنی آدمی جو پیشہ یا ہنر کرتا ہے وہی اس کے پیش نظر رہتا ہے گو یا پیشہ اسباب معاش کا دروازہ ہے جسکو آدمی نظروں سے ہٹا نہیں سکتا۔ اسی طرح نیکی اور بدی ہی ایک ہنر یا پیشہ ہے جو قیامت کے دن مزدور پیش نظر ہوگا۔</p>			
	پیشہ زر گر یا ہن گر نشد	خوئے این خوشخو بدن گر نشد	
ترجمہ	پیشہ زر گر کا نہیں کرتا ہنر	نیک خصلت کس طرح ہو بد شعار	
<p>شرح یعنی ہنر حسد کا پیشہ نہیں کرتا اور سنا ہنر کے پیشہ سے واقف نہیں ہوتا بلکہ ہر کارے و ہر مے یہ ہنر ممکن نہیں کہ حسد کی دستکاری منتقل ہو کر ہنر کے ہاتھوں میں چلی جائے اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ ایک شخص کی خوشخوئی یا نیکو کاری کسی دوسرے کو بدخو یا بدکار آدمی میں سما سکے علیٰ ہذا القیاس یہ بھی محال ہے کہ نیکوں کے اعمال بد دل کو اور بد دن کے نیکوں کو ملنے لگیں بلکہ ہر کسی کو اپنے ہی کاموں کا بدلہ ملے گا۔</p>			
	پیشہا و خلقہا ایچون جہیز	سوئے ختم آیند روز رستخیز	
ترجمہ	تیرے سب افعال مانند جہیز	تیرے پاس آئینگے روز رستخیز	
<p>شرح پیشہا جمع پیشہ یعنی اعمال و ہنر و خلق یعنی عادت نیک و بد و جہیز یعنی اسباب و سامان و ختم یعنی ملک و رستخیز یعنی قیامت یعنی تیرے اعمال اور جادیں تیرے سامان کے مانند قیامت کے دن تیرے ہی طرف آئینگے اور جسکو اپنی نیکی بدی کا بدلہ مزدور ملے گا۔ اگر اس لفظ کو پیش ہاد و خلف ہا پڑیں تو یہ معنی ہیں</p>			

کہ تو نے جو اعمال آگے یا پیچھے بھیجے ہیں۔ قیامت میں سب تیرے سامنے آجائینگے۔

صورتے کان کہادت غالبست **ہم بران تصور حشرت و جہت**

ترجمہ ہوگی جس صورت سے تیری زندگی حشر کی تصویر بالکل ہے وہی

تشریح۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ امتیہ شون متوتون رکما متوتون تبغثون یعنی تم جس حالت میں زندہ رہو گے اسی حالت میں مرد گے اور جس حالت میں مرد گے اسی حالت میں تمہارا حشر ہوگا یہ حدیث نہایت درجہ ڈرانے والی ہے ہر شخص اپنی زندگی کے حالات پر غور کرتا رہے اور اس پر یقین رکھے کہ میری موت اور حشر اسی حالت میں ہونے والا ہے نیکوں کا انجام نیک ہے اور بدوں کا بد یہ شعر اسی حدیث کا اقتباس ہے۔

پیشیا و خلقہا از بعد خواب **والیس آید ہم بخصم خود شتاب**

ترجمہ پیشہ و عادات سب من بعد خواب قیری جانب واپس آتے ہیں شتاب

پیشہ و اندیشہا در وقت صبح **ہم بدان جا شد کہ بود آن حسن و قبح**

ترجمہ پیشہ و اندیشہ بیشک وقت صبح حسن تھا تو حسن ہے اور قبح قبح

تشریح یہ پہلے گذر چکا ہے کہ انسان کے اپنے کئے ہوئے اعمال قیامت کے دن سامنے آجائینگے ان شعروں میں اسی معنوں کو بطور تشبیہ بیان کیا گیا ہے یعنی جس طرح دنیا میں صبح کو اٹھتے ہی اچھے بُرے پیشے بانیک و بد خیالات اپنے مالکوں یا مرنجیوں کی طرف رجوع کر جاتے ہیں اور یہ سرگز نہیں ہوتا کہ سنا رکھا پیشہ ہمارے بانیک خیالات بدوں میں چلے جائیں اسی طرح صبح محشر میں تمام نیک و بد اعمال اُن کے کرنے والوں کی طرف رجوع کر جائینگے ایک کے عمل دوسرے کو نہ دیں گے قرآن شریف میں موجود ہے اَلْیَوْمَ تُجْزٰی كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْیَوْمَ یعنی آج کے دن ہر نفس کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائیگا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ معنوی طور پر بعد خواب سے بعد موت اور صبح سے صبح محشر مراد ہے۔

چون کہو تر ہائے پیکان شہر ہا **سوئے شہرے خویش آرد بہر ہا**

ترجمہ دیکھ لے قاصد کہو تر کی طسرت پھر پھر اگر آگاہ گھر کی طرف

تشریح اسی معنوں کی دوسری مثال ہے پیکان نیک و بد اعمال قاصد کہو تر کے مانند ہیں جس طرح کہو تر سب طرف سے پھر پھر اپنے گھر آجاتا ہے اسی طرح تیرے اعمال و ذرخ یا جنت کی صورت نہ کر تیرے سامنے آجائینگے۔

ہر چیز بینی سوئے اصل خود رود **جزو سوئے گل خود راجح شود**

ترجمہ جاتی ہے ہر چیز بیشک سوئے اصل دیکھنا پڑتا ہے جزو کور دئے اصل

تشریح یعنی نیک و بد اعمال اپنی اصل کرنے والے کی طرف رجوع کر لے گی کیونکہ ہر فعل اپنے فاعل کا ایک جزو ہے اور جزو ہمیشہ کل کی طرف رجوع کیا کرتا ہے۔ چنانچہ سوہ اگر کی طوطی نے اپنی اصل اور تعلیم دہندہ مکرطوطی

ہندوستان کے فعل کی طرف رجوع کیا۔ یعنی جس طرح ازراہ مکروہ مرگیا تھا اسی طرح یہ بھی مرگیا۔ اور سوداگر کے قہنس سے رہا کی یا کی۔ چنانچہ آئندہ بھی بیان شروع ہوتا ہے۔

شنیدن آن طوطی حرکت آن طوطی را و مردن و لوحہ تواجہ برو

ترجمہ سوداگر کی طوطی کا ہندوستان کی طوطی کی حرکت کو سنا اور مردنا اور سوداگر کا سپرہ لوحہ کرنا

چون شنیدن آن مرغ کان طوطی چہ کرد ہم بلرزید و فتاد و گشت سرد

ترجمہ طوطی تاجر نے جب قہر سنا۔ لکڑیا یا گر کے ٹھنڈا ہو گیا

شرح یعنی سوداگر کے طوطی نے جب سوداگر اسی کی زبان سے ہندوستان کی طوطی کے مر جانے کا قہر سنا تو لرز کر زمین پر گر پڑا اور بیدم ہو گیا تاجر نے اس کے مرنا کا یقین کر لیا حکمتہ فی الواقع نہ تو ہندوستان کا طوطی مر رہا اور نہ یہ تاجر کا طوطی مر رہا ہے بلکہ یہ اس طوطی کے لئے طوطی ہندوستان کی تعلیم تھی۔ اور اس طرف اشارہ تھا کہ مرنے سے پہلے مر جانا نجات کا باعث ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس طوطی کو مردہ سمجھ کر سوداگر نے بنجرے سے نکال دیا۔ اور وہ اپنے ملک کو چنانچہ یقین کر کے آگیا یہ سب حال غنقریب آنیوالا ہے۔

خواجه چون دیدش فتادہ بخینیں بر جہید و زد کلہ را بر زمین

ترجمہ اس سے تاجر کی ہوئی حالت بڑی جوش میں ٹوپی زمین پر پیکہ ی

چون بدین رنگ بدین حالت خواجه بر جہت و گریبان را دید

ترجمہ دیکھ کر یہ حال ہو کر درد ناک کر یا سارا گر بیان اس نے چاک

شرح یعنی سوداگر نے طوطی کو مردہ یقین کر کے جوش غم میں ٹوپی زمین پر مارے ماری اور اپنا گریبان چاک کر لیا۔

گفت اے طوطی خوب خوش نہیں ہے چہ بودت ایں چہرہ شستی چنین

ترجمہ اور کہا اے طوطی مہبل نوا ہائے بھہر کیا بنی یہ کیا ہوا

شرح چنین یعنی آواز ہے کلمہ تنبیہ و بمعنی افسوس ہے یہاں بھی پہلے سے مراد ہیں۔

اے درینا مرغ خوش آواز من اے درینا ہدم و مہراز من

ترجمہ مرغ خوش آواز میرا ہائے ہائے ہدم و مہراز میرا ہائے ہائے

اے درینا مرغ خوش الحان من کُوج کُوج و روضہ رضوان من

ترجمہ اے درینا مرغ خوش الحان درینے فرحت جان روضہ رضوان درینے

شرح روح۔ آسائش و فرحت و تازگی۔ بعض نسخوں میں راج روح ہے راج یعنی شادمانی و شراب اور روضہ

رضوان (یعنی باغ بہشت) طوطی کو اس نے کہا گیا کہ وہ سوداگر کے لئے باعث مسرت دل دہان تھا۔

گر سیلمان را چیں مرغے بدے کے دگر شغول آن مرغان شدے

ترجمہ اس پر بڑھتی گر سیلمان کی نظر ہاں نہوتی الفت مرغ دگر

شرح حضرت سیلمان کے جانور دل سے طوطی کو بڑا دینے کا یہ سبب ہے کہ سوداگر اس پر عاشق تھا اور عاشق خاص کر صدمہ پہنچنے کے وقت معذور ہوتا ہے ایسے وقت میں اس کو لحاظ ادب نہیں رہتا۔

اے دروغا مرغ کارزان یا فتم زود روزار کے او برتا فتم

ترجمہ حیف ہے صدمہ الیا جانور ہائے مجھے جل دیا منہ پھیر کر

شرح یعنی انوس الیا جانور جو ابتدا میں بہت سستا میرے ہاتھ لگ گیا تھا اور انتہا میں اپنی خوش آوازی کے سبب ہنایت قیمتی ہو گیا تھا یوں منہ پھیر کر جل اب اور مجھے روتا بھجور گیا۔

اے زبان تویں زبانی مر مرا چون توئی گویا چہ گویم مر ترا

ترجمہ اے زبان تو ہے زبان میرے لئے تو ہے خود گویا کہوں پھر کیا تجھے

شرح یعنی چونکہ طوطی ہندوستان کی طوطی کا قدر سنانے کے سبب مر گیا تھا اس لئے تاجر اپنی زبان کی مذمت کرتا چہ یا یوں سمجھئے کہ یہاں سے بزبان سوداگر زبان کے مزون کے متعلق مولانا کا دھڑل شروع ہوا ہے مطلب شعریہ ہے کہ لے زبان تو میرے لئے بڑے بڑے نقصانوں کا باعث ہے مگر چونکہ تو خود مستحکم اور میرے بدن کا جز ہے اس لئے تجھے کیا کہوں تیری ملامت کیونکہ کر دے تجھے نصیحت کرنا اپنے آپ کو نصیحت کرنا ہے۔

اے زبان ہم آتش و ہم خرمنی چند این آتش دین خرمن زنی

ترجمہ گاہ تو خرمن ہے اور گاہ ہے سحر تا کجا خرمن میں آگ اے فتنہ گر

شرح یعنی اے زبان تو آگ بھی ہے کیونکہ کلمات الکفر و الفسق تا کل الحسنات یعنی کفر کے کلمے اور گناہوں کے متعلق ہائیں کرنی نیکیوں کو زائل کر دیتی ہیں جس طرح آگ خرمن کو جلا ڈالتی ہے اور اے زبان تو ذکر توحید اور کلمات نیک اور تلاوت قرآن کے سبب نیکیوں کا خرمن بھی ہے لیکن تیرا نقصان فائدے سے زیادہ ہے کیونکہ ایک شخص مثلاً سارے دن قرآن شریف پڑھ کر نیکیوں کا خرمن لگائے اور شام کے وقت کسی بے گناہ کو گالیوں سے یا خوش اور یہودہ کلمات منہ سے نکالے تو سارے دن کا ثواب ٹھوڑی دیر میں جاتا رہے گا اسی لئے مولانا دوسرے مصرع میں فرماتے ہیں کہ اے زبان تو نیکیوں کے خرمن میں یہودہ کلمات کہہ کر کب تک آگ لگائے جائیگی اس سے باز رہ ورنہ میں تیری باتوں کے سبب ہلاک ہو جاؤنگا۔

در نہان جان از تو افغان میکند گر چہ ہر چہ گویش آن میکند

ترجمہ جان سے تیرے سبب نالاکستان گر چہ تیرا قول ہے خود قول جان

شرح دوسرے مصرعے میں شہنیں ہر جہ کی طرف راجع ہے اس صورت میں یہ مطلب ہے کہ اے زبان اگرچہ جو کچھ تو کہتی ہے۔ وہ فی الواقع تو نہیں کہتی بلکہ روح کہتی ہے اور تیرا فعل دگویائی (روح کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ کیونکہ زبان میں قوت تکلم روح کے سبب پیدا ہوتی ہے لیکن باہر نہ روح درپردہ تجھ سے نالان ہے۔ کیونکہ تو بعض ایسے اسرار کی غماز ہو جاتی ہے جن سے سوائے روح کے اور کوئی واقف نہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ضمیر شہن جان کی طرف راجع ہو اس وقت یہ سننے ہیں کہ اے زبان اگرچہ جان تیرا کہنا کرتی ہے لیکن حتی الامکان تجھے اقوال اور عدول میں جھوٹا نہیں ہونے دیتی مثل مشہور ہے قول مردان چہان دارد۔ لیکن بھر بھی جان تیری باتوں سے نالان رہتی ہے۔ کیونکہ تجھے یہودہ کلمات بھی نکلتے ہیں۔

اے زبان ہم گنج بے پایاں توئی اے زبان ہم رنج بے درمان توئی

ترجمہ اے زبان تو گنج بے پایاں بھی ہے اے زبان تو رنج بے پایاں بھی ہے

شرح یعنی تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے سبب زبان گنج بے پایاں ہے اور کلمات کفر و فحش اور فساد انگیز باتوں کے سبب مرض لاعلاج ہے حدیث شریف میں ہے کہ بہت سے آدمی زبان کے سبب دوزخی ہونگے۔

ہم صغیر و خدعہ مرغاں توئی ہم بلیس و ظلمت کفران توئی

ترجمہ تو صغیر و خدعہ مرغاں بھی ہے تو فریب و ظلمت کفران بھی ہے

شرح یعنی اے زبان تو کبھی صغیر یعنی جانوروں کی سی آواز بنا لیتی ہے۔ مطلب یہ کہ ان کے فریب دینے کے لئے ہم صغیر ہو کر انہیں گرفتار کر دیتی ہے یا یہ معنی ہیں کہ یہودہ کلمات کے سبب لوگوں کو دام ہلاکت میں پھنسا دیتی ہے۔ بلیس اماں بلاس یعنی مکر و فریب ہے یعنی اے زبان جھوٹی باتیں اور مکر و فریب تیرا شیوہ ہے اور تجھے ظلمت کفران یعنی ناشکری نعمت الہی نے گھیر رکھا ہے۔

ہم خفیہ و رہبر مرغان توئی ہم انیس و دشت ہجران توئی

ترجمہ پاس بان رہبر مرغان بھی ہے تو انیس و دشت ہجران بھی ہے

شرح یعنی اے زبان تجھے ضرور بھی پہنچتا ہے اور نفع بھی جس طرح تو صغیر مکر و فریب کو گرفتار کر دیتی ہے اسی طرح ان کی نگہبان اور رہبر بھی بن جاتی ہے دیکھ لیجئے اکثر کو مکر و فریب کی سیٹی پر گئے ہوتے ہیں اور ان کی آواز دینے سے اپنی چھتری پر اتر آتے ہیں۔ گو یا سیٹی ان کے لئے رہبر اور صیدی کی چھتری پر اترنے سے نگہبان ہے علیٰ ہذا القیاس شکرہ باز و غیرہ بھی آواز پر گئے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ زبان گرفتار بھی کر دیتی ہے اور سبک بھی لیتی ہے خفیہ نگہبان اور فریاد رس ہے اور دوسرے مصرعے کا یہ مطلب ہے کہ اے زبان توجہ الٰہی کی دشت میں انیس یعنی دل لگی کا یا رہبر بن جاتی ہے جو لوگ معشوق حقیقی سے جدا ہیں۔ اکثر وسیع میں مغرور رہتے ہیں اور جو مجازی معشوقوں سے جدا ہیں وہ شوقیہ اشعار پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ غرض کہ زبان ہر وقت زندہ کی انیس ہے۔

چند امانم بید ہی اے بے امان اے توڑہ کردہ بکین من کمان

	ترجمہ کب امان دیتی ہے تو اے بے امان	ترجمہ کب امان دیتی ہے تو اے بے امان
	شرح لفظ چند استفہام انکاری ہے یعنی اے زبان تو مجھے باکلمات سے کب امان دیگی بگڑنے دیگی۔ تو نے تو میرے ہاک کرنے کے لئے کمان کو زہ کر لیا ہے۔ یعنی تیرے کلمات کے سبب میں قابل نار ہو گیا ہوں۔ لفظ بے امان زبان کے لئے کلمہ بد دعا ہے بعض محققین نے امان دینے کو بھنے موت لکھا ہے اے زبان تو مجھے کب تک ہاک کرگی میں تیرے سبب قہر آئی کا مستوجب ہو گیا ہوں۔	
	نک یہ پرانیدہ مرغ مرا	در چراگاہ ستم کم کن چہرا
	ترجمہ لے زبان تو نے آڑا یا طیر کو	ترجمہ چھوڑ دے دشت ستم کی سیر کو
	شرح یعنی اے زبان تیری خبر دینے کے سبب میرا طوطی مر گیا ہے تو ایسے ستم کرنے چھوڑ دے یعنی کسی کو ایسے صدمہ پہنچانے والے کلمات نہ سنا جس سے سُننے والا آزرده ہو جائے یہ تاجر کا مقولہ ہے۔	
	یا جواب من گویا داد دہ	یا مرا اسباب شادی یا دودہ
	ترجمہ دے جواب حق مجھے یا داد دے	ترجمہ یا سرور خاطر ناشاد دے
	شرح یعنی اے زبان میں نے تجھ پر ضرر رسانی کے الزام لگائے یا تو ان کا کوئی شافی جواب دے۔ کہ میں خاموش ہو جاؤں اور اپنے الزام واپس لوں یا از راہ انصاف میرے الزاموں کو مان لے اور اپنی خطا کا اقرار کر یا ان دونوں باتوں کو جانے دے بلکہ خوشی کے کچھ ایسے اسباب مہیا کر دے جن میں مشغول ہو کر میں تیری شکایت بھول جاؤں اسباب شادی سے مراد یہی ہے (دوسرے معنی یہ ہیں کہ اے زبان تو ملزم تو ہو چکی اب یہ جواب دے کہ تیرا کیا علاج کروں یا ازراہ انصاف تباد دے کہ میں تیرے باعث ہلاکت میں پڑا یا نہ پڑا اور اگر تو جواب میں کچھ نہیں کہتی یا نصف نہیں بنتی تو اتنا تو کر کہ آئندہ سے مجھ کو اسباب شادی یعنی اپنے کلمات طیبات سے نفع پہنچا۔ اور یہودہ نہ بک۔	
	اے دروغا تو ظلمت سوز من	اے دروغا صبح روز افروز من
	ترجمہ حیف ہے اے تو ظلمت سوز حیف	ترجمہ حیف ہے اے صبح روز افروز حیف
	شرح۔ یہ ایسے کلمات ہیں جو غلبہ شوق اور جوشِ ماحم میں مانتیوں کی زبان سے نکلا کرتے ہیں سوتے کے گھروالے اکثر مرنے والے کی صفیں یاد کر کے اُسے رویا کرتے ہیں چونکہ طوطی اپنی خوشنوائی کے باعث تاجر کے دل سے غم کی گھٹاؤں اچھ کدورت کے اندھیروں کو زائل کرتا رہتا تھا۔ اس لئے اُسے تو ظلمت سوز اور صبح روز افروز کہا گیا یا اس کا باعث نہایت درجہ کی محبت ہے جیسا کہ مان لے نے فرمایا ہے بچ کی نسبت کہا کرتی ہے کہ حیف سیری آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی میرا چاند زمین کے پردہ میں چا چھپا۔	
	اے دروغا مرغ خوش پرواز من	نہ انتہا پریدہ تا آغاز من
	ترجمہ حیف میرا نور بے شب و شک	ترجمہ انتہا سے اُڑ گیا آغاز تک

شرح۔ اس کے دو معنی ہیں اول یہ کہ شعر کو تاجر کا مقولہ کہا جائے اس صورت میں یہ معنی ہیں کہ افسوس میرا طوطی خوش پرواز اتہتا سے لے کر ابتدا تک میرے فحش و مسرت کے تمام المانوں کو اپنے ساتھ لے کر اسی ساری عمر کی گمائی جاتی رہی ہے۔ میں گٹ گیا فقیر ہو گیا دوم یہ کہ شعر کو مولانا قدس سرہ کا مقولہ قرار دیا جائے اس صورت میں مرغ خوش پرواز سے روح مراد ہے اور مولانا کا یہ مقولہ تمام خاص و عام کی تنبیہ پر مبنی ہے اور باطنی طور پر شعر مذکور نہایت باریک معنی رکھتا ہے۔ جس پر صوفیوں کو زیادہ توجہ کرنی چاہیے اور وہ معنی یہ ہیں کہ مجھ کو اپنے مرغ خوش پرواز پر افسوس ہے جو انتہائی مرتبہ احدثیت سے چل کر ابتدا یعنی مرتبہ بشریت تک اڑ آیا یہ افسوس اس لئے ہے کہ باوجود عروج مرتبہ احدثیت کلمات لایعنے کے سبب اس کو اتنا تنزل نصیب ہوا کہ سچ مرتبہ بشریت میں آگیا اس سے تنبیہ عوام مقصود ہے کہ جب کلمات لایعنی خواص کے لئے مضر ہوتے ہیں اور ان کو مراتب سے گرا دیتے ہیں تو عوام کے لئے کس قدر مضر ہوں گے۔

خیز لا اقسام بخوان تانی کبد

عاشق رنجبت نادان تا ابد

پڑھ کہیں لا اقسام تانی کبد

رنج کا عاشق ہے نادان تا ابد

شرح۔ یہ اور اس سے اگلا شعر خاص مولانا کا مقولہ ہے یعنی جو شخص نادان ہے وہ رنج دنیوی کا عاشق ہے جیسا کہ یہ تاجر کہ اس کو طوطی کے مرنے کا رنج دنیوی دل لگی کے جاتے رہنے سے تہا چنانچہ قرآن مجید میں موجود ہے **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ** بالتحقیق ہم نے انسان کو رنج و مشقت میں پیدا کیا ہے علمائے ظاہر کو رنج اور مشقت ظاہری پر محمول کیا کرتے ہیں اور صوفیہ غفلت پر۔ یعنی جو شخص خدا سے غافل اور طالب دنیا ہے وہ ہمیشہ رنج محرومی مشاہدہ الہی میں رہتا ہے خدا کی طرف سے کبھی اس کو اطمینان نہیں ہوتا۔

وزرید صافی بدم درجوی تو

از کبد فارغ شدم باروی تو

جہاگ سے کرتی ہے صافی جوئے دست

رنج سے کرتا ہے فارغ روئے دست

شرح۔ مولانا کا مقولہ ہے اور رو سے مشاہدہ زبد یعنی جہاگ سے ماسوے اللہ جو سے نہر محبت الہی مراد ہے گویا مولانا اپنی زبان سے عارفان کامل کا حال بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگ بسبب مشاہدہ حق رنج دنیا سے فارغ ہیں اور نہر محبت الہی میں غوطہ کھانے سے ان کے دل محبت ماسوے اللہ سے پاک صاف ہو گئے ہیں۔

وزوجو دلقد خود بریدن ست

این دریغ با خیال دیدن ست

انقطاع ہستی جا دید سے

یہ تاسف ہے خیال دید سے

شرح۔ یہ بھی مولانا کا مقولہ ہے اور دریغ تاجر سے اپنی دریغ کی طرف انتقال ہے یعنی مولانا یوں کہتے ہیں کہ میرا دریغ ایسا نہیں جیسا کہ تاجر کا فراق طوطی سے تھا۔ بلکہ یہ خیال مشاہدہ کے سبب ہے یعنی مجھ کو یہ خیال ہے کہ کہیں حصائد زبان۔ حاصلات زبان یعنی کلمات ناشائستہ کے باعث مشاہدہ شاہ حقیقی منقطع نہ ہو جائے۔ اور کہیں یہ وجود لقا یعنی مرتبہ بقا بالہ جو مجھ کو فی اللہ کے بعد حاصل ہوا کہ

میرے ہاتھ سے بجاتا رہے نیز یہ شعر مقولہ تاجر بھی ہو سکتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا فوس خیال دید کے سبب ہے یعنی بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اب طوطی کا نظارہ میسر نہ ہوگا اور یہ دیرینہ اس لئے ہے کہ میرا تعلق ہستی نقد یا قیمتی زندگی یعنی طوطی سے منقطع ہو گیا ہے بعض نسخوں میں باخیالی دیدنت ہے اس صودت میں خیالی دید کی اصناف مقلوب ہے یعنی مولانا یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کی خیالی اور تصویری دید پر افسوس کرتا ہوں۔ بلکہ مشاہدہ خاص کا طالب ہوں جو بمنزلہ وجود نقد ہے۔ اور جس کا انعکاس فی الواقع افسوس کے قابل ہے یا تاجر سببات پر افسوس کرتا ہے کہ اب طوطی کا خیال نظارہ رہ گیا ہے اور میں وجود نقد یعنی طوطی کی واقعی دید سے محروم ہوں۔

غیرت حق بود و با حق چارہ نیست	کو دے کن حکم حق صد پارہ نیست
ترجمہ غیرت بزوان سے کس کو چارہ ہے	ہر دل اس کے حکم سے صد پارہ ہے
<p>شرح اگر مولانا کا مقولہ ہے تو یہ معنی میں کہ کالمین کا اپنے وجود کو وجود حق میں فنا کرنا عین غیرت حق ہے کیونکہ غیرت حق اس بات کی مقتضی ہے کہ بجز ذات حق غیر باقی ہی نہ رہے اسی لئے کالمین اپنے وجود کے فنا کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ چہاں تک غیر کہ مخفی معدوم ہوا چھا ہے کیونکہ کالمین کو مقتضائے غیرت حق سے چارہ نہیں ان کا دل حکم حق سے پارہ پارہ ہوتا ہے اس لئے وجود عارضی کو وجود باقی میں فنا کر دیتے ہیں اور اگر تاجر کا مقولہ ہے تو یہ معنی ہیں کہ طوطی کا مر جانا مقتضائے غیرت الہی تھا جو یہ چاہتی ہے کہ اسکی بستی کے سامنے ہر شے نیست ہو جائے چھا پنچہ ایسا ہی ہوتا ہے حکم حق تل نہیں سکتا۔ اور کوئی دل ایسا نہیں کہ موت کے صدمہ سے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو گیا ہو۔ گویا تاجر نوحہ کے بعد اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے جیسا کہ پھر سے والے موت کے گھر والوں سے کہا کرتے ہیں کہ صبر کیجئے خدا کے حکم سے چارہ نہیں۔</p>	

غیرت آن باشد کہ و شیر مہمست	آنکہ افزون از بیان و دمدمست
ترجمہ ہے وہ غیرت کے سبب غیر ہمہ	خارج از حد بیان و دمدمہ
<p>شرح یعنی غیرت خداوندی جو شیا کو فنا کر دینے والی ہے یہ معنی رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور چیز ہے اور موجودات اور چیز وہ واجب ہے اور یہ ممکن اس کا وجود باقی ہے ان کا فانی اس کے وجود کو اسبات سے غیرت آتی ہے کہ میرے ہوتے کوئی اور بھی - ہو وہ حد بیان سے باہر ہے اور دمدمہ یعنی آوازہ محمد و ثناء سے افزون اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے یہی باعث ہے کہ جمیع موجودات کا انجام فنا ہے انکا وجود فانی حجاب کی طرح ناقابل اعتبار ہے۔ یہ شعر بھی مولانا اور تاجر دونوں کا مقولہ ہو سکتا ہے۔</p>	

اے دروغا شک من دریا میدک	تا شمار دہر زیبا شدے
ترجمہ کاش اپنے اشک کو دریا کر دن	اور شمار دہر زیبا کروں
<p>شرح یہاں سے پھر تاجر کا نوحہ شروع ہو گیا اور دہر زیبا سے وہی طوطی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ کاش کے میرے اشک دریا کی طرح اٹھیں اور میں ان موتیوں کو اپنے طوطی پر شمار کر دوں۔</p>	

	طوطی من مرغ زیرک سار من	ترجمہ	
	حیف ہے اے واقف اسرار حیف	حیف ہے اے مرغ زیرک سار حیف	
<p>شرح مرغ زیرک ایک طائر کا نام ہے جو بچوں کے بل درخت کی شاخوں میں لٹک جاتا ہے اور سارا ایک خوش آواز جانور ہے جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور اس پر سفید خال ہوتے ہیں اس کو حمارک بھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں یہ منہ ہونے کے طوطی من و مرغ زیرک من و سار من یا لفظ سار بمعنی مانند ہے یعنی طوطی من کہ مانند مرغ زیرک بود اس صورت میں مرغ سے روح مراد ہے یعنی میرا طوطی میرے مرغ روح کے مانند تھا جو روح کی طرح میرے فکر اور اسرار مجھے بیان کر دیتا تھا ان الفاظ سے سبب محبت سودا کرنے اس کی تعریف میں ہوا لکھا ہے۔</p>			
	ہر چہ روزے داد و نداد آدم	روز اول گفت نایا د آدم	
	غیب سے آتا تھا جو نداد و داد	مجھ کو دلاتا تھا وہ اول سے یاد	
<p>شرح بعض نسخوں میں روزے داد و بیاے تنیکر ہے اور بعض میں بیاے معروف یعنی روزی بمعنی رزق اور بعض میں فقط روزداد باضافت دہلایا کے معروف بھول ہے پہلی دونو حالتوں میں شعر کے یہ منہ ہیں کہ سوداگریوں کہتا ہے کہ جب روزداد و نداد یعنی یوم فقر و غنا نے مجھے منہ دکھایا جب کسی دن فقر و غنا میرے پاس آیا تو طوطی زیرک کا ایسا حافظہ تھا کہ میں تو اپنے ایام کی حالت کو بھول جاتا تھا۔ مگر وہ اول سے ساری حقیقت یاد دلاتا تھا اور کہہ دیا کرتا تھا کہ بیشک فلان روز تمہیں تجسارت میں اس قدر نقصان ہوا تھا اور فلان روز اس قدر نفع اور بیاے معروف کی صورت میں یہ منہ ہونگے کہ جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دی اور اس کو میں نے نداد وہ گمان کیا یعنی شکر نہ کیا تو طوطی نے مجھے روز اول یعنی روزِ ميثاق یاد دلوا دیا۔ اور مجھ کو اپنا اقرار یاد آگیا کہ میں نے بے کہا ہے جس کے تحت میں اقرار شکر و صبر بھی ہے۔ اور بعض نسخوں میں گرچہ روزی داد و نداد آدم ہے یعنی اگرچہ میں گسے کہا نا دیتا تھا۔ یا نہ دیتا تھا۔ مگر وہ ضرور میرے پاس آکر اول یعنی خدا کی یاد دلاتا تھا یعنی اس کی باتوں سے قدرت خدا ظاہر ہوتی تھی۔</p>			
	طوطی کا یہ زوحی آواز او	پیش از آغاز وجود آغاز او	
	اور وہ طوطی وحی ہے جس کا کلام	سابق از آغاز ہے جس کا کلام	
	اندر وں تست آن طوطی نہان	عکس اور دیدہ تو بر این دکان	
	ترجمہ ڈھونڈ تا کیا ہے تجھی میں ہے نہان	عکس ہے اس کا کلام این دکان	
<p>شرح یہ خاص مولانا کا مقولہ ہے اور اس کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں اول یہ کہ طوطی سے مراد بطور تقسیم وجود مطلق یعنی اللہ تعالیٰ ہے یعنی وہ طوطی جس کا کلام وحی ہے اور یہی ابتدا آغاز وجود عالم سے پہلے یعنی</p>			

ازلی ہے اینخاطب وہ تجہ میں نہان ہے یعنی تیرے دل میں اسی کے اہام سے قوت کلام پیدا ہوتی ہے تو گویا تیرا بولنا اُس کا بولنا ہے۔ اور این و آن یعنی تمام موجودات میں اُسی کا پر تو ہے گویا وہ طوطی کائنات کے حجاب میں کلام کرتا ہے قرآن مجید میں ہے مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يَّكْلِمَ الْعِلَّاهُ وَجِیًّا اَوْ مِنْ دَرَجَاتٍ حِجَابٍ یعنی کسی بشر کی یہ طاقت نہیں کہ خدا سے بلا طریقہ وحی یا بلا پردہ کلام کرے ان کا بولنا اُس کے بولنے کا عکس ہے یعنی اُس کے اہام کی تصویر ہے۔ اگر وہ اہام نہ کرے تو آدمی سرگز نہیں بول سکتا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آواز بطریق وحی و اہام ہوتی ہے جو بندوں تک بامشافہ نہیں پہنچتی۔ البتہ اُس کا کلام اُس آواز کا عکس ہو دوم یہ طوطی سے مراد روح ہے جس کو حکما نفس نامقہ بھی کہتے ہیں یعنی طوطی روح کی آواز وحی اور اہام الہی سے ہے اور یہ اجسام سے پہلے پیدا ہوئی ہے حدیث میں ہے خَلَقَ اللّٰهُ الْاَرَاٰحَ قَبْلَ الْاَجْسَامِ بالئے عام یعنی اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اجسام سے دو ہزار برس پہلے پیدا کیا ہے دو ہزار سے مراد کثرت مدت ہے اور یہ طوطی تیرے نفس حسیم میں نہان ہے اور موجودات کی گفتگو اُسی کا عکس ہے۔

مے پذیرِی ظلم را چون داد ازو

میسر دشا دیت را تو شا ازو

ظلم اُس کا تیرے حق میں داد ہو

ترجمہ تو ستانے سے بھی اُس کے شا ہو

شرح اگر طوطی سے مراد وجود مطلق ہے تو یہ معنی ہونگے کہ اگر اللہ تعالیٰ تیری مسرت اور خوشی مٹا دے تو تنگو چاہئے کہ رہنی برضا ہے اور اُس کے پیچھے ہوئے امتحان کو جسے تو ظلم سمجھ رہا ہے، احسان کی طرح قبول کر لے اور اگر روح مراد ہے تو یہ معنی ہونگے کہ اے مخاطب تو اپنی روح کا فرمانبر ہے یعنی جب وہ تیری مسرت کو مٹا دیتی ہے یا تجھے ظلم کرتی ہے تب بھی تو خوش رہتا ہے اور ظلم کو عدل سمجھتا ہے کیونکہ تنگو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں دنیوی تدابیر سے اپنے رنج کا ازالہ کر دوں گا حالانکہ یہ تیری غفلت ہے۔ بلکہ طالب کافر صنف ہے کہ تدابیر اور اسباب پر بھروسہ نہ کرے اور اپنے کام خدا کے سپرد کر دے کیونکہ روح جو کچھ کرتی ہے خدا کے اہام سے کرتی ہے۔

سوختی جان را و تن افروختی

اے کہ جان از بہر تن می سوختی

جان کا جلنا بڑا ہے مہربان

ترجمہ تن کی خاطر کیون جلانی تو نے جان

شرح۔ یہاں سے مولانا کی بند شروع ہوتی ہے۔ یعنی اے مخاطب تو نے دنیوی لذتوں پر جان دیکر تن پروری کے لئے روح کا جلنا ناقابلِ درج بننا اختیار کر لیا ہے۔ افسوس جسم فانی کو آرام دیا اور روح کو جلایا۔

تا من آتش زند اندر خے

سو ختم من سوختہ خواہد کے

چونکہ کی بھری آتش خار و خس

ترجمہ سوختہ ہوں آتش الفت سے بس

شرح دنیوی سوخت ناموم اور قابلِ ملامت اور عشق الہی کی سوخت لائقِ توفیق ہے اس لئے مولانا نے دنیوی سوخت کے بیان کو چھوڑ کر عشق الہی کی سوخت کا بیان شروع کیا ہے۔ سوختہ علی ہوئی لکھڑی یا چھٹیہرے جواگ کو بہت جلد دوبارہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور اُن سے اور لکھڑیوں میں جلد آگ بھڑک جاتی ہے یعنی میں

آتش عشق اتی سے جلیگیا ہوں اگر کسی طالب کو ایسا سوختہ چاہیے جو اس میں عشق کی آگ لگا دے۔ تو میرے کتاب سے لی جائے کیونکہ میری آگ ہر خس یعنی طالب کے وجود عارضی کو جلا دے گی۔

سوختہ چون قابل آتش بود سوختہ بہتان کہ آتش کش بود

ترجمہ سوختہ آتش کو کرتا ہے قبول اس سے تو سوز نہانی کر حصول

شرح یعنی چونکہ سوختہ آگ کو پہلے بھی قبول کئے ہوئے ہوتا ہے اس لئے اے طالب تو سوختہ کو لے لینے اس کامرید ہو جس کا غالب آتش محبت اتی سے جل گیا ہو اور جس میں حرارت قلبی موجود ہو۔ کیونکہ سوختہ یعنی مرشد کامل آتش کش یعنی آگ کو اپنی طرف کھینچنے والا ہوتا ہے یعنی آتش عشق سے جلا ہوا ہے اس کی حرارت تیرے دل میں بھی جلا اثر کرے گی شیخ مدعی اور باریک نظر نگاہ اور سبھی ٹھنڈا اور پست حوصلہ کر دے گا یہ گویا آتش مذموم کی رہائی پانچ علاج مولانا نے بتایا۔ اور لفظ من سے جو پہلے شعر میں ہے عارف کامل مراد ہے گویا مولانا عارف کا مقولہ اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں یہ حالت غلبہ عشق میں ایسا فرمایا ہے اس لئے خود ستائی کا اعتراف آپ پر وارد نہیں ہو سکتا۔ کیندہ اشعار میں بھی یہی خیال رکھنا چاہئے۔

اے دریغائے دریغائے دریغ کان چنان ہے نہاں زیر میخ

ترجمہ اے دریغائے دریغائے دریغ چاند ایسا چھپ گیا ہے زیر میخ

شرح اگر اس شعر کو تاجر کا مقولہ کہا جائے تو ماہ سے مراد طوطی اور میخ یعنی ابر سے اس کا مر جانا مراد ہے مگر آئندہ ابیات کا قریبہ اسی برداشت کرتا ہے کہ یہ خاص مولانا کا مقولہ ہے اس صورت میں ماہ سے ذات حق۔ اور سینہ یعنی ابر سے تعینات و موجودات مراد ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے تعینات میں پوشیدہ ہونے سے مخلوق اس سے نابینا اور غافل ہو گئی ہے۔

چون زخم دم کا آتش دل تیز شد شیر ہجر آشفته و خونریز شد

ترجمہ کیا ہوں میں آتش دل تیز ہے شیر دل آشفته و خونریز ہے

شرح یہاں سے خاص مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے مگر یہ عارف کامل کے حالات ہیں جنکو بطور حکایت مولانا اپنی زبان سے فرما رہے ہیں۔ اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عاشق حق باوجودیکہ دھل جے مگر بھر بھی ہمیشہ معیبت ہجر میں پھنسا رہتا ہے کیونکہ تجلی حق کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے جب عاشق ایک تجلی کو دیکھ لیتا ہے تو دوسری تجلی کا مشتاق ہو جاتا ہے چنانچہ اس شعر کا ہی مطلب ہے چونکہ مولانا قدس سرہ نے پہلے یہ کہا تھا۔ نارین آتش زندہ دہر خستہ۔ اس کو سن کر گویا طالب مستعد ہو گیا تھا اور آتش عشق ابھی کا طالب بن گیا تھا۔ اور شیر ہجرت غلبہ ناک اور خونریز ہے۔ یعنی ایک تجلی کے بعد دوسری تجلی کا مشتاق ہوں۔ اس دوسری تجلی کے فراق کا غم شیر کی حج میری خونریزی پر مستعد ہے اس حالت میں کلام کی طاقت مجھ میں باقی نہیں رہی۔ نکتہ۔ چونکہ آتش دل کلام کے ذریعہ سے دوسرے میں شکر کرتی ہے۔ اس لئے مولانا نے کلام شکر کے ہی بابت غور کیا۔

	چون بودیون او قلع گیر بدست	آنکہ او شیار خود دست مست	
	کیا کریگا یکے دہا غر بدست	ترجمہ جو کہ ہمداری میں ہے خود تندرست	
	<p>شرح - یعنی وہ شخص جو عالم ہوشیاری میں تند و تیز اور دست ہے جب وہ قدح ہاتھ میں لے گا لینے شراب پی لیگا تو کس قدر بدست ہوگا۔ یہی حال عاشق صادق کا ہے کہ وہ ہوشیاری ہی میں مخلوقات سے نافرادر شاہد حقیقی کا مونس اور اپنی دہن میں آپ مست ہے پھر جب شراب وصل پی لیگا۔ تو کیونکر بدست نہ ہوگا اور اس سے تکلم کیونکر تصور ہوگا۔ مولانا نے ان دو نو شعرون میں اپنے نفس کو بصیغہ غائب تعبیر کیا ہے جو عین نصاحت و بلاغت ہے۔</p>		
	از بس پیہم غرار افزون بود	شیر مستی کز صفت پیرون بود	
	دونی ہوتی ہے میان مرغزار	ترجمہ مستی شیر ثریان لے نامدار	
	<p>شرح - مستی اگر بہامعروف ہے تو شیر مستی میں اضافت مقلوب ہے اور صفت بمعنی بیان ہے اور اگر بیائے مجہول ہے تو شیر کی صفت ہے اور شعر میں لفظ صفت بمعنی صفت تو ہے یعنی اے مخالف وہ شیر تو تیری صفت (عالم حیوانیت و بشریت) سے خارج ہو یا وہ شیر مست جس کی سستی مد بیان سے زائد ہونے لگتی میدان کے سبب اور بھی زیادہ مست ہو جائیگا۔ اسی طرح بیشک توحید کا ذوق و شوق وقت تقریر توحید اور زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کو کلام کی طاقت نہیں رہتی۔</p>		
	گویم مندرش جز دیدار من	قافیہ اندیشم و دلدار من	
	یار کہتا ہے کفر دید کر	ترجمہ محکوم فکر قافیہ ہے سرسبز	
	<p>شرح - یعنی میں شنوی نظم کرنے کے لئے قافیہ کا فکر کیا کرتا ہوں اور شہد حقیقی یہ کہا کرتا ہے کہ میرے دیدار کے فکر کے سوا اور کسی چیز کا فکر نہ کر تو میرے دیدار کا فکر کریگا تو میں تمام افکار میں تیرا کار ساز بن جائیگا پھر تجھے کوئی فکر با کسی قافیہ کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ رہے گی تو خود دولت یعنی قافیوں کا خزانہ بن جائے گا ہزاروں طرح کے نئے مضامین اور الفاظ غیب سے تیرے ذہن میں ڈال دے جائیں گے۔</p>		
	قافیہ دولت توئی پریش من	خوش نشین اے قافیہ اندیش من	
	قافیہ دولت کا خود در پریش ہے	ترجمہ کس لئے تو قافیہ اندیش ہے	
	<p>شرح - قافیہ دولت میں اگر اضافت مقلوب ہے تو یہ سننے میں کہ تو خود دولت یعنی قافیوں کا خزانہ ہے اور اگر تک اصناف ہے (جیسا کہ ہائے مختفی کے مضامین ہونے کی حالت میں جائز ہے) تو قافیہ باعتبار لغت بمعنی پیر ہے یعنی اے شخص تو خود پیر و دولت دیدار ہے قافیہ کا فکر نہ کر۔</p>		
	بعداً ضاعت اصول العافیہ	کیف یاتی لنظم فی والقافیہ	

ترجمہ	حکرم کیا آئے نظم و تانیہ	خود پریشان ہیں اصول عسائیہ
ترجمہ	حرف چہ بود تا نو اندیشی ازل	صوت چہ بود خار دیوار رزل
ترجمہ	حرف ہیں کیا چیز اندیشہ زکر	خار ہیں انگور کی دیوار پیر
ترجمہ	حرف و صوت و گفت را بر ہم زخم	تا کہ بے این ہر سہ با تو دم زخم
ترجمہ	حرف و صوت و قول کو لاشے سمجھ	گفتگو بے ان کے ہوتی ہے سمجھ
ترجمہ	آن دمے کر زوش کر دم نہان	بالو گویم اے تو اسرار جہان
ترجمہ	میں نے آدم سے کیا تھا جو نہان	کہد یا سب تجھے اے جان جہان
ترجمہ	آن دمے را کہ ختم با خلیل	وان دمے را کہ تداند جبریل
ترجمہ	یخبر جس سے رہے بیشک خلیل	جس سے نادانف ہے جان جبریل
<p>شرح یہ انتقال ہے خطاب سابق سے۔ روح محمدی کے خطاب کی طرف۔ ایسے اتصالات مقتوی میں جا بجا پائے جاتے ہیں اور مولانا نے جو ان شعروں میں کر دم اور ختم اور گویم کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اس کے یہ سننے ہیں کہ آپ تکلم بلسان قدرت ہیں۔ کیونکہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ دلی حب مرتبہ فنا الفنا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی شان بی یسیر و بی یقین و بی یطیق کی ہو جاتی ہے اور یہ اشعار آیت فا و حللے عکبرہ ما اوحی کی طرف اشارہ ہے گو بالذات حقائے روح محمدی کو خطاب کر رہا ہے کہ وہ اسرار جو میں نے حضرت آدم اور خلیل اور جبریل سے نہیں کہے تھے کہتا ہوں کیونکہ تو مخزن اسرار عالم ہے۔ اور یہ بات فی الواقع درست ہے کیونکہ روح محمدی صاحب قاب قوسین ہے اور جس قدر اسرار آپ کو بتائے گئے ہیں وہ کسی پیغمبر کو نہیں بتائے گئے بعض نسخوں میں کردہ اور نگفتہ ہے اس صورت میں خطاب یا تو بجانب عام ہے یعنی مخاطب میں جسے طریقہ</p>		

محمدؐ کے وہ اسرار کہوں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمؑ اور خلیلؑ و جبریلؑ اور عیسیٰؑ سے چھپایا ہے۔ مثلاً سروں، مقلعات کے معانی اور جہاد کے فوائد وغیرہ۔ لیکن اس صورت میں یہ تو ہم ہو سکتا ہے کہ دلی بنی سے انفل ہے یعنی معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ جو اسرار انبیائے سابقین کو معلوم نہ تھے۔ وہ مولانا کو دجو دلی یا غوث یا قطب وقت تھے کیونکہ معلوم ہو گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو حدیث میں ہے۔ **عَلَّمَ اُمِّي كَاتِبِيَا بَرْنِي اَمْرًا مَلِي سِرِي امْت** کے علما پیغمبران بنی اسرائیل کے مانند ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس امت کے بعض اولیاء کو بواسطت پیغمبر ایسے معارف اور حقائق معلوم ہوتے ہیں جو انبیائے سابقین کو معلوم نہ تھے۔ اس صورت میں فضل دلی بنی پر لازم نہیں آتا۔ کیونکہ دلی کو وہ اسرار بالاستقلال نہیں بلکہ بسبب اتباع رسول معلوم ہوئے ہیں۔ حاصل معنی یہ ہے کہ وہ اسرار جو انبیائے سابقین سے مخفی ہیں چونکہ پیغمبر کو اصالاً بتائے گئے تھے میں مجھے بسبب اتباع پیغمبر تاوانگا۔ مگر پہلے معنی اچھے ہیں کیونکہ فضل دلی بر بنی کا دم ہم بالکل نہیں رہتا۔ بعض نے اس دم یعنی راز سے تجلی ذاتی مراد لی ہے جو مقام قاب قوسین میں رسول مقبول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں حاصل ہوئی تھی اور یہ ظاہر ہے کہ ایسا قرب اور ایسی تجلی نہ حضرت آدمؑ کو حاصل ہوئی ہے۔ نہ حضرت ابراہیمؑ کو نہ حضرت عیسیٰؑ کو اور حضرت جبریلؑ نے تو ایسے مقام پر خود ہی فرما دیا تھا۔

کہ اگر ایک سرسوزے بر تر پر دم۔ فردغ تجلی بسوزد پر دم۔ بیشک تجلی ذاتی ایسا سرسبزہ راز تھا جس کی گروہ سولت خاتم الانبیاء کے کسی کے لئے نہیں کہلی البتہ آپ کے امتی جو عارف کامل ہیں آپ ہی کے طفیل اس دراز سے واقف ہیں اور دوسروں کو بھی واقف کرا سکتے ہیں۔ تجلی ذاتی کا راز بغیر فنا کے نہیں کھل سکتا۔

حق ز غیرت نیز بے ماہم نزد

آمد مے کز وے میجا دم نزد

حق نے بھی بے ماہمیں کہو لا جے

جس سے عیسیٰ دم بخود خاموش تھے

شرح: یعنی میں جسے وہ اسرار کہوں گا جو عیسیٰؑ نے نہیں بتائے۔ اس کے دو معنی ہیں اول یہ کہ وہ اسرار سرے سے عیسیٰؑ ہی کو نہیں بتائے گئے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ان سے واقف کیا ہے ایما طلب میں ان کے طفیل سے جگو تبتا ہوں کیونکہ تو بھی امت محمدی میں سے ہے دم یہ کہ حضرت عیسیٰؑ کو وہ اسرار بتائے گئے تھے مگر انہوں نے لوگوں کو نہیں بتائے کیونکہ انبیاء ابلاغ و رسالت کے لئے بھیجے گئے ہیں افشائے راز خداوندی کے لئے نہیں بھیجے گئے۔ جو عوام کی سمجھ سے ماہر ہیں اور جن سے بجا کے ہدایت کے گھڑی کا گمان ہے اور دوسرے معنی میں لفظ ماعربی کلمہ ہے جو بھنے نفی بھی آتا ہے اس کو مانا نہیں کہتے ہیں اور بھنے ثبوت شے بھی آتا ہے اس کو ماموصولہ کہتے ہیں۔ فتویٰ شریف کے نسخے مختلف ہیں بعض میں بے ماہم نزد ہے اس صورت میں مانا یہ ہے اور معنی شعر یہ ہیں کہ میں جسے وہ اسرار کہتا ہوں جو حضرت آدمؑ و خلیلؑ و عیسیٰؑ سے قطع نظر خود اللہ تعالیٰ نے بھی غیرت کے سبب بلا نفی ذات و بلا نفی وجود عارضی کسی سے نہیں ہے۔ یعنی جب تک کوئی شخص تقابلاً بعد الفنا کا مرتبہ حاصل نہ کرے ان اسرار سے مطلع نہیں ہو سکتا بعض نسخوں میں بامام نزد ہے اس صورت میں ماموصولہ بھنے ثبوت شے ہوگا یعنی وہ اسرار باوجود ثبوت ذات وجود کسی کو معلوم نہیں ہو سکتے جب تک فانی ہو کر مرتبہ تقا حاصل نہ ہو جائے۔ حاصل دو نو نسخوں کا ایک ہے۔

	ماچہ باشد درخت اثبات نفی	من نہ اثباتم تنہم بے ذات نفی	
ترجمہ	ہے نفی میں لفظ ما اثبات د نفی	میں نہیں اثبات ہوں بے ذات نفی	
<p>شرح - یعنی نفی میں لفظ تاکہ کیا معنی ہیں اس کا مولانا نے جواب دیا ہے کہ یہ لفظ اثبات اور نفی کے معنوں میں مشترک ہے یعنی نافیہ بھی ہوتا ہے موصولہ بھی اور میں اثبات نہیں ہوں - بلکہ بے ذات اور سراسر نفی لینے بالکل معدوم ہوں یہ اس صورت میں ہے کہ لفظ نفی لفظ بی ذات پر معطوف ہو اور اگر لفظ نفی ذات پر معطوف ہے تو یہ معنی ہیں کہ میں بے ذات بھی ہوں اور بے نفی بھی - یعنی مجھ کو اثبات اور نفی دونوں سے کچھ علاقہ نہیں ہے بلکہ محو عشق ایسی ہوں - مگر یہ پھر یاد رہے کہ یہاں جن اشعار میں صیغہ متکلم ہے وہ مولانا کی زبان سے عارفہ کمال کے معقولے ہیں -</p>			
	من کسی درنا کسی دریافتم	پس کسی درنا کسی درخاستم	
ترجمہ	ناکسی میں مل گئی عزت مجھے	ناکسی ہے باعث دولت مجھے	
<p>شرح - لینے میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل کرنے سے عزت پائی ہے - اس لئے دینی عزت کو اس کے سامنے ذلیل رہنے میں خرچ کر دیا ہے کسی عزت و جاہ اور ناکسی ذلت دے آبرو دی - اور با ختم لینے صرف کردم ہے خلاصہ یہ کہ میں نے بقا کو فنا میں پایا اور پھر غلبہ شوق سے اس بقا کو فنا میں خرچ کر دیا - اس مرتبہ کا نام فنا مراد فنا ہے - ایک بار حضرت بایزید بسطامی کو ابھام ہوا کہ تقرّب الیّ عالیس عندی قال کافّی قال تقرّب الیّ بالذات والافتقار - یعنی اے بایزید تو میرا تقرب اس چیز کے وسیلے سے ذہن زد جو میرے پاس نہیں - یعنی ذلت اور خاکساری سے میرا تقرب حاصل کر -</p>			
	جملہ شاہان پست پست خویش را	جملہ متنان مست مست خویش را	
ترجمہ	شاہ اپنے پست سے ہیں پست تر	مست اپنے مست سے ہیں مست تر	
<p>جملہ شاہان بردہ بردہ تو دند</p>			
ترجمہ	سارے مولیٰ ہیں غلاموں کے غلام	مرتی ہے مرتے پہ غفلت لا کلام	
<p>شرح - اس سے پہلے ارشاد ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل رہنے سے انسان کو عزت حاصل ہوتی ہے - ان اشعار میں اس معنوں کی مثالیں ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح عاشق معشوق پر عاشق ہوتا ہے اسی طرح معشوق بھی عاشق پر عاشق ہوتا ہے کیونکہ وہ اگر عاشق پر عاشق ہو تو اس کے عین و کمال کا اظہار نہیں ہو سکتا - یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو گا - اللہ تعالیٰ ضرور اس کو محبوب رکھے گا - اور وہ مرتبہ عاشقی سے مرتبہ معشوقی پر ترقی کر جائیگا - اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تجھم وحبیبو ذہ - اس کی تشریح یہ ہے کہ تمام بادشاہ اپنے سے بہت آدمی کے ساتھ بیستی سے پیش آتے ہیں - جتنے جوان کے لئے جھکے اور ان سے محبت رکھے یہ اس کے آگے جھک جاتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں - بعض نسوان میں بہت</p>			

بجائے مودہ عربی ہے یعنی جو شخص بادشاہوں سے وابستہ ہو بادشاہ اس سے وابستہ اور مرطوب ہو جاتے ہیں اور علیٰ ہذا القیاس تمام لوگ اپنے سست کے سست یعنی عاشق کے عاشق ہیں اور تمام بادشاہ اپنے غلاموں کے غلام یعنی اپنے دغا دار اور خیر خواہ بندوں کے خیر خواہ ہیں اور ہر کسی کا یہ قاعدہ ہے کہ جو اپنے پر مرے اس پر مر جاتا ہے۔

مے شود صیاد مرغان رشکار تاکند ناگاہ ایشان رشکار

ترجمہ ہوتے ہیں صیاد خود صید رشکار تاکہ اپنے صید پر ہوں کا مگار

شرح۔ یہ بھی اسی معنوں کی تشبیہ ہے یعنی پہلے شکاری رشکار مرغان ہو جاتا ہے تب رشکار ملتا ہے۔ صیاد کا رشکار مرغان ہونا اپنے آپ کو اس کی تلاش میں گویا معدوم کرنا ہے اسی طرح آدمی پہلے رشکار عشق ہو جائیگا تو مطلوب حقیقی حاصل ہوگا۔ حدیث قدسی ہے کہ جو ایک بالشت مجھ سے قریب ہو گا میں گزر بھر اس سے قریب ہو جاؤں گا۔ اور جو گزر بھر میری طرف آئیگا میں دو گز اس کی طرف آؤں گا۔

دلبران بریدلان فتنہ بجان جملہ معشوقان رشکار عاشقان

ترجمہ دلبروں کو خود ہے عشق بیدلان سلسلے بناتا ہیں رشکار عاشقان

شرح۔ یعنی عاشقوں کو معشوق تیر جان و دل سے پاتے ہیں کیونکہ ان کے حسن کی عزت عشاق بغیر ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس لئے تمام معشوق اپنے عشاق کے رشکار ہیں علیٰ ہذا القیاس جو شخص عاشق ذات حق ہے وہ دوسرے سے بھی اتمار محبت دیکھتا ہے۔ دوسروں سے آگے برابر لگی ہوئی۔

ہر کہ عاشق دیدیش معشوقان گو بہ نسبت ہست ہم این ہم آن

ترجمہ سچ ہے جو عاشق ہے معشوق ہے اگرچہ ہے موصوف و صف ہر درشنے

شرح۔ یعنی عاشق فی الحقیقت عاشق تو ہے ہی مگر بسبب عشق معشوق خود بھی معشوق بن جاتا ہے اور عاشق میں اگرچہ عاشق معشوق ہونے کی دونوں صفیتیں انجام کار پیدا ہو جاتی ہیں مگر صفت معشوقیت غالب رہتی ہے۔

تشنگان گراب جو نیر از جہان آب ہم جو بدیع عالم تشنگان

ترجمہ اگرچہ پیاسے ڈھونڈتے ہیں آب کو آب بھی جو یان میں ان کا دیکھ لو

شرح۔ یعنی جس طرح آدمی پانی کی تلاش میں رہتا ہے اسی طرح پانی بھی آدمی کا چایا ہے کیونکہ پانی کی قدر پیاسوں سے ہوتی ہے اگر پیاسے ہوں تو پانی بے قدر ہو جائے یہ بھی اسی معنوں والا کی تشبیہ ہے۔

چونکہ عاشق دوست تو خاموشی باش او چو گوشت سے دہد تو گوشتی باش

ترجمہ جبکہ وہ عاشق ہے تو خاموش رہ حکم اس کا سن سراپا گوشت رہ

شرح۔ یعنی جبکہ وہ مشہد ازل میر عاشق ہے تو محکوم چاہیے خود خاموش رہے اور اپنے تمام کام اسی کے سپرد کر دے کیونکہ وہ جس طرح عاشق ہے معشوق بھی تو ہے اور معشوق کی قربانبری بہر حال لازم ہے اور جس حالت

میں کہ وہ تیری منتا ہے تو تجھے زبان سے کہنا نہ چاہئے کیونکہ وہ دلوں کی بات کو معلوم کر لیتا ہے تو سراپا گوش بنکر رہ اور اُس کے ادا مرد نو اہی کو شکر قبول کر ایسی حالت میں وہ خود تجھے اپنی طرف کھینچ بیگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کلمہ عاشق اوست میں فک اضافت ہو یعنی جبکہ تو اُس کا عاشق ہے تو ہر حال میں رضا و تسلیم اختیار کر نعت میں گوش دادن یعنی شنیدن ہے۔

ورنہ رسوائی و ویرانی کند

بند کن چون سیل سیلانی کند

خوف کر اس سے کہ ویرانی کرے

بند کر جب سیل طغیانی کرے

ترجمہ

تشریح یعنی جب عشق کی رو طغیانی پر آجائے تو اُس کو بند کر لے مطلب یہ کہ جب تو واقف اسرار ہو جائے تو بہتر دھرت ہرگز بیان نہ کر ورنہ یہ سیل رسوائی اور ویرانی کا باعث ہو جائیگی یعنی لوگ تجھ کو لمحہ بھینکے اور عوام جن پر تو اس راز کو کھول دینگے اپنی ناہنی کے سبب گمراہ ہو جائینگے اور اظہار اسرار دھرت کے باعث آداب شریعہ کا لحاظ جاتا رہیگا۔ اس لئے اہل اللہ اکثر خاموش رہتے ہیں۔

زیر ویران گنج سلطانی بود

من چہ غم دارم کہ ویرانی بود

ہے خرابی میں خزانہ با یقین

بھگو ویرانی سے ہرگز غم نہیں

ترجمہ

تشریح۔ اس سے پہلے سالک کو اظہار اسرار سے منع کیا گیا تھا۔ اب مولانا عارف کامل کی زبان سے یہ فرماتے ہیں کہ اگر عشق کے سبب ویرانی حاصل ہو تو مجھے اس کا کچھ غم نہیں کیونکہ گنج سلطانی ذات حق مع احوال و حالات یا حصول مرتبہ فنا فی اللہ، اُجاڑ اور ویرانے درگ وجود عارضی اور موت قبل از مرگ، ہی میں ملتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ میں واقف اسرار ہو کر آداب شریعہ کا لحاظ رکھتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ عارف کامل اگر اظہار اسرار کرے تو کچھ حرج نہیں اس کے کلمات سے لوگ گمراہ نہ ہوں گے۔ بلکہ بعض ایسے کلمات سے جو ظاہر میں خلاف ادب معلوم ہونگے غور سے سمجھنے والوں کو اسرار کا خزانہ ہاتھ لگے گا۔

بیموچ بھر جان زیر و زبر

مخوق حق خواہد کہ باشد خرق تر

شکل سوچ بھر جان زیر و زبر

آزاد ہے خرق کی ہو خرق تر

ترجمہ

تشریح یعنی جو شخص محبت الہی میں مخوق ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اور زیادہ خرق ہو جائے۔ یعنی اُس کے عشق اور استغراق ذکر سے ایک لمحہ غافل نہ رہے۔ مگر وہ اس طرح خرق ہونا چاہتا ہے جس طرح بھر جان کی مویچ یعنی سانس کی آمد و رفت جو نیچے اوپر ہوتی ہے اس تشبیہ میں یہ اشارہ ہے کہ عاشق الہی ایسی فنا چاہتا ہے جس کے بعد بقا بھی ہو وہ صرف فنا ہی فنا ہونا نہیں چاہتا۔ کیونکہ فنا بغیر بقا فقران مرتبہ کا باعث ہے لفظ زیر سے فنا اور زبر سے بقا مراد ہے اور سانس کی تشبیہ نہایت نازک ہے۔

تیر او دلکش تر آمد یا سپیر

زیر دریا خوشتر آمد یا زبر

تیر دلکش ہے زیادہ یا سپیر

خوبتر ہے زیر دریا یا زبر

ترجمہ

شرح یعنی عشق الہی میں صرف فنا ہونا اچھا ہے یا بقا بعد الفنا اور اس کے عشق کا تیر زیادہ و کمش ہے یا اس سے اپنی جان کو بچا کر ناز و زبر سے ہی فنا و بقا اور تیر و سپر سے عشق و محافطت جان مراد ہے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ زیر دریا سے مصیبت اور زبر سے مسرت تیر سے رنج اور سپر سے شادمانی مراد ہے یعنی اس شخص تیر سے نزدیک تو مسرت و شادمانی ہی اچھی ہے حالانکہ عاشقان الہی رنج و مصیبت کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور دونوں کو خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں۔

پس زبون و سوسہ باشی دلا	اگر طرب را باز دانی از بلا
-------------------------	----------------------------

ترجمہ	پس زبون بنے دوسوسہ سے تو ضرور	ہے جدا اگر خالق رنج و سرور
-------	-------------------------------	----------------------------

شرح۔ بعض نسخوں میں پس زبون کی جگہ پارہ کر وہ ہے یعنی لے دل اگر تو طرب کو رنج و بلا سے الگ داران دونوں کے خالق کو جب جدا جانے کا تو یہ سمجھ کر دوسوسہ نے تجھے مغلوب یا پارہ پارہ کر دیا ہے۔ ورنہ یہ تفریق تیر سے خیال میں نہ آتی ارے کجخت مصیبت ہو یا مسرت رنج ہو یا شادمانی سب خدا کی طرف سے ہے

اگر مراد را مذاق شکر است	بے مرادی نے مراد دلبر است
--------------------------	---------------------------

ترجمہ	یا مرادی میں ہے گرزوق شکر	یا مرادی سے بھی تو نفرت نہ کر
-------	---------------------------	-------------------------------

شرح۔ یعنی اگر یہ مراد کا حامل ہوتا تیر سے نزدیک نہایت اچھا ہے۔ لیکن مراد کا نہ دنیا اور نامرادی بھی تو اسی دلبر کی مراد ہے جو تمام عالم کی مرادوں کو برائے والا ہے پھر اس سے ناراض نہ ہونا کیا معنی دوسرے معنی مراد میں لفظ نے انتہا نام تقریری ہے یعنی کیا مراد کا نہ دنیا مراد خداوندی نہیں ہے بلکہ ہے۔

ہر ستارہ اش خون بہائے صہلال	خون عالم ریختن اور احلال
-----------------------------	--------------------------

ترجمہ	ہر ستارہ اس کا ہے رشک ہلال	خون عالم ہے اسے ہا کل حلال
-------	----------------------------	----------------------------

شرح۔ ستارہ سے ادنیٰ تعجبی مراد ہے اور لفظ ہر ستارہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تجلیا۔ الہی بے انتہا میں اسی نے کہا گلیہ کہ تجلیات الحق لا تقف لئلا یلتہا تیر اور ہلال سے مراد ہلال عید ہے جو لوگوں کے لئے نہایت خوشی کا باعث ہوتا ہے مطلب شعریہ ہے کہ عاشقان الہی کے نزدیک اس کی ادنیٰ تعجبی کی خوشی سو ہلال عید سے زیادہ ہے اور چونکہ وہ سارے جہان کا محبوب ہے اس لئے اسے عالم کا خون بہانا حلال ہے اور خون بہانے سے مصیبتوں میں مبتلا کرنا مراد ہے جو شان محبوبی ہے۔

بہاؤ خونہا را یقیم	جانب جہان با ختن تبتا فقیم
--------------------	----------------------------

ترجمہ	مل گیا ہو کہو بہائے خونہا	کیا ہو اگر نقد جان جاتا رہا
-------	---------------------------	-----------------------------

شرح۔ یعنی جب عشاق منزل جاننازی اور دنیا کی طرف دوڑے تو انہوں نے محنت سفر کی قیمت وصول کر لی اور جب محبت میں جان دیری تو اپنا خونہا پایا یعنی وصل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ایسوں کو فنا کر کے بقا عنایت کر دیا۔ اور عاشقان حق کو کا خونہا دینے قیمت خون ایسی ہے جو ہم نے ذکر کیا۔

	اے حیاتِ عاشقانِ مُردگی	دلِ نیابی جز کہ در دلِ بُردگی	
ترجمہ	موت ہے بس عاشقوں کی زندگی	ہو چو بے دل صاحبِ دل ہے وہی	
فتح پنے اے مدعیِ عشق عاشقوں کی زندگی مر جانا ہے توجہ تک مدنیوی زندگی سے دل نہ اٹھایا گا ہرگز صاحبِ دل نہ ہو سکے گا۔			
	منِ دانشِ حتمِ بعدِ ناز و دلال	اوپہانہ کرد با من از ملال	
ترجمہ	میں ہوا دلجو بعدِ ناز و دلال	اور اُس کو ہو گیا مجھے ملال	
<p>شرح مولانا کا یہ بقولہ گویا راز و نیاز اور ذوقِ شوق کی باتیں ہیں۔ اور بطورِ تفہیم معشوق حقیقی کو معشوقِ مجازی سے تشبیہ دی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ قلب اور بہانہ اور ملال سے پاک ہے اس لئے قلبِ مجھے رضا اور بہانہ مجھے استغنا اور ملال مجھے تیری و ترز ہے۔ یعنی میں نے اُس کی رضا ڈھونڈ لی اُس نے استغنا کیا اور یہ استغنا بسبب کمالِ پُرمی و ترقی کے تھا یہ اشعار وحدتِ الوجود کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو صوفیہ کے نزدیک بھی نہایت مشکل مقام ہے ہم اُس کے متعلق وہ بات لکھتے ہیں جو فہم کے قریب بھی ہوا در شریعت کا پاس ادب بھی ہاتھ سے نہ جائے دھونڈا۔</p>			
<p>در اصل بات یہ ہے کہ وہ انسان جو طالبِ حق اور انسانِ کامل ہے اگرچہ نظرِ باہر سے دیکھ کر خدا ہے کیسا ہی ذلیل ہو مگر درحقیقت وہ صورتِ حق کا عکس ہے کیونکہ حدیثِ قدسی میں ہے خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ عَلَى الصُّوْرَةِ میں نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے اور چونکہ حق اُس کا مولیٰ ہے اس لئے جب وہ اپنی ذات کو مولیٰ کی صورت میں دیکھتا ہے تو مولائی کے باعث (جو عطیہ الہی ہے) اپنے مولا پر ناز اور فخر کرتا ہے۔ اور جب اپنی ذات کو عیدِ ذلیل کی صورت میں دیکھتا ہے تو محض دنیا زبجالاتا ہے کیونکہ عاشق کو ہر حال میں معشوق کی ماضی مطلوب ہے۔ تاکہ اُس کے دھال سے جدا نہ ہو اور جس طرح پہلی صورت میں انسان کا نازِ شاہدِ حقیقی کے خوش کرنے کے لئے ہے کیونکہ عاشق کا ناز اسی کی عطا کی ہوئی نعمت کے باعث ہے دوسری صورت میں نیاز بھی اُسی کے خوش کرنے اور دھال کی تدبیر ہے اور اس شعر میں ناز و دلال عاشق و معشوق دونوں کی طرف منسوب ہو سکتا ہے یعنی یا تو یہ کہ میں نے اپنے ناز و دلال کے ذریعہ سے یا اُس کے ناز و دلال اُٹھا کر اور اپنا محض نیاز ظاہر کرنے سے اُس کا دل ڈھونڈا کیونکہ معشوق کی دلجوئی وہی طرح ممکن ہے یا تو عاشق اُس کے مزاج پر غائب آگیا ہو۔ یا اُس کے سامنے بجز دنیا ز پیش آئے جب یہ تہنید ختم ہوگئی تو مولانا کا یہ مطلب ہے کہ میں نے ناز و دلال اور محض دنیا ز دونوں طرح سے معشوق حقیقی کا تقرب چاہا مگر حاصل نہ ہو سکا کیونکہ وہ معشوق ناز و نیاز دونوں سے مستغنی ہے۔ اُس کو نہ عاشق کے ناز کی حاجت ہے نہ نیاز کی اور بندہ اگرچہ اُس کی صورت پر مخلوق ہوا ہے لیکن پھر بھی صفتِ عبدیت اور اُس کی عزت کے مقابلہ میں ذلت سے نہیں نکل سکتا لہذا ذیل اُس عزیز کا تقرب حاصل نہ کر سکا</p>			
	حکمِ آخرِ عرقِ تستِ این عقل و جان	گفت و رو بر مرینِ فسونِ مخوان	
ترجمہ	میں یہ بولا میں تو ہوں بجانِ ہوش	وہ لگا کہنے کہ چل چل بس خموش	

	من ندانم آنچه اندیشیده	لے دو دیدہ دوست را چون دیدہ
ترجمہ	یہ نہیں معلوم تو سوچا ہے کیا	لے دو ہیں تو نے مجھ دیکھا ہے کیا
<p>شرح یعنی ناز و نیاز سے قرب ہوا تو میں نے لینے عاشق نے معشوق حقیقی سے یہ کہا کہ میری روح اور عقل تجھ میں غرق ہے یعنی مجھ کو مستغرق کلی اور فدا حاصل ہے۔ پھر تیرا قرب کیون نہ حاصل ہوگا لیکن معشوق نے اس دعوے کی بھی تکذیب کی اور یہ کہا کہ تو میرے ساتھ یہ جیل بازی نہ کر کہ مستغرق اور فنا سے قرب حاصل ہوتا ہے بلکہ نہیں ہوتا کیونکہ دعوے فنا میں بھی دوئی باقی ہے ایک تو خود یہ شخص فانی دوسرا فانی فیہ۔ چنانچہ دوسرے مصرع کے ہی معنی ہیں اور دو دیدہ سے دو آنکھیں مراد نہیں بلکہ دو بینیدہ مراد ہے یعنی لے دوئی کے دیکھنے والے تو نے معشوق دیکھا کیونکہ دیکھ لیا تو دونوں چیزوں کو دیکھے ہوئے ہے۔ تیرا یہ کہنا کہ میں فانی ہوں دعوے انانیت ہے اور جب انانیت ہے تو شہد و حدت کا قرب کہاں مطلب یہ نکلا کہ سالک نفس فنا سے مرتبہ وصال تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ اُس پر فرض ہے کہ اس فنا کو بھی فنا کر دے۔ تاکہ مرتبہ فنا الفنا حاصل کرنے کے بعد قرب حاصل ہو۔ ترک دنیا ترک عقیدہ ترک کے بھی معنی ہیں جو ہم نے بیان کئے۔ یہ مضامین۔ نہایت باریک ہیں غور سے سمجھنے چاہئیں۔</p>		
	لے گرا نجان خوار دیدنی مرا	زانکہ بس ارزان خریدنی مرا
ترجمہ	لے گرا نجان مجھ کو سمجھا حقیر	لینے ارزان جان کر جانا حقیر
	ہر کہ او ارزان خرد ارزان دہد	گو ہرے طفلے بقصر نمان دہد
ترجمہ	مفت کی ہوتی ہے ارزان سدا سبر	فقیر روئی لیکے دیتا ہے گھر
<p>شرح یہ خطاب عاشق ہے معشوق کی طرف اور گرا نجان۔ بے گرامی قدر ہے۔ یعنی عاشق نے عدم تقرب کا سبب نہ کہ معشوق سے یہ کہہ کہ اسے گرامی قدر و عظیم انصاف جیسا کہ میں اپنی فطرت میں اپنے آپ کو عبد ذلیل جانتا ہوں۔ ایسا ہی تو نے مجھ کو جانا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ مجھ کو تو نے ارزان پایا ہے کیونکہ تیری قدرت کاملہ مجھ جیسے بیشمار پیدا کر سکتی ہے (یہ قاعدہ ہے کہ جو صنائع ایک طریقہ کی لاکھوں چیزیں بنا سکتا ہے اُس کے نزدیک ایک چیز کا بنا نا نہایت ارزان ہے اور میرے ارزان پالینے کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی بچہ موتی پا کر روئی کے بدلے میں دیدیتا ہے سو میں بھی اگرچہ جو سبر ہوں۔ کیونکہ تیری صورت پر مخلوق ہوا ہوں مگر چونکہ تیرا بندہ ہوں اس لئے تو مجھ کو ذلیل جانتا ہے اور تقرب سے محروم رکھتا ہے۔ لیکن تو وصال سے محروم نہ کہے یا نہ کہے میں تیرے عشق میں مستغرق ہی رہوں گا چنانچہ آئندہ شعر کا یہی مطلب ہے مگر ہم اُس کی شرح مع نکات آئندہ بھی لکھیں گے بیان صرف بطور تمہید اشارہ کیا گیا ہے۔</p>		
	غرق عشق تو شد من کا ندین	غرق عقل اولین و آخرین
ترجمہ	غرق بحر عشق ہوں میں جانِ من	غرق جس میں ہو گئی عقل ز من

شرح یعنی متقدمین از سن و متاخرین از سن مطلب یہ کہ میں تیرے عشق میں مستغرق ہوں اور تیرا عشق ایسا دریا ہے جس میں تمام اولین و آخرین کی قطیلیں غرق ہو گئی ہیں۔ سب دیوانے بن گئے ہیں۔ بعض نخوں میں عشق اولین بھی ہے یعنی میرا عشق ایک دریا ہے اور اس میں اولین و آخرین کا عشق جہاب کی طرح غرق ہے اس میں اپنے عشق کا مبالغہ ہے متقدمین اور متاخرین سے جس میں فضل دلی برہنی کا گمان ہوتا ہے۔ مگر اس کا جواب یہی ہے جو پہلے مذکور ہوا۔ کہ یہ مرتبہ عشق بظہیر اتباع پیغمبر آخر الزمان ہے۔ بعض شارحین نے ان دونوں شعروں کو بھی گفت زور زور بر من ایں اضل مخوان کے متعلق کیا ہے اور جس طرح وہ تین مصرعے معشوق کا مقلد تھے اسی طرح یہ دو شعر بھی معشوق ہی کا مقلد ہیں اور خطاب بجانب عاشق ہے یعنی معشوق ازراہ عتاب یوں کہتا ہے کہ اے لہیل روح اور سولے سمجھ والے تو نے فقط دعوے فنا کر کے اپنے نزدیک میرا مال حاصل کر لیا ہے کیا تو نے جکو حقیر چیز سمجھا ہے کہ فقط دعوے فنا سے تیرے ہاتھ آجائے ان اس صورت میں تیرا حال ایسا ہے جیسا بچہ کا کہ مفت کا گوہر پا کر مفت میں دیدیتا ہے۔ یعنی جیسا بچہ کے نزدیک گوہر حقیر چیز ہے ایسا ہی تو نے بجو جانا میں بلا مرتبہ فنار الفنا ہاتھ نہ آؤنگا اس صورت میں شایع نے غرق عشق تو شدم کو مقلد معشوق سے جدا کر کے مقلد عاشق قرار دیا ہے۔ یعنی جس وقت عاشق نے معشوق کا یہ عتاب سنا تو مرتبہ فنار الفنا میں ہنچ گیا اور جب اس حالت سے آفاقہ ہوا تو یہ شعر فرمایا جس کا مطلب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

مجمعاتش گفتم نکر دم من بیان ورنہ ہم افہام سوز دہم زہن

ترجمہ میں نے مجمل کر دیا ہے سب بیان ورنہ جگر خاک ہو نہم و زبان

شرح۔ یعنی میں نے اسرار عشق و وحدت کا بیان مجمل طور پر کر دیا ہے اگر تفصیل کے ساتھ کہوں تو یہ ایسا پُر سوز بیان ہے کہ سننے والے کا خرس عقل و فہم اور کہنے والے کی زبان جل کر خاکستر ہو جائے۔

من چو گویم لب لب دریا بود من چو لا گویم مراد الا بود

ترجمہ لب سے کہتا ہوں لب دریا مراد اور لفظ لا سے ہے الا مراد

شرح یعنی میں چاہا لب کا ذکر کرتا ہوں وہاں لب سے معشوق مجازی کا لب مراد نہیں بلکہ لب دریا کے حقیقت مراد ہے یا یہ کہ میں اپنے لب سے لب حق مراد لیتا ہوں کیونکہ میں لب قدرت کے ساتھ شکم ہوں اور میں جب لاکھتا ہوں یعنی نفی ممکنات کرتا ہوں تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ سوائے ذات حق کے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے مطلب یہ کہ میری نظر ہر منظر سے منتقل ہو کر ظاہر کی طرف جایا کرتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عوام و دلیا اللہ کے کلام کے معنی بہت کم سمجھتے ہیں اور قصور فہم سے ان پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں آدمی کو چاہئے کہ جس کلام کے معنی نہ سمجھے اعتراض کرنے سے پہلے کسی دانت سے پوچھ لے۔

من ز شیرینی نشینم زو ترش من ز بیاری گفتارم خمش

ترجمہ زو ترش میں اپنی شیرینی سے ہوں ہے بہت کچھ گفتگو کیا کہہ سکوں

شرح زو ترش یعنی زو ترش کردہ یعنی مٹھائی کہا کر ایسا منہ بنا لیتا ہوں گویا کسی نے مٹھائی کہاائی ہے۔ یعنی

یا جو دیکر حادث باطنی اور ذوق قلبی رکھتا ہوں مگر اس کو لوگوں سے چھپانے کیلئے منہ بنائے بیٹھا ہوں۔ تاکہ عوام کو سیری حالات پر اطلاع نہ ہو اور باوجودیکہ اسرار میرے دل میں بہت سے ہیں مگر خاموش ہوں اور تسوا سراردوں میں سے ایک کہتا ہوں۔ کیونکہ اسرار کی باتیں ہر ایک کے مٹنے کے قابل نہیں ہوتیں۔

در حجابِ روتش باشد نہان

تاکہ شیرینی ناز دو جهان

ہو ترش روی کے پردہ میں نہان

ترجمہ تاکہ شیرینی ہماری حسان جان

شرح یعنی میں اپنے ذوق باطنی کو چھپا کر اس لئے ترش روی کا اظہار کرتا ہوں کہ لوگ سرور و صحت سے واقف نہ ہو سکیں یہ ایسا مجید ہے کہ آدمی تو کیا فرشتے بھی ناواقف ہیں چنانچہ لفظ دو جهان اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

یک ہیگویم ز صد سیر کدن

تاکہ در گوش نایابین سخن

کم بہت کہتا ہوں میں ستر کدن

ترجمہ تاکہ سن لے ہر کس دنا کس سخن

شرح یعنی چونکہ ہر شخص فہم اسرار کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس لئے میں اسرار خداوندی اور راز لکھنی کو مخفی کہتا ہوں۔

تفسیر قول حکیم سنائی روح الدروہ

حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ کی قول کی تفسیر۔

بہر چہ از راہ وانی چہ قرآن حرف چہ بیان
بہر چہ از دوست دوانی شہدائے نقتس و جہ بیان

و فی معنی قول النبی علیہ السلام ان سعد الغیور وانا خیر منہ و اللہ اعلم خیر منی و من غیرہ حرام

الفواحش ناظر بہا و ما کلمن۔

شرح۔ یعنی جس حرف کے سبب تو راہ عرفان اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے وہ حرف کفر ہو یا حرف ایمان تاثر میں برابر ہیں۔ دوسرا مصرع پہلے کا مترادف ہے مثلاً کوئی شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کہے اور تصدیق قلبی شامل نہ ہو ایسے اسلام اور کفر میں کچھ فرق نہیں یا مثلاً عبادت دکھانے کے لئے کی جائے تو ایسی عبادت اور کبیرہ گناہ ایک سان ہیں۔ اور حدیث مذکور کی شان نزول یہ ہے کہ ہلال بن اُمیہ صحابی نے ایک بھڑکھٹ شخص کو اپنی اہلیہ کے پیٹ پر دیکھا اس شخص کا نام شریک تھا ہلال یہ دیکھ کر رسول اللہ کے پاس تشریف لائے اور عرض حال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو اے ہلال تو زنا کے گواہ لاؤ ورنہ حد ہمت تبہر جاری ہو گی ہلال نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حد سے بچائے گا کہیونکہ وہ اپنے زعم میں حق پر ہے۔ اسی مجلس میں سعد بن عبادہ ایک حلیل القدر صحابی تشریف رکھتے تھے انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو شخص اپنی اہلیہ سے یا کسی غیر شخص کو بہرین حالت ناشائستہ دیکھے تو کیا اس وقت گواہ تلاش کرتا پھرے؟ انہیں بلکہ یہ چاہئے کہ اس کو قتل کر دے۔ اس وقت اپنے فرمایا ان سعد الغیور یعنی سعد بن عبادہ سے غیر متہ شخص ہیں۔ اور اس کی حقوڑی دیر بعد آیت بیان نازل ہوئی۔

	جملہ عالم زان غیو آمد کہ حق	ہر دور غیرت برین عالم سبق
ترجمہ	اس لئے سارا زمانہ ہے غیور	کیونکہ غیرت مند ہے رب غفور
<p>تشریح - اس سے پہلے غیرت خداوندی کے متعلق مولانا فرما چکے ہیں - غیرت آن باشد کہ او غیر ہمہ است یہاں اسی غیرت کی تمثیل ہے - یعنی تمام جہاں اس لئے غیرت مند ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے اور وہ غیرت ہی کے سبب خلق سے مستور ہے کیونکہ جس کی جتنی غیرت ہے اتنا ہی حجاب ہے اس لئے اولیاء اللہ بہ نسبت عوام کے زیادہ مستور ہیں اور اہل سب سے زیادہ پوشیدہ رہتے ہیں -</p>		
	اوپو جان ست جہاں چون کا بد	کالبہ از جان پذیر دینک بد
ترجمہ	وہ ہے جان و شکل قاسب ہے جہاں	نیک و بد ہے جسم کا فیضان حسان
<p>تشریح یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اور مخلوق اُس کا منظر یا وہ جان ہے اور یہ قاسب اس لئے ان میں اُسی کی غیرت کا عکس ہے نہ کہ غیرت کسی ایسے فعل یا صفت یا چیز کے چھپانے کو کہتے ہیں جس کا ظاہر کرنا - چھپانے والے کے نزدیک عیب میں داخل ہو اور باعتبار صفت غیرت کی دو قسمیں ہیں اذل غیرت مذمومہ جو عادت اور حمیت جاہلیت کے لحاظ سے ہوتی ہے مثلاً اکثر نئی دہنیں جہانوں کی غیرت کے سبب پہلے دن غسل نہ کرتیں - اور نماز چھوڑ بیٹھتی ہیں - یہ حمیت جاہلانہ ہے اور اس کا نام غیرت مذمومہ ہے جو خدا کو ہرگز پسند نہیں دیتا غیرت محمودہ جو برائیوں اور گناہوں کے صادر ہونے سے ہوتی ہے خواہ اپنی ذات سے صادر ہوں - یا کسی دوسرے سے گناہوں اور اُن کے سامانوں کا ہاتھ سے مٹانا یا زبان کے اثر سے دلع کرنا یا دل سے برا جاننا غیرت محمودہ ہے - اس تہید کے بعد شعر کا یہ مطلب ہے کہ غیرت مذمومہ یا محمودہ سب کی اصل غیرت الہی ہے - جس کا عکس غیرت کرنے والوں میں حسب استعداد ظاہر ہوا ہے یعنی جن لوگوں کی استعداد فاسد ہے اُن میں غیرت مذمومہ ظاہر ہوئی ہے اور جنکی استعداد کامل ہے - اُن میں غیرت محمودہ نے ظہور کیا ہے غیرت کا مذمومہ محمود ہونا فقط نظر کی بُرائی بلوائی پر موقوف ہے - نیک و بد سے بھی غیرت محمودہ و مذمومہ مراد ہے - غیرت الہی غیرت محمودہ ہے - کالبہ بضم بار موحہ و بالفتح دونو طرح درست ہے یہاں باعتبار قافیہ بد لفظ کالبہ بفتح الباء ہے -</p>		
	ہر کہ محراب نمازش گشت عین	سوئے ایمان رقتنش میدان شین
ترجمہ	جس کا قبلہ بن گیا ہو ذاتِ غیب	جانب ایمان ہے اس کا مغربِ عیب
<p>تشریح - شین عربی لفظ ہے یعنی زشتی و عیب - مذہب نماز محراب مجھے قبا - یعنی جس شخص کا قبلہ عین شاہد ذات ہو اور جو شخص ظاہر میں تو کعبہ کی طرف متوجہ ہو اور فی الواقع اُس کا منہ اور دلی توجہ ذاتِ احدیت کی جانب ہو ایسے شخص کا یہ کہنا کہ اُن میں ایمان بالغیب کا قائل ہوں اُس کے لئے عیب ہے کیونکہ جس کا ایمان با عین ہو اُس کو ایمان بالغیب کا قائل ہونا اسے مرتبہ گھٹانا ہے اور اُس نعمت کا کفران ہے جو اُس کو دی گئی ہے گویا اُس نے شاہدہ کی کچھ قدر نہ جانی - غیرت خداوندی و ربانیت کی تقاضی تھی کہ اُسکی نعمت کا کفران کیا جائے -</p>		

ہست خسران بہر شہا ہش اتجار	ہر کہ شد مر شاہ را او جامہ دار
ہم سے گر کرنے لگے سوداگری	ترجمہ جامہ دار شاہ کی ہے۔ بدتری
<p>شرح۔ جامہ دار۔ پوشہ خانہ کا افسر اور اتجار مجھے تجارت کرنا لینے جو شخص بادشاہ کا مقرب ہو اس کو بادشاہ کے ساتھ تجارت کرنی سراسر اسی کے نقصان اور ضرر کا باعث ہے اس لئے کہ یہ تنزل ہے قریبے بعد کی طرف تاجر کا وہ مرتبہ نہیں ہوتا جو مقرب کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان بالعباد دال آرمی گویا بادشاہ حقیقی کا مقرب ہے پھر اس کو ایمان بالغیب کا قائل ہونا قریب سے بعید ہو جانے سے یہ شعر معنوں سابق کی تمثیل ہے بطور تفسیر۔</p>	
بر در ششستن بوجہ غلبین	ہر کہ با سلطان شود او ہشتین
بیٹھ جائے در پہ یہ اچھا نہیں	ترجمہ جو کسی سلطان کا ہو ہشتین
<p>شرح۔ ششستن مخف شستن وغلبین مجھے ضعیف رائے صفت مشبہ ہے قائم مقام مصدر و غلبین بفتح تین رائے تدبیر میں خطا واقع ہونی اور بفتح اذل و سکون ثانی نقصان اٹھانے کے معنوں میں ہے یعنی جو شخص بادشاہ کی ہشتینی کا رتبہ رکھتا ہو اور پھر اس کے دروازہ پر بیٹھ جائے یہ اس کے لئے نہایت حیف اور خسارہ یا منصف رائے کا سبب ہے ہشتین کو بادشاہ کے دروازہ پر بیٹھنے سے غیرت کرنی چاہیے اسی طرح مغربان بارگاہ الہی کو ایمان بالغیب کا قائل ہونا باعث نقصان مرتبہ ہے یہ بھی اسی معنوں کی تشریح ہے۔</p>	
اگر گزیند بوس یا باشد گناہ	دوست بوشستن چون سیدز باشد
اس کی پالوسی سر اسر ہے گناہ	ترجمہ دوست جس کے ہاتھ کو دے بادشاہ
<p>شرح۔ یعنی جو شخص ایسا مقرب ہو کہ بادشاہ اس کا ہاتھ چومتا ہے اس کو بادشاہ کے پالو چومنے سراسر نازیبا ہیں علیٰ ہذا القیاس ایمان بالعباد کے بعد ایمان بالغیب نامناسب ہے۔</p>	
پیش آن خدمت خطا و ذلت	اگر چہ سر بر یا نہادین خدمت
لیکن اس موقع پر ذلت ہے ضرور	ترجمہ پانچ پڑنا اگرچہ خدمت ہے ضرور
<p>شرح۔ ذلت مجھے خطا و لغزش اور آن خدمت سے بادشاہ کا ہاتھ چوسنا مراد ہے مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بادشاہ کے پانچ پڑنا غلاموں کی صفت ہے اور سراسر خدمت ہے لیکن اس خدمت کے مقابلہ میں کہ بادشاہ خود غلام کے ہاتھ چومتا ہے یہ خدمت دینے غلام کا پانچ پڑنا سراسر خطا ہے خلاصہ یہ کہ جب مشاہدہ یعنی حاصل ہو گیا تو مددی یعنی ایمان بالغیب کا تقلد نہ کیا اچھا نہیں بلکہ نقصان مراتب کا سبب ہے۔</p>	
یو گزیند بعد ازان کہ دید رو	شاہ را غیرت بود بر سر کہ او
اس کی بوڈ ہونڈے جو چہرہ دیکھ کر	ترجمہ شاہ کو غیرت ہے اس سے سر بسر
<p>شرح۔ یعنی بادشاہ کو اس بات سے غیرت آتی ہے کہ کوئی شخص اس کا منہ دیکھ کر بیٹھنے قرب حاصل کر کے پھر فقط</p>	

گھر اس کی بوسہ نگہا کرے بوسہ مراد ایمان بالنبی ہے اور منہ دیکھنے سے مشاہدہ اور بادشاہ سے ذاتِ حق اور بیشر بھی اسی مضمون سابق کی تغیل کے لئے لائے گئے ہیں۔

	غیرت حق بر مثل گندم بود	کاہ خرم غیرت مردم بود	
ترجمہ	غیرت حق صورت گندم سمجھو	کاہ خرم غیرت مردم سمجھو	
<p>شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی غیرت اصل غیرت اور گندم کے مانند ہے اور آدمیوں کی غیرت خرم کے بس کی مانند ہے۔ بس گندم سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمیوں کی غیرت خداوندی غیرت کا عکس ہے غیرت آتی اصل ہے اور غیرت مردم اس کی قلع بس تو جس طرح دینی بادشاہ کو اپنے مقرب کے دور دور رہنے سے غیرت آتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بندوں کے دور رہنے سے غیرت آتی ہے بندوں کا خدا سے دور ہونا کما معاصی ہے گناہ کرنے سے غیرت خداوندی کو حرکت ہوتی ہے اور یہی باعث ہے کہ اس نے گناہوں اور بے حیائی کے سامانوں کو حرام فرمادیا ہے انسان مطلقاً خدا کا مقرب غلیف ہے البتہ اس کے گناہ اسے مرتبہ قرب سے دو پھینک دیتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کو نہایت غیرت آتی ہے کہ بندہ ہمارا مقرب ہو کر ہم سے دور کیوں وہ گیا۔ اس سے حرم انوارِ جلال کا ظہر مہنہ و مالطین دینے اللہ تعالیٰ نے تمام بیچاریوں اور گناہوں کو حرام کر دیا ہے خواہ ظاہر طور پر کئے جائیں یا چھپا کر، اچھی طرح ظاہر ہو گئے۔</p>			

	اصل غیرت را بداند از آں	آن خلتان فرج حق بے اشتباہ	
ترجمہ	اصل غیرت ہے فقط وصف آں	فرج شوم خلق ہے بے اشتباہ	
<p>شرح۔ آن یعنی ملک یعنی اللہ تعالیٰ کی غیرت اصل سے اور آدمی کی غیرت اس کی فرج جو اصل سے حاصل ہوتی ہے اور مخلوق کی ملک میں جو کچھ غیرت آئی اسی ملک کی غیرت کا ظہور ہے نکتہ غیرت کے ذکر سے حکیم سنائی کے قول کی تفسیر بھی نکلتی ہے۔ مثلاً غیرت جو بظاہر صفت نیک معلوم ہوتی ہے اگر فحاشی اور مذموم ہو تو بے غیرتی کے برابر ہے مثلاً ابو طاب کا یہ قول کہ قبلت الناس علی العار دینے نے عار برنار در رخ کو قبول فرمایا ہے یعنی میں اپنی عار کو توڑ کر لے محمد مجید ایمان نہیں لاسکتا، علی ہذا القیاس ایمان بالنبی جو عوام کے لئے نیک ترین اوصاف ہے اگر خواص بھی اس کی تقلید کریں گے تو دوست سے دور چارٹینگے۔</p>			

	شرح این بجزام و گیرم گلہ	از جھائے آن نگار وہ دلہ	
ترجمہ	جھوڑ کر یہ اب میں کرتا ہوں گلہ	ہے جھا جو وہ نگار وہ دلہ	
<p>شرح۔ یعنی غیرت کا ذکر حیمو کر اب میں جبر کی شکایت کرتا ہوں۔ اس صورت میں آئندہ اشعار جانب جان باغض بنشائیم وغیرہ کے متعلق ہونگے۔ یا یہ سننے ہیں کہ غیرت مشوق کا ذکر تو ہو چکا اب استقلال طور پر غیرت عاشق کا ذکر کرتا ہوں جھائے مراد تجلیاتِ جلالی ہیں جو عاشق کو فنا کر کے مرتبہ بقا تک پہنچا دیتی ہیں اور وہ دلہ سے مراد صاحبِ لطافت یا صاحبِ تجلیاتِ کثیرہ ہے۔ کیونکہ تجلیاتِ ایزدی کا انتہا نہیں۔ ورنہ معاذ اللہ ظلم و جفا کا اکی طرف منسوب نہیں ہو سکتی مطلب یہ کہ اب میں اس محبوب صاحبِ تجلیاتِ کثیرہ میں سے تجلی جلالی کا</p>			

گل کرتا ہوں کہ اس نے غیروں کو فنا سے مرتبہ بقا تک پہنچا دیا۔ اور محکوم محروم رکھا حالانکہ میں عاشق صادق ہوں۔ اس سے مجھے نہایت درجہ غیرت آتی ہے کہ میں عاشق ہو کر قرب سے محروم رہوں۔

ازدو عالم نالہ غم باید نش

نالہ ایرانا ہا خوش آید نش

ترجمہ اس نئے روز تاہوں میں اے ہوشمند

نالہ اس کو دو جہان سے ہٹ پسند

شرح۔ یعنی نالہ ہجر بے صبری یا ناشکری کے سبب نہیں ہے بلکہ اس سے ہے کہ میرے محبوب کو نالہ بہت پسند ہے اس کو ہر دو عالم (عالم شہادت و عالم غیب یا عالم جن و انس) کی اشیا میں سے صرف نالہ اور درد و عشق پسند ہے وہ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي یعنی میں نے جن انسان کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ عبادت سے نالہ و عشق اور معرفت مراد ہے لہذا یہی زیر ہے۔

چون نیم در حلقہ مستان او

چون نہ نام تلخ از دوستان او

ترجمہ کیون میں غیر حلقہ مستان رہوں

کیون نہ اس کے مکر سے نالان رہوں

شرح۔ دوستان بمعنی مکر ہے اور مکرابی باعتبار مراتب جدا جدا ہے عام لوگوں کے حق میں خدا کا مکر یہ ہے کہ ان کو نعمت و دولت دیجائے اور وہ اس کے وسیلہ سے گناہوں میں مشغول رہیں اور سالک کے حق میں مکرابی یہ ہے کہ وہ مونی بکر شرعی یا آداب الہی کو نگاہ نہ رکھے اور عارف غیر کامل کے حق میں مکر یہ ہے کہ وہ بلا حکم الہی انہما کر کرامت اور خرق عادت میں مصروف رہے۔ اور کاملین کے حق میں مکر یہ ہے۔ کہ شہد حقیقی اس کے مرتبہ کو تجلیات متواترہ غیر متناہیہ تک محدود رکھے اور اس کی ہمت صرف جلوے ہی جلوہ پر قانع رہے۔ اور مشاہدہ ذات یا حضوری خاص میں نہ ہو۔ دوسرے معنی میں حلقہ مستان سے جماعت عشاق مراد ہے۔ اور مطلب شعر یہ ہے کہ میں اس مکرابی سے کیونکر نالاہوں کہ اس نے مجھ کو انہما کر کرامت میں مشغول کر کے تجلیات سے محروم کر دیا ہے یا تجلیات سے آگے بڑھا کر مشاہدہ ذات تک نہیں پہنچا یا یا لفظ دوستان مخفف دوستان ہے یعنی میں اس کے قصہ استغنا سے جو اس سے پہلے گفت زور و دبر و بر من این انون مخوان سے ظاہر ہو چکا ہے کیونکر نالہ نہ کروں کہ تجلیات و مشاہدات دونوں سے محروم ہوں قانکہ یہ اشعار آخر دوستان تک مولانا کی زبان سے عاشق کے مقولے ہیں جو حالت ذوق و شوق میں اس کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ اسی لئے بعض الفاظ جو حدادب سے تجاوز کر گئے ہیں قابل اعتراض نہیں ہو سکتے۔

بے وصال روئے روز افزا و

چون نہ پائیم ہوش شب و زرا و

بے وصال روئے روز افزا و

میں شب تاریک ہوں بے روزیا و

شرح۔ شب سے ظلمت جماعی اور روز سے تجلی اور روز افزا سے آفتاب ذات مراد ہے یعنی میں بلا تجلی ذات ظلمت جماعی میں گرفتار ہوں اور بے وصال روئے آفتاب حقیقی ہر وقت مکر رہتا ہوں۔

جان فدائے یار دل رنجان من

ناخوش او خوش بود در جان من

ترجمہ	ناخوشی میری خوشی ہے سر بسر	جانِ فدائے یارِ دل آزار پر
شرح	یہ جو چیزِ ظاہرِ عوام کو ناخوش معلوم ہوتی ہے وہ مجھے گوارا ہے کیونکہ عاشق نے جب معشوق پر اپنی جان ہی نذر کر دی تو معشوق کی طرف سے اسے تکلیف پہنچے یا مصیبت سر بسر راحت ہی ہوگی۔ عرب کی مثل ہے ضربِ مجہر کی زنجیر یعنی دوست کی طرف سے جو کچھ تکلیف پہنچتی ہے وہ خوشگوار ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں بھی رحمت پنہان ہے خواہ اس رحمت کا ظہور دنیا میں ہو یا عقبے میں لیکن چونکہ عوام کی نگاہ میں اسباب پر ہوتی ہے اس لئے وہ غضب میں پوشیدہ رحمت کو نہیں دیکھ سکتے۔ مثلاً بیماری پر قیاس کر لیجئے۔ کہ عاشق کے نزدیک اس میں رحمت الہی پنہاں ہوتی ہے کیونکہ یا تو چند روز میں صحت ہو جائیگی یا کفارہ گناہ اور باعث ترقی مراتبِ اخروی ہوگا۔ دلِ رنجانِ دل دکھائی والا معشوق یہاں اس لفظ سے اللہ تعالیٰ مراد ہے یعنی باعتبار خیالِ عوام تکلیف دہ بیماری پہنچانے والا۔	
ترجمہ	عاشقِ برجِ خویش و درِ خویش	بہرِ خوشنودی شاہِ فردِ خویش
شرح	یہ شاہِ فرد شہنشاہِ بیتا یعنی اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہ میں اپنے رنج و درد اور دکھ بیماری سے عشق رکھتا ہوں۔ کیونکہ یہ سب کچھ خدا کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے جب وہ اس سے خوش ہے تو میں کیونکر مضامند ہوں	
ترجمہ	خاکِ غمِ سرمہ سازم بہرِ چشم	تازگوں ہر ریشود و دگر چشم
شرح	یہ خاکِ غم کو باعثِ نور عینِ جانکر آنکھوں میں بھرتا ہوں۔ اور یہ اس لئے ہے کہ میری آنکھیں گہرا رنگ سے پُر ہو جائیں۔ کیونکہ یہ گہرا مرغوبِ الہی ہیں دیہ اس قاعدہ کے مطابق ہے کہ اکثر سرمہ ڈالنے سے آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں اور حدیثِ شریف میں موجود ہے اِنَّ الدَّيْمِیَّیْنَ الْمُدْبِیِّیْنَ بِالْحَقِیْقِیِّ الدِّمَیِّیِّیْنَ لَکُنَّ بَکَّارِیْنَ کے نالہ و زاری کو پسند کرتا ہے اور ان کے گناہ انہیں آنسوؤں کے پانی سے دہلجاتے ہیں۔	
ترجمہ	اشکِ کانِ زہرِ ابرو بارِ خلق	گوں ہرستِ تنکِ پیرِ مدِ خلق
شرح	جو خدا کے واسطے ہوں اشک تر	
ترجمہ	منِ نہ جانِ جانِ شکایتِ بیکم	منِ نیمِ شاکِ روایتِ میکنم
شرح	یہ جو میں نے ظاہرِ شکایتِ حق کر رہا ہوں فی الواقع شکایت نہیں کرتا۔ بلکہ دل سے عشق کی حکایت بیان کرتا ہوں۔ کہ عشق ایسا ہونا چاہیے جس میں طلبِ تجلی اور شہادہ سے کسی وقت سیر ہی نہ ہو۔ اور ہر وقت ہنرِ مینِ مکرّم کا نعرہ زبانِ جان سے نکلتا رہے۔ کسی وقت تا حصولِ شہادہ ذاتِ حق میں نہ پڑے۔	

	دل نمی گوید ازورنجیدہم	وز نفاق مست می خندیدم	
ترجمہ	دل کیا کرتا ہے باقین رنج کی	مجبوران باتوں پہ آتی ہے ہنسی	
<p>شرح۔ یعنی دل بظاہر تو یہ کہتا ہے کہ میں معشوق حقیقی سے رنجیدہ ہوں۔ لیکن یہ اس کا نفاقِ سُست اور ضعیف یعنی شکر رنجی ہے کیونکہ درپردہ عاشق کا دل اُن تمام حادثات سے جو اس پر خدا کی طرف سے وارد ہوں خوش ہوتا ہے دوسرے صریح مولانا کا مقولہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عشاق کے دل کی اس ظاہری رنجش اور باطنی خوشی پر ہنسی آتی ہے۔ کیونکہ اس قسم کا نفاق جس کو باعتبار نقطہ نفاق اور باعتبار معنی شکر رنجی کہتے ہیں حقیقی اور واقعی نفاق نہیں ہے۔ کیونکہ حقیقی نفاق کے یہ معنی ہیں کہ آدمی کسی سے ظاہر میں خوش ہو اور باطن میں رنجش رکھے۔ بلکہ عشاق کے دلوں کا بذریعہ نالہ فساد اظہار رنجش کرنا خود معشوق کی مراد ہے اس لئے یہ رنج عین طاعت ہے۔ پچھلے اشعار سے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نالہ فریاد کو بہت پسند کرتا ہے۔ نفاقِ سُست یعنی شکر رنجی ظاہری دردِ یہ ہیں جو حقیقی دردِ واقعی نہ ہو۔</p>			
	راستی کن اے تو فخر استان	اے تو صدر و من درت لا استان	
ترجمہ	راستی دے مجھ کو فخرِ استان	صدر ہے تو میں گدائے آستان	
<p>شرح۔ فخرِ استان سے مراد اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے حق میں آپ فرماتے ہیں کہ ذُنُّ اَصْدَقُ مِنْ اَللّٰہِ قَبِلًا یعنی اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں اور صدر یعنی پیش کا خانہ و بالانشین ہے یعنی اے اللہ تو فخرِ استان ہے تو مجھے سید ہارستہ کہا یعنی خوارق اور اظہارِ کرامات میں شغول رہ کر تجلیات و مشاہدات سے محروم نہ رہ کہ تو صاحبِ صدر ہے اور میں جو کہٹ پر بیٹھنے والا فقیر ہوں صاحبِ صدر کو فقیر پر رحم کرنا چاہیے۔</p>			
	استان صدر در معنی کجاست	ماؤ من کو ا لطف کان یارست	
ترجمہ	استان صدر معنی میں نہیں	پاک ہے ان سب سے یارِ نشین	
<p>شرح۔ اس سے پہلے شعر میں عاشق اللہ نے اللہ تعالیٰ کو صاحبِ صدر اور اپنے آپ کو آستانہ نشین کہا تھا اس سے شبہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں ممکن سے حلاکت و جہات سے بالکل پاک ہے۔ نہ خصوصیت کے ساتھ بجا نبِ اعلیٰ ہے نہ بجا نبِ اسفل نہ آگے نہ پیچھے نہ دہنے نہ بائیں نہ صدر نشین ہے نہ آستانہ نشین۔ اس شعر میں اُس شبہ کا جواب دیا گیا ہے اور حاصلِ جواب یہ ہے کہ جہتین اور دنیا کے ظاہری مرتبے فی الحقیقت لاشعے ہیں۔ ذاتِ پاک سے کبہ علاقہ نہیں رکھتے۔ کیونکہ شہدِ حقیقی کا مقام۔ مقامِ احدیت ہے۔ جہانِ جہتین اور مرتبے اور مادیات یعنی کثرت خود فنا اور ہلاک ہو گئی ہے۔</p>			
	اے رہیدہ جان تو از ماو من	اے لطیف روح اندر مرد و زن	
ترجمہ	ذات ہے بیشک تری بے مادم	مستفیض روح ہیں سب مرد و زن	
<p>شرح۔ جان سے ذات اور مادم سے کثرت مراد ہے اور لطیفہ روح کی اضافت مقلوب ہے جس سے مراد</p>			

مراد جلوہ خاص باظہور ہے اور مردوزن سے مراد اسماء اعیان اور ممکنات ہیں جنکی تشبیح دیا بہ میں گزر چکی ہے چونکہ اسماء صفات اہی ممکنات میں بوشر میں اُس لئے جن کو مرد کہا اور چونکہ اسماء ممکنات درجئے مخلوقات اُن کا آخر قبول کر لیتی ہیں اس لئے اُن کو زن قرار دیا۔ جس طرح بیوی۔ میراں کے اثر یعنی لفظ کو قبول کر لیتی ہے۔ اسی طرح ممکنات اسمائے صفات کے اثر کو قبول کر لیتے ہیں۔ مثلاً میشت اکم صفت ہے اس کا ظہور حبیبہ ملک میں ہوا گا وہ ضرور سوت کو قبول کر لیا۔ سینے لئے اللہ تو وہ ذات پاک ہے کہ فیہ اظہور اسمائے صفات اور ممکنات سب میں ہے۔ ممکنات میں اُس کا ظہور تو ظاہری ہے اور اسماء میں اس کے ظہور ہے کہ اسماء صفات سب کے سب اُس کی ہفتیں ہیں اور صفات غیر ظہور موصوف قائم نہیں ہوتے۔

مردوزن چوں کیشو ندان کوئی

چونکہ کیا محو شہزادگان کوئی

ترجمہ مردوزن جب ایک ہوں وہ ہے توئی

نہ کی کثرت تو وحدت رہ گئی

شرح مردوزن سے وہی اسماء صفات اور ممکنات مراد ہیں اور کیماء لفظ ایک کی جمع ہے جسے کثرت اور یہ شعر پہلے شعر سے بطور قطع جدا ہو کر طبعاً مطلب سے جدا ہے کہ جسے وہاں وحدت اور ممکنات ایک ہو گئے دیکھو نہ کہ بوشر اور مکتوب میں کچھ ٹکٹ ضرور ہوتی ہے۔ لفظ یہ لفظ کہ وہ ایک تو ہی ہے اور جب یکراں یعنی کثرت محو اور فنا ہو گئی تو توئی باقی رہ گیا۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جب تہذیب امت معدوم ہو گئے تو کثرت جاتی رہی اور جب کثرت فنا ہو گئی تو سوائے وحدت کے اور کچھ نہ رہا اس کا حاصل یہ ہوا کہ جب مشاہدہ کے سبب پردہ کثرت اٹھ گیا تو نفس وحدت یعنی ذات حق باقی رہ گئی۔ یعنی اہل بعیرت پر یہ راز کھل گیا کہ ذات وحدت اپنی وحدت ذاتی کے ساتھ باقی ہے اس کے علاوہ عالم کثرت محض کثرت تعینات کا نام ہے۔ ہم نے سر وحدت کی اشترج اور ڈرتے ڈرتے ہندی کی چندی کر دی ہے مگر ضم اسرار کی توفیق خدا سے مانگنی چاہیے۔ یہ راز اس سے زیادہ آشکارا نہیں ہو سکتا نہ اس کے تعلق زبان قلم پر اور کوئی لفظ آ سکتا ہے۔

این من و ماہر آن بر ساختی

تا تو باشو در وحدت باختی

ترجمہ اس لئے ہے یہ من و ما کا ظہور

تا کہ تو اپنا ہو عاشق یا غفور

شرح۔ یہ شعر ایک سوال کا جواب ہے سائل یہ کہتا ہے کہ جب صرف وحدت ہی وحدت منظور تھی تو ممکنات کا پیدا کرنا کس غرض سے ہے۔ مولانا جواب دیتے ہیں کہ یہ ممکنات کا پیدا کرنا اس غرض سے ہے کہ تو اپنی خدمت آپ کرے یعنی تعینات کے لباس میں چھپ کر اپنا جاہد آپ بنے اور اپنے محسن پر آپ عاشق ہو۔ اس شعر کے یہ منہ دیگر شاعرین نے لیے ہیں اور انہیں معنوں کے مطابق یہ مطلع ہے۔

گرچہ شمع عاشقان بینی جمال خلیستن بہ ہجو من و شفتہ باشی در خیال تویشستن۔ اور انہیں معنوں کے قریب کی عارف کامل کا یہ قول ہے آنکند من و جد و لکل نا جد و لکل یعنی خدا کا کامل بندہ وہی ہے جس نے راز وحدت کو معلوم کیا اور جو چیز مل گئی اُسے سجدہ کر لیا۔ لیکن مذکورہ بالا مننے اور یہ قول ہمارے مذاق کے موافق نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری سوئی اور ہندی عقل اسرار وحدت کو نہیں سمجھ سکتی اس لئے مولانا اس سطر کے شعر مذکور کا مطلب اس طرح ذہن نشین ہوتا ہے کہ ممکنات کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ تو اپنی خدمت آپ

کرے یعنی تعینات کے لباس میں اپنے جلوے اور اپنی صفات کو چھپا کر منہ میں ظاہر اور آئینہ میں عکس کا تماشا کی ہو اور اپنی صنعت و حکمت پر اس لئے آپ عاشق ہو کہ باوجود حجاب ظاہری آئینہ ممکنات میں تیرا جلوہ دیکھنے والوں کو صاف طور پر نظر آ رہا ہے نزد بافتن یعنی کہیلنا ہے اور باخود نزد بافتن اپنے ساتھ آپ کہیلنا مطلب یہ کہ مظہرات میں اپنے جلوے کا عکس ڈال کر خود اپنے جن کا تماشا کی ہے اور سچے اپنے محبوب دیکھتا ہوں کی صفت سے عشق ہے۔ جن انسان کی پیدائش صرف اسی لئے ہے کہ جہان میں تیری یکتائی اور محبوب حقیقی ہونے کا ڈھکنا سچ جائے یہ تیری کثرت کے کہیل ہیں کہ خود ہی مشوق ہے اور خود ہی اپنے جلوے کا عاشق ہمارے یہ منے اس مطلع کے مطابق ہیں۔ یار من با کمال رعنائی خود تماشا و خود تماشا کی۔ اور اس شعر کے سب سے صاف منے یہ ہیں کہ ممکنات کا بیدار کرنا اس غرض سے ہے کہ تو اپنے اوپر آپ عاشق ہو یعنی مخلوقات تیرے ذکر اور عبادت کے وسیلہ سے تجھ پر اس طرح عاشق ہو کہ اُسے بقا بعد الفنا کا مرتبہ حاصل ہو جائے اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا تجھ پر عاشق ہونا جو مرتبہ وصال حقیقی تک پہنچ گئے ہیں گو یا تیرا اپنی ذات پر عاشق ہونا ہے اور من تو شدم تو سن شدم۔ سن تن شدم تو جان شدم کے یہی معنی ہیں۔

عاقبت محض چنان دلبر شوی

تا تو با و تو یک جو ہر شوی

آخر شمس اس شان کا دلبر ہو تو

مل ملا کر تاکہ اک جو ہر ہو تو

شرح یہ اور آئینہ شعر فائدہ عبادت یا ممکنات کے پیدا کرنے کی حکمت کا بیان کر رہے ہیں مطلب یہ کہ ظاہری معائرت جو ممکنات و خالق میں ہے یہ حقیقی معائرت نہیں لیکن اس احدیت کے معنے وہی سمجھتا ہے جب کو بصیرت ہو۔ عبادت الہی اور ممکنات کے پیدا کرنے میں یہ حکمت ہے کہ تمام تعینات عالم شہود میں جا کر ایک ذات ہو جائیں۔ اور انجام کار وہی ایک باقی رہے جو دلبر محض ہے دوسرے معنی میں لفظ محض چنان صفت ہے مقدم اور دلبر موصوف ہے موصوف اور لفظ محض مضاف ہے باضافت توصیفی۔

عاقبت مستغرق جانان شوند

تا من و تو با ہمہ یکجان شوند

عزق بجز ذات بے پایاں ہو سب

ترجمہ تا من و تو عشق سے یکجان ہوں سب

شرح۔ یہ اسی مضمون سابق کا تتمہ ہے یعنی عبادت یا ممکنات کے پیدا کرنے میں یہ حکمت ہے کہ من و تو انجام کار فنا ہو جائے۔ اور یہ کثرت ایک جان ہو کر مشاہدہ جانان میں عزق یعنی فنا فی الذات ہو۔

اے منترہ از بیان وار سخن

اینہم ست و بیائے امر کن

وصف تیرا کہ نہیں سکتا سخن

ترجمہ ہے یہ سب سچ آہیں اے امر کن

شرح۔ اس شعر کی تادیلیں باعتبار ترکیب الفاظ کئی طرح ہو سکتی ہیں اول یہ کہ کن سے مراد خود کلمہ کن ہے۔ اس صورت میں شعر کے یہ منے ہیں کہ جو کچھ ہم وحدت کے متعلق گذشتہ اشعار میں کہہ چکے ہیں یہ سب صحیح ہے یعنی کثرت کا فنا ہو جانے کا واقعہ ثابت ہے لیکن اے امر کن اور اے حکم خدا تو اگر ہمارے کام بنادے اور کام بنانے سے یہ مطلب ہے کہ اے کلمہ کن تو ممکنات سے متعلق ہو جاتا کہ انہیں وجود حاصل ہو اور موجودات

میں حق شہود ہونے لگے یہ بحیدر گھل جائے کہ ممکنات فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔

دوم۔ یہ کہ امرکن مضاف مخدوف ہے (یعنی اے صاحب امرکن) اس صورت میں یہ معنی ہیں کہ اسرار و سر جو کچھ ذکر کئے گئے سب ٹھیک ہیں اور ان سے طاسب کو ذات یکیت کے باقی اور ممکنات کے کافی ہونے کا یقینی امر ہو گیا ہے لیکن اے صاحب امرکن اور اے شاہد حقیقی تو خود اگر ممکنات کو اپنا جلوہ دکھائے گا تو سب فنا ہو جائیں اور علم یقین عین یقین سے بدل جائے کیونکہ جلوہ الہی کا خاتمہ فنا کر دینا ہے جو کوہ طور کی حالت سے معلوم ہو چکا ہے۔

سوم۔ یہ کہ کن لفظ فارسی اور صیغہ امر ہے بمعنی کن۔ اس صورت میں حرف ندا کے بعد مناد اے مخدوف ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ مذکورہ بالا اسرار وحدت کے یقینی ہونے میں کچھ شک نہیں لیکن اے شاہد حقیقی تو اپنے جلوہ خاص کا حکم کرتا کہ اشیاء کے فنا ہونے کے سبب تیر وحدت آشکارا ہو جائے پہلی دونوں صورتوں میں لفظ امر بالا مضاف ہے اور اس صورت میں امر کردن بمعنی حکم کرنا بلا اسانفت ہے اور اس شعر کا دوسرا مصرع یا تو صاحب امرکن کی صفت ہے یا خود کلمہ کن کی معنی اے خدا تو بیان دشمنی سے منترہ ہے یعنی تیر کلام ایسا نہیں جیسا بندوں کا کلام ہوتا ہے۔ یا یہ کہ اے کلمہ کن تو الفاظ انسانی کی جنس ہونے سے پاک ہے۔ کیونکہ تو خدا کا کلام ہے اور خدا کا کلام لفظی نہیں ہوتا۔ بلکہ لفظی ہوتا ہے۔

در خیال را غم و خندیدنت

چشم چشمانہ تو اند دیدنت

شادی و غم کر سکے کیونکر خیال

ترجمہ آنکھ تجھ کو دیکھ لے بالکل محال

شرح۔ اس شعر کے معنی بھی کئی طرح ہو سکتے ہیں۔ لفظ چشمانہ میں ہائے ہوز نسبت کے لئے ہے اور چشم بمعنی نور ہے اور بعض نسخوں میں چشمانہ کی جگہ جسمانی ہے اور شعر کے پہلے معنی یہ ہیں کہ چشم جسمانی تجھ کو دیکھ سکتی ہے کیونکہ تو تمام نظموں میں ظاہر ہے جب کسی پر نظر پڑے گی حیر جلوہ مشہود ہو گا جیسا کہ افسوس دیکھنے والوں کی آنکھ نہ دیکھ سکتی ہے ظاہر کی طرف نہیں جاتے۔ اور چشم ظاہر میں کو حقیقت خاص نظر نہیں آتی علیٰ ہذا القیاس غم و خندہ تجھ کو آدمی کے خیال میں لے آتا ہے علم کی حالت میں تیری یاد ازالہ غم کے لئے ہوتی ہے اور خوشی کی حالت میں مسرت کے باقی رکھنے کے لئے لیکن ایسی یاد کسی کام کی نہیں ہوتی۔ کیونکہ غمی شادی میں خد کو یاد کرنا خود غمی کی علامت ہے عاشقان کامل ان دونوں سے غم نہیں۔ کہتے اس صورت میں خندیدنت کی تائید فوقانی لفظ آرد کا مفعول ہے بمعنی تیرا دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ عین عین میں استقامت انکار ہی مانا جائے اور چشم جسمانی سے مراد ہی ظاہر آنکھ ہو۔ اور بعض نسخوں میں چشمانہ کی جگہ لفظ جسمانہ وضع ہوا ہے اس کو دیدنت کی تائید مفعول سے حاصل ہوا جائے اس صورت میں یہ معنی ہونے کہ نور چشم یا چشم جسمانی بقضائے لاتدرکہ الالبصار تجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتی۔ یا کوئی آنکھ جسم حالت میں حیرانفارہ نہیں کر سکتی کیونکہ تو جسم سے پاک ہے۔

پھر اس حالت میں کیا کوئی آنکھ سچہ دیکھ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں دیکھ سکتی اور کوئی شخص تیرے غم و خندہ کو اپنے خیال میں لاسکتا ہے ہرگز نہیں لاسکتا۔ نکتہ غم و خندہ کی توجیہ و طرح ہو سکتی ہے اول یہ کہ تو نے جو اپنے کلام میں گفتار کے لئے غضب اللہ علیہم دکانوں پر خدا کا غندہ ہے، اور مومنوں کے لئے رضی اللہ عنہم دکانوں سے خدا راضی ہے، فرمایا ہے تیرے اس غم اور خوشی کے حقیقی معنی خیال میں نہیں آ سکتے یہاں غم سے مراد غضب ہے کیونکہ غم اور غضب باجم لازم و ملزوم ہیں توجیہ دویم یہ کہ تیرا بیجا ہوا غم و خندہ کوئی شخص اپنے خیال میں نہیں لاسکتا۔ یعنی کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ شادی غم و دلو خدا کی طرف سے ہیں بلکہ عوام کا خیال یہ ہے کہ غم اپنی بسے تدبیری اور شادی اپنی چالاکی سے حاصل ہوتی ہے جیسے معنی یہ ہیں کہ صرف پہلے مصرع میں استفہام انکاری مانا جائے اور دوسرا مصرع اپنی حالت پر رہے۔ یعنی چشم جمالی گوجہ نہیں دیکھ سکتی لیکن لے غم و خندہ سچہ کبھی کبھی آدمی کے خیال میں لے آتا ہے اور یہ صفت عشق کامل کی منافی ہے یہ پہلے معنی چونکہ آئندہ ابیات سے مراد ہوں اس لئے سب سے اچھے ہیں۔

دل کہ اولستہ غم و خندیدن است	تو بگوئی لایق این دیدن است
------------------------------	----------------------------

ترجمہ جو کہ پابند غم و شادی رہا	دید کے لائق ہے وہ یہ سچ بتا
---------------------------------	-----------------------------

شرح۔ اس شعر سے صاف ظاہر ہو گیا کہ گذشتہ شعر کے سب سے پہلے معنی سب سے بہتر ہیں کیونکہ اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ جو دل شادی و غمی کے حالات میں خدا سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ مشاہدہ ذات اور دید کے قابل نہیں ہوتا۔ ایسے خود مطلبی کو دربار حضوری سے دیکھتے ملتے ہیں۔

آنکہ اولستہ غم و خندہ بود	او بدین دو عاریت زندہ بود
---------------------------	---------------------------

ترجمہ جو یہاں پابند رنج و خندہ ہے	مانگے کی چیزوں سے گویا زندہ ہے
-----------------------------------	--------------------------------

شرح۔ یعنی جو شخص دنیوی شادی و غم میں گرفتار ہے وہ گویا مانگے مانگے کی دو چیزیں لیکر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ کیونکہ دنیوی شادی و غم مانگی ہوئی دو چیزیں ہیں جو ایک حالت پر قائم نہیں رہتیں آدمی کو کبھی دنیوی غم ہوتا ہے اور کبھی شادی۔ اس لئے انسان کا فرض ہے کہ ان دونوں سے گذر کر اس شے کا طالب بنے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یعنی شاہد حقیقی کا عشق اختیار کرے۔

باغ سبز عشق کو بے منتہاست	جز غم و شادی در ولس سیوہاست
---------------------------	-----------------------------

ترجمہ عشق کا ہے باغ بے پایاں بہت	جز غم و شادی غم میں یاں بہت
----------------------------------	-----------------------------

شرح۔ یعنی اے شخص تو عاریت کی چیزوں کو چھوڑ کر باغ عشق حقیقی کی سیر کر جو ہمیشہ باقی رہنے والا اور اپنی فساداتی اور تردد تازگی میں ہے مانند اور اپنی وسعت اور بڑھتی ہونے میں بے انتہا اور اپنی خوبیوں میں بے نظیر اور اس باغ میں سولے غم و شادی کے ہزار ہاتھم کے سیوے موجود ہیں سیوہ ہا سے مراد تجلیات حق ہیں۔

عاشقی زین ہر دو حالت بہرست	بے بہار بے خزان سبز و ترست
----------------------------	----------------------------

ترجمہ	باغ الفت کی ہے کیفیت دگر	بے بہار وہ ہے خزان ہے سبز و تر
شرح	یہ ہے چونکہ عشق الہی کا باغ ایک معنوی صفت ہے اس لئے اسے دینیوی بہار و خزان سے کچھ علاقہ نہیں۔ یہ ہمیشہ سبز اور تر و تازہ رہتا ہے۔ اس باغ کا نام سد بہار ہے۔ اور یہ ہمیشہ ہر اجمار رہتا ہے۔	
	دہ زکاة رکھو خوبے خوبرو	شرح جان شمرہ شمرہ بازگو
ترجمہ	دے زکاة حسن جو دے خوبرو	جان پارہ پارہ کی کر گفتگو
شرح	یہ معشوق حقیقی کا خطاب ہے اور عاشق یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کچھ تو کلام کر میں تیرے در کا فقیر ہوں مجھے زکوة حسن دے لینے جلوہ وحدت دکھا اور میری جان مجروح اور پارہ پارہ شدہ کا حال تبا کر تب تک اسے اس کا مطلوب مل جائیگا بعض نسخوں میں بعض گو کی جگہ باز جو ہے یعنی میری جان مجروح کا حال پوچھ کہ غم فراق اور اشتیاق وصال میں اس پر کیا گذرتی ہے۔ باز حبتن بنے برسیدن ہے۔	
	اکر کر شمرہ غمزہ غمازہ	بر دم بہاد داغ تازہ
ترجمہ	اے مراد روح غمزہ نے ترے	داغ تازہ رکھ دیا دل پر مرے
شرح	کر شمرہ بنے اشارہ چشم و ابرو دے معشوق مترادف غمزہ بیان کر شمرہ سے مطلق ناز اور غمزہ سے اشارہ مراد ہے اور کر شمرہ باطنی طور پر یعنی تجلی جدید اور غمزہ یعنی ظہور تجلی ہے غمزہ کی صفت غماز (چٹخو رہ) اس لئے ہے کہ یہ حرکت محبوب کی شان محبوبیت کا اظہار کر دیتی ہے مطلب شعریہ ہے کہ معشوق کی ہر تجلی نے طلب تجلی دیگر کے لئے میرے دل پر ایک تازہ داغ عشق و محبت رکھ دیا ہے اور اس کی ہر تجلی جدید تجلی کی طلب میں مجھے بے قرار رکھتی ہے۔ نکتہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ شاید ازل کی ایک ادنیٰ تجلی دل پر داغ رکھ کر عاشق کے اس میل کچیل کو دور کر دیتی ہے جو بشریت کے سبب لائق حال ہو جاتا ہے اور وہ اس لئے تجلی دیگر کا طالب رہتا ہے تاکہ مرتبہ فنا تک پہنچ جائے۔	
	من حلال الش کریم او تو نم نہ رخت	من ہیگم حلال او میگ رخت
ترجمہ	کر چکا ہوں میں تو اپنا خون حلال	بھاگتا ہے مجھے پردہ بے مثال
شرح	یہ میں تو تجلیات متواترہ کا طالب بن کر اپنا خون معاف کر چکا تھا اور معشوق سے کہہ چکا تھا کہ تو بے در پے اپنی تجلیاں دکھا کر مجھے ذبح کر ڈال لینے ننا کر دے مگر معشوق نے میرا کہا نہ مانا میں با دار بلند یہ کہتا رہا کہ تجھے میرا خون کر دینا حلال ہے حلال ہے مگر اس نے ایک نہ سنی اور ایک بار جمال جاڑا دکھا کر بھر پورہ حلال میں جا چھپا اور مجھے تجلی دیگر کے لئے نیم بعل اور بھر پورہ جھوڑ گیا۔ لفظ میگ رخت کے یہی معنی ہیں جو ہم نے بیان کئے نکتہ اسی لفظ میگ رخت سے یہ بھی نکلتا ہے کہ شہد حقیقی طالب مصادق کو صرف ایک بار اپنا جلوہ دکھا کر دے کر جلوے کا مشتاق بنا لیتا ہے تاکہ سالک اپنی محنت اور ریاضت اور گریہ زاری سے خود ہی دولت دیدار حاصل کرے وہ خود بار بار نقاب الٹ دینے کو پسند نہیں کرتا۔	
	چون کر زانی زنا لکھ کیاں	خلم چہ ریزی بر دل غنا گیاں

ترجمہ	بھاگ کر ترسنا نہشت خاک کو	شرح	لمن نہ دے تو خاطر غناک کو
<p>شرح یعنی جب معشوق مجھ سے اپنا دامن چھٹا کر بھاگا تو میں نے یہ کہا کہ تو خاکساروں کے نالوں سے کیوں بھاگتا ہے اُن کی فریاد و زاری کیوں نہیں سنتا۔ یہ تیرے جلوں کے لئے بیتاب اور نالائکناں رہتے ہیں۔ مغزوں کو زیادہ غمناک نہ کر تیرا جلوہ تیری مدد اور توفیق بغیر میسر نہیں ہو سکتا تو ایسا زبردست معبود ہے کہ حصول تجلی تو درکنار حب تک تیرا ظہور نہ ہو ممکنات تیری عبادت اور بیع نہیں کر سکتے۔</p>			
	اے کہ ہر صبح کہ از مشرق تیافت		ہر چو چشمہ مشرق در جوش یافت
ترجمہ	جانب مشرق سے جب نکلی سحر		جھکوا یا یا نور بخت اسر بسر
<p>شرح یعنی تو وہ ذات سراپا نور ہے کہ ہر صبح جو مشرق سے نکلتی ہے وہ جگہ مانند چشمہ مشرق یعنی مطلع آفتاب کی طرح سراپا جوش یعنی نور علی نور اور صاحب جمال و جمال پاتی ہے اور تیرے ہی نور سے فیضان حاصل کرتی ہے آفتاب تیرے نور کا ایک ذرہ اور صبح اُس ذرہ کا ایک پر تو اے مطلب یہ کہ تیرا وجود و اچسان اور ظہور فی المثل ایسا ہے جیسا آفتاب کا یہ تشبیہ فقط سمجھانے کے لئے ہے وگرنہ نور ذات کجا و آفتاب کجا۔</p>			
	چہ بہانہ میدہی شیدات را		اے بہا۔ نہ شکر بہات را
ترجمہ	کیون یہ عاشق سے بہانہ ہے بہا		شکر لب ہے ترا خود ہے بہا
<p>شرح پہلے صبح میں بہانہ یعنی حیلہ ہے اور دوسکریں بہا یعنی قیمت ہے اور نہ بھنے قیمت ہے اور شکر بہا (بھون کی مٹھاس) سے آثار تجلیات اور انفاس رحمانی اور کلام لفظی مراد ہے۔ یعنی اے شہد حقیقی تیرے آثار تجلیات بے بہا ہیں اُن میں سے فقیر کو بھی کچھ زکوٰۃ ملے اپنے شہداء کو محروم نہ رکھ۔ مطلب یہ کہ تو حجاب تعینات میں جلوہ گر ہے۔ اس پردہ کو اٹھا کر اپنا خاص جلوہ دکھا دے۔</p>			
	این جهان کہنہ را تو جان نو		از تن بیجان و دل فغان شنو
ترجمہ	جان ہے تو اس جہان کہنہ کی		سُن تن بیجان سے زاری مری
<p>شرح جان نو سے وہی جدید تجلی مراد ہے جس کا ذکر بار بار آچکا ہے اور تن بیجان سے مراد عاشق ہے۔ یعنی ایجا تو اس کہنہ جہان کے لئے جدید تجلیوں کے سبب ہر وقت نئی جان کی مانند ہے تیرے جلوے نئے نئے رنگ سے ظاہر ہوتے رہیں تو تمام عالم فنا ہو جائے۔ تیرے ہی جلوے سے جہان میں جان پڑی ہوئی ہے طالبان دیدار بلا مشاہدہ تجلی تن بیجان ہیں تو اُن کی فریاد سُن اور اپنا جلوہ دکھا۔</p>			
	شرح گل بگزار بہر خدا		شرح بلبل گو کہ شد از گل جدا
ترجمہ	شرح گل کی جھوڑ دے بہر خدا		حال بلبل کہہ کہ ہے گل سے جدا
<p>شرح یعنی اے شمس گل کی شرح یعنی معشوق کا حال جھوڑ کر اب عاشق کی حالت بیان کر کہ بارگاہ معشوق سے اے کیا حاصل ہو معشوق نے اُس پر کس قسم کی ہربانیں اور کیسے کیسے الطاف کئے۔</p>			

	از غم و شادی نباشد جوش ما		با خیال و وہم نہ ہو دھوش ما	
ترجمہ	شادی و غم سے نہیں عاشق کا جوش		بے خیال و وہم سے ممتاز ہو دھوش	
<p>شرح یہاں سے اُن الطاف کا ذکر شروع ہوا ہے جو معشوق کی جانب سے عاشق کی حالت پر مبنی ہیں۔ یعنی ہماری حرکات شوقیہ اور ہمارا جوش۔ دینیوی غم و شادی کے سبب نہیں ہے بلکہ عشق الہی کے باعث ہے اور ہماری عقل دینیوی خیالات اور توہمات سے تعلق نہیں رکھتی۔ بلکہ محبت الہی سے مربوط ہے۔ کیونکہ ہماری ایسے عشاق کی حالت دنیا کے لوگوں سے جدا ہے۔ تو عشق کے اس جوش کا جو بلا تعلق غم و سرور اُن میں موجود ہے منکر نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اوصاف پیدا کرنے پر قادر ہے۔</p>				
	حالت دیگر بود کان نادرست		تو مشو منکر کہ حق بس قدرت	
ترجمہ	عاشقوں کا حال کچھ نادر ہے بس		تو نہ ہو منکر کہ حق قادر ہے بس	
<p>شرح یعنی عاشقان الہی کا حال نادر اور نہایت عجیب و غریب ہے تو ان کو اہل دنیا کی طرح نہ سمجھیں ان کی حالت اور ہے اُن کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ نے اُن کو عجیب و غریب صفات عطا فرمائیں ہیں۔ جو عموماً انسانوں کو نہیں دی گئیں۔ چنانچہ گزشتہ شعر اسی مضمون کی مثال ہے۔ عاشقان الہی کی خاصیتیں اہل دنیا سے جدا ہیں مادر یہ سب خدا کی قدرت کا انہماک ہے اے محض تو اُس کی قدرت کا منکر نہ ہو۔ اُس نے عاشقوں کا جوش اپنی محبت سے متعلق کر رکھا ہے اور اہل دنیا کا جوش دنیا کی محبت سے ہے ایک صفت کا در رنگ میں ظاہر ہونا خدا کی قدرت ہے جس کا انکار بیوقوفی نادانی حماقت اور بعض حالتوں میں کفر ہے۔</p>				
	تو قیاس از حالت انسان کن		منزل اندر بخور و در احسان کن	
ترجمہ	تو قیاس اُن کو نہ کر اختیار پر		جو را و احسان سے بس در گذر	
<p>شرح یعنی تو عاشقان الہی کی حالت کو عام انسانوں کی حالت پر قیاس نہ کر در نہ قیاس مع الفارق ہو گا۔ کیونکہ عام آدمیوں کا تو یہ قاعدہ ہے کہ اپنے دوست کے دوست اور دشمن کے دشمن بن جاتے ہیں جو ان پر مہربان ہو یہ اُس کے مہربان ہیں اور جو ان کا دشمن ہو یہ اُس کے دشمن جان ہیں۔ دینیوی معشوق اپنے عاشق سے بیزار ہو جانے تو ادھر سے بھی بے پردائی ہونے لگتی ہے اور اگر معشوق استغنا اختیار کرتا ہے تو عاشق کا بھی وہ دل نہیں رہتا مگر عاشقان الہی کا حال ایسا نہیں ہوتا ان کے خیالات نہایت بلند ہیں اُن کو تکلیف ہو یا راحت کسی حالت میں معشوق حقیقی سے بیزار یا غافل نہیں ہوتے دوسرے مصرع کے یہ معنی ہیں کہ اے عاشق الہی تو منزل تکلیف و راحت اور مقام چور و احسان میں اپنا گھر نہ بنا اور ان دونوں صفتوں کو اپنا وطن نہ سمجھ بلکہ دونوں سے در گذر کیونکہ مقام عشق ان دونوں منزلوں سے آگے ہے عاشقوں کو رنج و راحت سے کچھ کام نہیں ہوتا۔ وہ ہر حالت میں خوش اور اپنے معشوق سے رماند ہیں اور یہ خدا کا بہت بڑا عطیہ ہے جو خاص عاشقوں کو مرحمت ہوتا ہے۔ ان معنوں کی تشریح پہلے بھی کی جگہ ہو چکی ہے۔</p>				
	جو روحان سنج و شادی حادث		حادثان میرند و حق شان دست	

عذر خواہ عقل کل و جان توئی	جانِ جانِ تا بشرِ مر جان توئی
ترجمہ	عذر خواہ عقل کل و جان ہے تو
<p>شرح عقل دہنے خرد و دانش انسان میں ایک ایسی قوت ہے جس کے وسیلے سے انسان بشیاری کی باریکیوں کو معلوم کر لیتا ہے۔ بعض نے اسی عقل کا نام نفس نامہ رکھا ہے لغت میں عقل پالو یا نڈھنے کو کہتے ہیں چونکہ خرد افعال ذمہ کا طرہ جاننے سے آدمی کا پالو یا نڈھ دیتی ہے اس لئے اس کا نام عقل رکھا گیا ہے یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو لوگ گناہوں اور بد افعالوں میں مبتلا ہیں وہ یا تو عقل ہی نہیں رکھتے یا نفسِ امارہ اُن کی عقل پر غالب آگیا ہے حکما کے نزدیک عقل و دل فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کا نام ہے کیونکہ وہ عقولِ عشرہ کے قائل ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اول ایک فرشتہ پیدا کیا تھا اُس نے ایک دیگر فرشتہ اور ایک آسمان پیدا کر دیا اور اُس دیگر فرشتے نے ایک اور فرشتہ اور ایک آسمان پیدا کیا علیٰ ہذا القیاس یہاں تک کہ دس فرشتے اور نو آسمان پیدا ہو گئے دسویں فرشتہ کا نام عقل فخال ہے اور انہیں کو حضرت جبریلؑ بھی کہتے ہیں اور پہلے فرشتہ کا نام عقل اول ہے اور بعض نے حضرت جبریلؑ کو عقل اول کہا ہے صوفیوں کے نزدیک عقل اول کنایہ نور محمدی ہے اور عقل کل عرشِ اعظم اور جبریلؑ اور نور محمدی کو کہتے ہیں۔ اِس شعر میں مولانا حسام الدین علیہ الرحمۃ کو اُن کے ملکی صفات ہونے کے سبب عقل کل کہا گیا اور مطلب شعر یہ ہے کہ اے اللہ۔ میری عقل کل اور میری جان (مولانا حسام الدین) کے دل میں میری طرف سے عذر کا الہام کرنے والا تو ہی ہے مولانا حسام الدین کو دشنوی میں کئی جگہ لفظ جان سے یاد کیا گیا ہے اور دیکھا چہ میں بھی بارشاد ہوا ہے کہ انت میری نسبت نور محمدی۔ اے حسام الدین تو میری روح کے مانند ہے اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اے اللہ تو میری روح کی روح یعنی حسام الدین کی جان اور اُس کا محبوب اور اُس کے قلب کا نور ہے مر جان سے مراد دل جو رنگت اور صوبہ بری شکل کے لحاظ سے مرجان کے ساتھ تشبیہ تام رکھتا ہے</p>	
نافت نور صبح ما از نور تو	در صبحی بائے منصور تو
ترجمہ	ہم بوقت صبح تیرے نور سے
<p>تصحیح۔ صبحی۔ صبح کے وقت شراب پینا اور اے منصور سے یا تو شراب وحدت مراد ہے یا لفظ منصور کی صفت ہے اور دوسرا مصرع پہلے مصرع کے معنوں سے حال واقع ہوا ہے اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ صبح اور آفتاب وغیرہ کی روشنی نور خداوندی کا آنے پر تو ہے قرآن مجید میں موجود ہے اللہ نور السموات والارض یعنی خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے ہر دو عالم میں اسی کے جلوے کی روشنی ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ اے اللہ تیرے ہی نور کے طفیل سے ہماری صبح نے نور حاصل کیا ہے اور چونکہ جلوہ صبح تیرے جلوہ کا عکس اور اُس کی حالت کی خبر دیتا ہے اس لئے ہم صبح کے وقت شراب وحدت سے سرمست ہو جاتے ہیں۔ یا ایسی شراب پیتے ہیں جس سے منزلِ عرفان طے کرنے کی بابت ہمیں غیبی مدد ملتی ہے محنت چونکہ صبح کا وقت نہایت جلال اور نور کا وقت ہے اس لئے عاشقانِ الہی کو بہ نسبت دیگر اوقات کے اس وقت زیادہ جوش ہوتا ہے مولانا قدس رستو نے صبحی کی قید اسی لحاظ سے لگائی ہے دوسرے مصرع</p>	

	بادہ از ماست شدنہ ما ازو	عالم از ماست شدنہ ما ازو	
ترجمہ	بادہ ہم سے ہے نہ ہم ہیں مست	ہم نہیں عالم سے عالم ہم سے ہے	
<p>شرح - لینے شراب ظاہری میں ہوش ہے اور وہ اپنی کیفیت میں آپ مست ہے یہ اسی شراب عشق حقیقی کی بدولت ہے جو ہم نے پی رکھی ہے۔ مطلب یہ کہ شراب عشق حقیقی نہایت تیز و تند ہے۔ دوسرے مصرع میں لفظ مے روح مراد ہے۔ کیونکہ اولیاء اللہ جتنے جی جسم خاکی کو فنا کر کے محض روح ہی روح رہ جاتے ہیں اور یہ بھی خیال رہے کہ مصرع ثانی پہلے کی تمثیل ہے لینے جس طرح عالم روح کے سبب ہست ہو رہے روح عالم کے سبب ہست نہیں ہوئی اسی طرح ظاہری شراب کا نشہ بادہ عشق حقیقی کی بدولت ہے اور مثنوی شراب کا نشہ ظاہری شراب کی بدولت نہیں ہے یہاں ہم ایک مصرع کی تفسیر کرتے ہیں۔</p> <p>شراب عشق کجاؤئے خراب کجا بہ ہیں تفادت رہ از کجاست تاب کجا</p>			
	ماچوز نوریم و قابہاچوموم	خانہ خانہ کردہ قالب اچوموم	
ترجمہ	کالبہ میں موم ہم زبور ہیں	خانہ خانہ کالبہ میں چور ہیں	
<p>شرح - زبور شہد کی کہی اور موم سے مراد انہیں کہیوں کا چھتہ ہے اور مان سے مراد وہی روح ہے جس کا ذکر ابھی ہو چکا ہے مطلب یہ کہ عاشقان الہی کی روحیں گس شہد کے مانند اور ان کے چھتے کے مانند ہیں روح نے قالب کو سوراخ سوراخ کر دیا ہے اور ان تمام سوراخوں میں معرفت الہی کا شہد بھر دیا ہے خلاصہ یہ کہ عاشقان الہی وصال الہی کی امید میں ریاضت و محنت کے ہزاروں زخم کھا کھا کر اپنے اجسام کو فنا کر دیتے ہیں اور ان کے ہر رگ و ریشہ میں عشق حقیقی کی جلالت پُر ہو جاتی ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ عاشقان الہی اپنے اجسام کے حق میں زبور ہیں۔ اور ان کے اجسام ان کے لئے موم بنے ہوئے ہیں۔ یعنی جس طرح موم اچھے برے نقش کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے اسی طرح عاشقان الہی ہر قسم کی تکلیف کو رنساندی سے قبول کر لیتے ہیں۔ ان کا بدن ان کی خوشی سے طرح طرح کی تکلیفوں کے خونریز تیروں کا چھتہ بنا ہوا ہے۔</p>			
	بس رازست این حدیث خواجہ گو	تاچہ شد احوال آن مرد نکو	
ترجمہ	یہ کہانی ہے بڑی اے نیک فال	پھر سنا دے طوطی و تاجر کا حال	
<p>شرح - لینے عاشقان الہی اور معشوق حقیقی کا حال کوئی کہاں تک بیان کرے۔ زبان قلم اور تسلیم زبان و دلو اس سے عاجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تَنْ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا وَ الْكَلِمَاتُ رَبْعًا لَّفَنَدُ الْبَحْرَ قَبْلَ أَنْ نَقْصِدَ رُكُومَاتُ رَبِّیْ وَ لَوْ جُنَّا مِثْلَ بَدَا - لینے اگر میرے رب کے ہاتھ لکھنے کے لئے سمندر سیاحی بن جائے تو بالضرر سارا سمندر صرف ہو جائے اور میرے رب کی باتیں لکھنے کے لئے اگرچہ اس سمندر کی مدد کے لئے دیسی ایک سمندر اور لایا جائے مطلب یہ ہے کہ اس کی قدرت کا بیان احاطہ تحریر سے باہر ہے کسی کے خیال میں نہیں آ سکتا اسی طرح ہر شے سے اسرار و صحت کا انہما ہوتا ہے لیکن اس کا بیان کرنا یا لکھنا حد اسکاں بشری سے خارج ہے۔ اس لئے ہم اس بیان کو چھوڑ کر پھر سوداگر اور طوطی کے قصہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیونکہ ابھی وہ</p>			

تقصہ نامیاد ہے اور اس کا نہایت ضروری حصہ لینے نتیجہ قصہ ابھی بیان نہیں ہوا۔

رجوع بحکایت خواجہ تاجر

سوداگر اور طوطی کی حکایت کی طرف رجوع کرنا

خواجہ اندر آتش و در دو جنیں

صدر اگندہ ہیگفت انجینیں

ترجمہ در دو غم میں خواجہ مرد نکو

کر ہاتھ پریشان گفتگو

اگر تیرا قرض گاہ ناز و گہ نیاز

گاہ سودائے حقیقت گہ مجاز

ترجمہ گاہ کرتا ہوا نیاز اور گاہ ناز

گاہ سودائے حقیقت گہ مجاز

شرح چنیں گریہ و نالہ۔ انجینیں اشارہ بہ نوحہ گزشتہ اور لفظ گہ تناقض انجینیں کے متعلق ہے۔ اور گاہ ناز و گہ نیاز نے آخرہ تناقض کی تفسیر ہے یعنی تاجر کے نوحہ کا مضمون باہم متبائن و مخالف تھا۔ کبھی تو طوطی کے مرجانے کے غم میں ایسی پر اگندہ باتیں کرتا تھا جیسی اوپر گزر چکی ہیں اور کبھی اُن کے خلاف یعنی اُس کے مرنے سے خوش ہوتا تھا۔ کبھی اس بات پر ناز کرتا تھا کہ میں نے طوطی کے عشق مجازی سے نجات پائی اور کبھی بارگاہِ اہی میں بجز در نیاز سناجات کرتا تھا۔ کہ طوطی بچہ پر زندہ ہو جائے تو کیا اچھا ہو۔ کبھی اُس پر عشق مجازی کا جنون سوار ہوتا تھا۔ کبھی عشق حقیقی کا کیونکہ تاجر طوطی کا عاشق تھا۔ اور عاشق اپنے انحال و اقوال میں مجبور اور دیوانہ کی مانند ہوا کرتا ہے۔

مرد غرق گشتہ جانے سیکند

دست را در ہر گیاہ میزند

ترجمہ ڈوبتے کی ہے یہ حالت سر بسر

ڈالتا ہے ہاتھ ہر گہ گاہ پر

تا کہ میں دست گیر در خطر

دست و پائے میزند از نیم سر

ترجمہ تاکہ ہوا اس وقت کوئی دستگیر

جانتان ہے خوف در پائے خیر

شرح۔ تاجر کی پریشانی اور پر اگندہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ غرق و مرنے والا۔ جان کندن شقت و کوشش کرنا۔ نیم سر یعنی خوف جان لینے تاجر کی ایسی مثال تھی جیسا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔

دوست دار دوست این شفتگی

کوشش نہ ہو وہ بہ از خفتگی

ترجمہ دوست دار دوست یہ آشفگی

شغل بد سے بھی جبری ہے خفتگی

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو محبوب حقیقی ہے منظر اب عاشق کو پسند کرتا ہے۔ کیونکہ غفلت اور بیکاری سے کسی کام میں شغل رہنا بہتر ہے خواہ وہ بیہودہ ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول مقبول ایک شخص کے پاس سے گزرے اور آپ نے اُس پر کچھ توجہ نہ کی جب واپس تشریف لائے تو قدرے متوجہ ہوئے۔ صحابہ نے

سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی حالت میں چونکہ وہ بیکار تھا۔ اس لئے شیطان اس کا مصاحب بن گیا تھا۔ اور دوسری حالت میں وہ زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اس لئے شیطان اس کی مصاحبت سے جدا ہو گیا تھا اس لئے یہ شمل مشہور ہو گئی ہے کہ بیکار سے بیکار بھلی۔

ترجمہ	شہ کو ایک لحظہ بیکاری نہیں	نالاز و طرفہ کو بیمار نسبت
	ہے وہ نالان اور ہمساری نہیں	

شرح۔ اگر شاہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے تو یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ایک نئی شان میں ہر وقت دیتا ہے ذلت دیتا ہے۔ مارتا ہے۔ جلاتا ہے۔ رزق دیتا ہے۔ بند کرتا ہے۔ بیمار ڈالتا ہے شفا دیتا ہے۔ اس لئے جب شاہ کا یہ حال ہے تو بندوں کو کبھی متعلق ہو کر ہمیشہ ذکر میں مشغول رہنا چاہیے اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ باوجود عدم حاجت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے اور ان کے کام بناتا رہتا ہے اور یہ بات فی الواقع عجیب ہے کہ باوجود عدم احتیاج کوئی کسی کا کام کرے۔ نالہ مجازاً یعنی محبت اور بیمار یعنی محتاج ہے۔ اور اگر سلطان سے ولی کامل مراد ہے تو یہ معنی ہیں کہ ولی بیکار نہیں رہتا بلکہ محبت الہی میں نالال رہتا ہے۔ اور اس کا نالہ عجیب بات ہے کیونکہ وہ مریض نہیں ہے بلکہ طبیعت بشری پر قادر ہے اس کو نالہ کی قبیح نہیں۔ بس تو یہی سمجھیے کہ اس کا نالہ اور دعا صرف مخلوق کے فائدہ کے لئے ہے اس صورت میں نالہ اور بیماری کی تاویل کی کچھ حاجت نہیں آئندہ لفظ ہو کو ہو تشدید و اولکھنا شعر کی ضرورت سے ہے۔

ترجمہ	دیکھو تو قول رحمان اے پسر	کل یوم ہونی شان اے پسر
	اوسکی ہر دم ہے نئی شان اے پسر	

شرح۔ یعنی اس بات کی اطلاع کے لئے بیکار رہنا برا ہے اور کچھ نہ کچھ شغل کرنا اچھا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ کل یوم ہونی شان شان یعنی حکم ہے۔ شغل عزت و دولت دینی زندگی اور موت یہ بھی وغیرہ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہماری تعلیم کے لئے ہے۔ پس جو جس طرح وہ ہمارے کاموں میں ہمارا معاون ہے اسی طرح ہمیں بھی اس کی عبادت اور خدمت میں مشغول رہنا چاہیے۔ بیکاری و یاد الہی سے غفلت ایک دم کے لئے بھی ناجائز ہے۔

ترجمہ	اندین رہے ترش دمے خراش	تا دم آخر دمے فارغ سباش
	جل ہی رستے یہ اور جب اہل نہ ہو	آخری دم تک کبھی غفل نہ ہو
ترجمہ	تا دم آخر دمے آخر بود	کہ عنایت بالوصاحب ہر بود
	تا دم آخر دم آخر بنے	فصل سے تو اس کے صاحب ہر بنے

شرح۔ یعنی راہ حق میں کوشش کر اور ثابت قدم رہ اور اس کی یاد سے آخر دم تک ایک دم غافل نہ ہو۔ تاکہ تیرا دم آخر ایسا دم آخر ہو جیسا کہ صالحین کا ہوتا ہے کیونکہ ذکر کرتے کرتے عنایت الہی معنی طور پر تیری رفیق اور

راز دار ہو جائیگی اور مرتے ہی مقام مشغوری حاصل ہو گا۔ اس لئے کہ آدمی جس حال میں مر گیا اسی میں اٹھیکا۔

ہر میکوشد گرا و مرد وزن ست گوش و چشم شاہ جان بر وزن ست

ترجمہ گوشش مردان ہو یا سبجے زنان دیکھتا ہے سب کو شاہ انسی دجان

شرح: یعنی راہ خدا میں کوشش کرنے والا مرد ہو یا عورت۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو دیکھتا اور سنتا ہے اعمال کے مطابق جزائے گی اور کسی کی کوشش بیکار نہ جائیگی۔ گوش و چشم بر وزن شدن یعنی سننا اور دیکھنا ہے اور ہو ایسیع البصیر کا ہی مطلب ہے۔

بیرون اندختن مرد طوطی را ز قفس پریدن آن

ترجمہ سوداگر کا طوطی کو مردہ سمجھ کر بیخبر سے باہر پھینک دینا اور طوطی کا اڑ جانا

بعد از انش از قفس بیرون ننگند طوطیک پرید تا شاخ بلند

ترجمہ خواجہ نے پھینکا جو مردہ جان کر اڑ گیا طوطی بلند اک شاخ پر

طوطی مردہ چنیں پرواز کرد کافقاب از چرخ ترکی تاز کرد

ترجمہ طوطی مردہ اڑا ایسا شتاب چرخ بر جس طرح گزے آفتاب

شرح: ترک تاز دوڑنا۔ ترکوں کی دوڑ۔ ترکی تاز باضافت قلوب ہے۔ بعض نغوں میں چرخ کی جگہ شوق ہے۔ یہی حال روح کا ہے کہ قفس جسمانی سے رہا ہو کر قرب الہی کی طرف چلی جاتی ہے اور نخل مشہود کی شاخوں پر اپنا گھر بنا لیتی ہے یہ ظاہر ہے کہ آفتاب مشرق سے نکلنے ہی ہر دم ترقی کرتا جاتا ہے اس سے روح کے نکلنے کو تشبیہ دی گئی ہے جو اس بات پر اشارہ کر رہی ہے کہ روح کو بعد موت عالم برزخ میں دنیوی زندگی کی بہ نسبت حیات کامل حاصل ہوتی ہے۔

خواجہ حیران گشت اندر کار مرغ بیخبر ناگہ بدید اسرار مرغ

ترجمہ خواجہ کو حیرت تھی کار مرغ سے بے خبر تھا کار و بار مرغ سے

شرح: دوسرا معنی پہلے معنی کی علت ہے یعنی تاجر مرغ کے نادیدہ اررار دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔

رونے بالا کرد و غفلت عندییب از بیان حال خود در مان نصیب

ترجمہ غمناک ہو کر یہ کہا اے عندییب کچھ سنا اپنا ہمیں حال عجیب

اوجہ کرد آخاک تو آموختی چشم ما از مکر خود بردوختی

ترجمہ تو نے کیا سیکھا اور آسنے کیا کیا سچ بتا دے مکر کیوں ایسا کیا

ساختی مکرے و مارا سوختی	سوختی مارا و خود افسروختی
ترجمہ مکوت تیرے کیا دل سوختہ	ہم علیں اور تو ہو یونان افسردختہ
<p>شرح - عذیب سے مجازاً طوطی مراد ہے یعنی جب وہ طوطی اڑ گیا تو تاجرنے حیرت زدہ ہو کر یہ کہا کہ اے طوطی اس مکر سے کیا فائدہ ہوا۔ سچ بتا۔ اس طوطی نے ہند میں ایسا کیا کام کیا تھا کہ تو نے بہتر سمجھ کر سی کی تقلید کی اور ہمیں جلا کر خوش ہوئی۔</p>	
گفت طوطی کو بفعلم پند داد	کہ رہا کن لطق و آواز و کشاد
ترجمہ یہ کہا طوطی نے تھی وہ مجھ کو پند	یعنی کہ تجھ کو سنو آئی اپنی بند
<p>شرح - کشاد یعنی خوشی و ہر ہر پیرا ہٹ۔ اس میں اس بات پر اشارہ ہے کہ کامل کو اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں لیکن ان کے افعال و دوسروں کے لئے پند ہوتے ہیں جیسا کہ اس ہندوستان کی طوطی کا فعل اس طوطی کے لفظ پند نجات ہو گیا۔ اس لئے کالمین اتباع سنت اور اقوال محمدی کو اپنا پیشوا بنائے رکھتے ہیں۔</p>	
زانکہ آواز ت ترا در بند کرد	تویش او مردہ پئے ایس پند کرد
ترجمہ زانکہ آواز تیرے سبب تو بند ہے	اُس کا مردہ ہونا مجھ کو پند ہے
یعنی اے مطرب شدہ با عام و خاص	مردہ شو چون من کہ تیا با بی خلاص
ترجمہ یعنی اے زہرہ نوائے عام و خاص	جیتے جی کمرہ کتابائے خلاص
<p>شرح - یعنی اُس ہندوستان کی طوطی نے مردہ کی صورت بنا کر مجھ کو نصیحت کی کہ اے طوطی تاجراور اے مطرب خاص و عام تو بھی اپنے تئیں مردہ بنالے ضرور نجات پائے گا۔ تیرا ملک تجھے مردہ سمجھ کر قفس سے نکال دیگا۔</p>	
دانہ باشتی مرغ کانت بر چنپند	غنیہ باشتی کو دکانت بر کنشد
ترجمہ دانے کو چنتے ہیں اکثر جا نور	غنیہ غنیہ توڑتے ہیں سرسبر
دانہ نہان کن بگی دام شو	غنیہ نہان کن گیاہ بام شو
ترجمہ دانہ کہ نہان سر اسر دام بن	غنیہ کہ نہان گیاہ بام بن
<p>شرح - چونکہ دانہ مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے اس لئے بہ نسبت غنیہ کے ذلیل حال میں ہے۔ لہذا دانہ سے فقیر اور غنیہ سے غنی مراد ہے۔ اور مرغان سے فرشتگان موت اور کو دکانت سے اطفال لیل و نہار۔ یعنی تو فقیر ہو یا غنی۔ موت سے ہرگز نہیں بچ سکتا۔ مگر اس صورت میں حیات ابدی حاصل ہو سکتی ہے کہ تو اگر فقیر ہے تو اپنی ذات کو نفاذی اللہ کے عشق حقیقی کو حاصل کرنے کے لئے سرسبر دام بنجا۔ اور اگر غنی ہے تو فقاہ کو مراتب عالیہ معرفت کی گھانسی ہو یعنی قرب اور ترو تازگی حاصل کر گھانسی کی تشخیص اس لئے ہے کہ اس میں بہ نسبت جمیع سبز کار</p>	

فتح - اپنے شہرت پسند آدمی کے دشمن رشک و حسد سے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور دوست اس کی محبت کے باعث اس کا دقت ضائع کرتے ہیں اور یہ نقصان شہرت کے باعث ہوتا ہے۔

آنکہ غافل بود از کشت بہار

اوجہ داند قیمت این روزگار

ترجمہ جو کہ ہونا واقع کشت بہار

کیا خبر اس کو کہ کیا ہے روزگار

شرح - یعنی جو شخص کشت و بہار یعنی فوائد عمر سے غافل ہے وہ روزگار اولیاء کی قدر قیمت نہیں جانتا۔

در پناہ لطف حق باید گر نخت

کو نہ اران لطف برار و لاح نخت

ترجمہ جا۔ پناہ لطف حق میں لے بشر

لطف اس کے ہیں بہت از داح تر

تا بیتلے پانی آنگہ چہ پناہ

آب آتش مر تر اگر د سپاہ

ترجمہ تاکہ پائے سایہ حق میں پناہ

آگ پانی ہو تر سے حق میں سپاہ

شرح - یعنی دشمنوں کی عداوت اور دوستوں کی معاجبت سے ہر دم نقصان پہنچتا ہے اس لئے طالب پرہیزگار ہے کہ سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجائے کیونکہ پناہ حق کچھ ایسی دیسی پناہ نہیں۔ بلکہ ایسی پناہ ہے کہ پانی اور آگ انہماں کی محافظ بن جاتی ہے۔ اسکی مثال آئندہ شعروں میں ہے۔

نوح و موسیٰ را نہ دریا یا ر شد

نہ بر اعدا شان بکین قہار شد

ترجمہ نوح اور موسیٰ کا دریا یا ر تھا

دشمنان خاص پر قہار تھا

آتش ابراہیم را نے قلعہ بود

تا بر آورد از دل نمرود دود

ترجمہ آگ اک قلعہ بنی بہرہ خلیل

جل مراغصہ میں نمرود ذلیل

کوہ پیچھے را نہ سونے خوش خواند

قاصد انش را نہ زخم سنگ راند

ترجمہ کوہ نے پیچھے کو اندھے لیا

دشمنوں کو ان کے زخمی کر دیا

گفت اے سچے بیاد من گریز

تا پناہت با شتم از شمشیر تیز

ترجمہ یہ کہا سب دشمنوں سے کر گریز

میں ہوں اے سچے ایمان تیغ تیز

شرح ان شعروں میں لفظ نے انتہام تقریبی ہے یعنی کیا دیتا ہے حضرت نوح اور موسیٰ کی رفاقت میں ان کے دشمنوں کو غرق نہیں کیا تھا بلکہ ضرور کیا تھا علیٰ ہذا لقیاس آگ نے حضرت ابراہیم اور ہار نے حضرت یحییٰ کو پناہ دی تھی کفار نے جب حضرت یحییٰ کے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو آپ بھاگے اور کفار پیچھے پیچھے چلے۔ ایک ہار نے ہار کر آپ گمہ میں آجائے میں آپ کو پناہ دوں گا۔ اور یہود پر پتھر پھینکوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت یحییٰ

بحکم آبی اس واقعہ کے بعد فہید ہوئے تھے۔

وداع کردن طوطی خواجہ را و پریدن

طوطی کا سوداگر کو رخصت کرنا اور اڑ جانا

یکد و نپزش داد طوطی بے نفاق بعد از ان گفتش سلام الفراق

ترجمہ دے کے اُس کو نپزش مرغ بے نفاق یہ لگا کہنے سلام الفراق

الوداع اے خواجہ کردی مرحمت کردی آزام ز قید مظلمت

ترجمہ الوداع اے باعثِ مددِ مرحمت تو نے دی محسوسِ کجائِ مظلمت

الوداع اے خواجہ رستم تا وطن ہم شوی آزاد و نئے همچون

ترجمہ الوداع اب اُڑ گیا میں تا وطن تو کہیں آزاد ہو لے مردِ فن

ترجمہ: ایک دو نپزش سے مراد طوطی کا یہ قول ہے۔ مردہ شو چون سن کہ تباہیِ خلاص طوطی کو بے نفاق اس لئے کہا کہ اُس نے تاج کو یکہ نصیحت کی تھی وہ سچی ہمدردی پر مبنی تھی۔ سلام الفراق۔ جدائی کے موقع کا آخری سلام مظلمت نفس یا گوشہ تار یک۔ وطن سے مراد ہندوستان ہے اور ہم شوی آزاد اے آخرہ کا یہ مطلب ہے کہ اے خواجہ اگر مرنے سے پہلے مر جائے گا تو میری طرح تو بھی ایک دن وجودِ عارضی کی قید سے آزاد ہو کر زمانائی اللہ ہو جائے گا۔

خواجہ گفتش فی امان التدبر و مر مرا کنون نمودی راہ نو

ترجمہ خواجہ بولانی امان اللہ جا کیا دکھائی تو نے سیدھی راہ جا

سوئے ہندستان صلی پرو نہاد بعد شدت از فرح دل گشتہ شاد

ترجمہ اُڑ گیا طوطی سوئے ہندستان بعد اُس شدت کے ہو کر شاد مان

ترجمہ: یعنی جب خواجہ نے فی امان اللہ کہا تو طوطی کو رخصت کر دیا تو وہ ہندوستان اہلی سینے وطن کی دفت اُڑ گیا اور شدت قید کے بعد طوطی کا دل اس بہائی سے نہایت خوش ہوا۔ راہ نو سے طریقہ وصول الی اللہ مراد ہے جس سے ہوا تب تک نا وائف تھا۔ اور جو اُس کو طوطی کی نصیحت اور اُس کی رہبری سے معلوم ہوا تھا۔

خواجہ با خود گفت این پند سن راہ او گیر کہ ایں رہ روشن ست

ترجمہ خواجہ بولا پند ہے یہ سر بسر راہِ روا ب میں ہوں وہ ہمارا ہیر

جان من کمتر ز طوطی کے بود جان جنیں باید کہ نیکو پیے بود

ترجمہ	جان بیری کیونکہ ہر طوطی سے کم	اب اسی رستہ میں رکھوں گا قدم
شرح	یعنی طوطی کا یہ واقعہ دیکھ کر تاجر نے ہمدرد کر لیا کہ میں اسی رستہ پر چلوں گا جس کی رہبری طوطی نے کی ہے کیونکہ انسان کو جو شراف المخلوقات ہے کسی حال میں حیوان سے ٹھکانہ نہ رہنا چاہیے۔ لفظ پے بمعنی عقب ہے یعنی جان وہی ہے جس کے نکال جانے کے بعد کوئی نیکی باقی ہے یا آدمی وہی ہے جو کسی نیک کے قدم اقتدا چلے۔ اس صورت میں نیکو پے پیچ پیرو نیک ہے۔	

مضرت تعظیم خلق و انگشت نماشدن

ترجمہ	غلقت کے بڑا جاننے اور عام میں انگشت نمائش کے ضرر کا بیان	
ترجمہ	تن نفس شکل ستان شد خار جان	از فریب اخلاق خار جان
ترجمہ	تن نفس ہے اس لئے ہے خار جان	آنے جانے والے ہیں ایذا رسان

شرح پہلے نسخ میں خار الگ لفظ ہے اور جان الگ یعنی خار برائے روح اور دوسرے میں حسب قاعدہ فارسی لفظ خار ج کی جمع ہے یعنی بدن روح کے حق میں نفس کے مانند ہے اس کو پرواز عالم علوی سے روکتا ہے اور اسی روک کے سبب ہم جسم انسانی کو خار پائے روح بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ آنے جانے والے مریدوں اور معتقدین کی حد سے بڑھتی ہوئی اور لغو تعریفوں اور خوشامد کے باعث پھو جاتا ہے اور آدمی میں عجب اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے جو روح کو عالم بالا کی سیر سے روکے رکھتا ہے تن سے مراد شخص معین ہے مطلب یہ ہے کہ آدمی خوشامد کو یوں کے فریب سے اپنی روح کے حق میں کاٹتا ہے کہ عالم بالا کی پرواز سے محروم رہ جاتا ہے۔ نیز ممکن ہے کہ اخلاق سے صفات ذمیت قلبی اور خار جان سے الفاظ خوشامد و مدح مراد ہوں جن کے باعث آدمی میں صفت تکبر پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مولانا ایک جگہ فرماتے ہیں۔ آدمی فربہ شود از راہ گوش انسان کا ان کے رستے (خوشامد اور تعریف) سے فربہ ہو جاتا ہے۔ خار جان جانے والے اور اخلاق آنے والے۔

ترجمہ	انیش گویدین شوم ہماز تو	وانش گویدین منم انبار تو
ترجمہ	اس کا دعویٰ ہے کہ میں ہماز ہوں	قول ہے اس کا کہ میں دساز ہوں
ترجمہ	انیش گویدینیت پوتو در وجود	در کمال فضل و در احسان وجود
ترجمہ	اس کا یہ کہنا کہ ہو تم بے مثال	سر سبز جو در کرم فضل و کمال
ترجمہ	انیش گویدین ہر دو عالم آن تست	جملہ جانہاں طفیل جان تست
ترجمہ	کوئی کہتا ہے دو عالم ہیں ترے	جانیں وابستہ ہیں تیری جان سے

شرح۔ ہر شعر میں انیش کا اشارہ داخل پہلے دوسرے شبہائی کی طرف ہے اور انش کا خارج یعنی خوشامد کو کی طرف یا این و آن سے مطلق آنے جانے والے مراد ہیں ان میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کا ہماز ہوں۔ اور

اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں حضور کا دشمن نہ ہوں۔ اے حضرت آپ صاحب فضل و کمال اور عالم میں بے مثال شخص ہیں۔ ایسی خوشامد سے آدمی کے دل میں تکبر سما جاتا ہے۔ جو باعث مصرت ہے۔ افسوس اس زمانہ میں خوشامد کا رواج بہت ہے۔ خصوصاً امر کے درباروں میں۔ سینکڑوں خوشامدی لالچ کے سبب علم و معرفت نہیں کر سکتے اور قرآن و حدیث کے مطابق احکام نہیں بتاتے۔ بلکہ خدا کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں اور خدا کا غضب مول لیتے ہیں۔

آتش خواند گاہ عیش و خرمی آتش گوید گاہ نوش و ہمدی

ترجمہ ایک بولا ہے یہ عیش و خرمی ایک بولا ہے یہ وقت ہمدی

تشریح یعنی ایک یہ صلاح دیتا ہے کہ یہ وقت عیش و خرمی کا ہے اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ یہ موقع نہایت خوش زندگانی اور ہمدی یعنی دوستوں کی مصاحبت کا ہے۔ نوش یعنی شہریں و آبجیات و زندگی و شہدہ مطلب یہ کہ لوگوں کی مصاحبت فریب اور مصرت سے خالی نہیں۔ اکثر یہ اپنے پیروں کو بڑا بڑا کر اور ان کو معصوم خیال کرنے کے تباہ کر دیتے ہیں۔

اوپو بدین خلق را سرست خوش از تکبر میرود از دست خویش

ترجمہ خلق سے جب اُس نے یہ کچھ سن دیا کبر نے دو لوجہاں سے کہو دیا

اوندانکہ ہزاران را چو او دیو افگند دست اندر آب جو

ترجمہ کیا خبر ہے اُس کو شیطان عین مارنے کی گھات میں ہے بالیقین

تشریح یعنی وہ شخص جس کے معتقد خوشامد کر کے اُس کو تکبر اور خود پسند بنا دیتے ہیں یہ نہیں جانتا کہ شیطان نے اُس جیسے بہتوں کو گمراہ کر دیا ہے کیونکہ وہ تکبر کے سبب بخود اور نشہ خودی سے بیہوش ہو جاتا ہے۔

الطف و سالوس جہان خوش لقمہ است گمترش خور کان پر آتش لقمہ است

ترجمہ اگرچہ سالوس جہان خوش لقمہ ہے تو نہ کہاں گزر آتش لقمہ ہے

تشریح۔ لطف و سالوس سے بجا خوشامد چھوٹی سچی تعریف اور حد سے بڑی ہوتی تعلیم مراد ہے۔ خوشامد و مدح بظاہر باغز و مسکوت ہوتی ہے۔ مگر فی الواقع مدح کے حق میں آگ کا ایک لقمہ ہے۔ کیونکہ اُس سے عجب و تکبر پیدا ہوتا ہے۔ جو درخ کا سامان ہے۔

آتشش نہان و ذوقش آشکار دو و او ظاہر شود پیاں کار

ترجمہ آگ ہے اُنکی نہان ذوق آشکار اور نکلتا ہے دہواں انجسام کار

تشریح۔ یعنی گو مدح کا مزہ مدوح کو ظاہر طور پر اسی وقت آجاتا ہے۔ کیونکہ چہرہ پر مسرت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں مگر اُس کی آتش نہاں کا دہواں آخر میں ظاہر ہوتا ہے۔ آتش سے مراد حصول تکبر ہے اور دہواں

	سے اُس کا آخری اثر۔ یعنی محدود و اپنی ذات کو سب کے برابر اور دوسرے کو سب کے بدتر سمجھنے لگتا ہے
	تو لوگوں کو آن بدح را من کے خرم
	از طمع میگوید او من پے برم
	ترجمہ: تو نہ کہہ: واقف ہوں میں اس مدح سے کہہ رہا ہے کہنے والا طمع سے
<p>تشریح: یعنی تو یہ نہ کہہ کہ میں محدود ہو کر مدح سے فریب نہیں کھاتا اور یہ بھی دعوے نہ کر کہ میں مدح کرنے والے کی نیت سے سجدہ کیا ہوں کہ طمع دنیوی کے باعث میری مدح کرتا ہے اس لئے مجھ پر اُس کی مدح کا اثر نہیں ہوتا۔ اے محدود یہ کہنا غلط ہے کیونکہ مدح کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ مدح کرنا والا غرض دنیوی سے مدح کرے یا بے غرضی سے اس کی دلیل آئندہ شغریں ہے۔</p>	
	ما دحت کر بجو گوید بر ملا +
	روز ہا سوز دولت زان سوز ہا
	ترجمہ: مدح گو کر ہجو لکھتے بر ملا +
	متوں دُکھے گا اس سے دل ترا
	گرچہ دانی کو زحرمان گفت آن
	کان طمع کہ داشت از توشکیان
	ترجمہ: گرچہ باعث ہجو کا معلوم ہے
	کیونکہ وہ انجام سے محروم ہے
	آن اثر میمانت در ابد زون
	در مدیج این حالت ہست از بون
	ترجمہ: دل کی حالت ہوتی ہے جو مدح میں
	ہے وہ حالت آزمودہ مدح میں
<p>تشریح: مدح کرنے والوں کا قاعدہ ہے کہ محدود صلہ نہیں دیتا تو اس کی ہجو کیا کرتے ہیں۔ سولانا فرماتے ہیں کہ اے محدود جب کوئی شخص تیری ہجو کرتا ہے۔ تو اس کے اثر سے متوں دل کو ملال رہتا ہے اگرچہ تجھے معلوم ہے کہ ہجو کرنے والے نے محدودی صلہ کے سبب ہجو کی ہے کیونکہ اُس کی اسید صلا کو تیرے ٹکانہ دینے سے نقصان پہنچتا ہے اور یہ بھی تجھے خوب معلوم ہے کہ یہ ہجو غیر واقعی ہے۔ تاہم تجھے ملال ضرور ہوتا ہے۔ یہی حال مدح کے اثر کا ہے کہ اس سے تمکبر اور متعجب پیدا ہوتا ہے۔ ضد کو ضد پر قیاس کرنا چاہیے۔ لغات میں لکھا ہے المدیج مای مدح بہ الشیء یعنی مدح وہ چیز ہے جس سے مدح کی جائے یعنی وہ اوصاف جو مدح کرنا والا محدود میں ثابت کرے اس صورت میں پچھلے مدح کے یہ معنی ہیں کہ مدح (تذکرہ اوصاف) میں یہ حالت کہہ دیا ہے کہ محدود کے دل میں جلا یا بڑا اثر پیدا کر دے۔ نیز ممکن ہے کہ مدح صفت مشبہہ مادح لیا جائے یعنی مدح کرنے والے میں یہ بات آزمودہ ہے کہ جسیہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا تو ہجو کرتا ہے اور اگر مدح کو یعنی محدود کہا جائے تو یہ معنی ہیں کہ تھائے اثر مدح محدود میں آزمودہ بات ہے اُرموں یعنی آزمودہ شدہ خلاصہ یہ کہ مدح بھی اُرم کی طرح آخرت خالی نہیں رہتی۔۔۔ بلکہ مدح کا اثر تمکبر اور عجب اور نفوت پیدا کرتے محدود کو گمراہ کر دیتا ہے۔</p>	
	آن اثر ہم روز ہا باقی بود
	مایہ کبر و خداج جان شود

ترجمہ	موتوں رہتا ہے مدحت کا اثر	کبر کا ہوتا ہے باعث سرسیر
شرح	آن اثر کی ضمیمہ کی طرف راجع ہے جو مدوح کتب میں باعث تکبر و فریب ہو جاتی ہے اور جس کا اثر موتوں پہ	
	نیک بنامید چو شیریں ست مدح	بدنماید زانکہ تلخ افتاد قدح
ترجمہ	کیوں نہ ہو مرغوب جان شیریں ہے مدح	کیوں نہ نفرت دل کو ہو کڑی ہر قح
شرح	قدح عیب کردن و طعنہ زدن و تشنیع ضد مدح یعنی مدح کا اثر شیریں ہے اور قدح کا تلخ لیکن اثر سے نہ وہ خالی ہے نہ یہ -	
	ہمچو مطبوخت و حب کانر خوری	تا بدیرے شورش و رنج اندری
ترجمہ	محب پہل کہائے جو بے شبہ و شک	رنج اور شورش رہے گی دیر تک
شرح	اس شعر میں بھوکے اثر کو بطور مثال بیان کیا گیا ہے مطبوخت خوش کی ہوئی دوا اور حب سے مراد محب پہل ہے۔ ایسا مطلب جس طرح تو جو شانہ پیٹنے یا جلاب کی گویاں کھانے سے پریشان ہو جاتا ہے اور ناک بھون چڑھاتا رہتا ہے۔ اسی طرح تیری بھوکے دل پر اثر کرتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس مدح بھی اثر سے خالی نہیں جسکی تفصیل آئندہ شعروں میں ہے۔	
	ورنخوری علو ابو دوش دے	ابن اثر چو آن نے پاید ہے
ترجمہ	اور مزاحلوے کا ہے تھوڑی سی دیر	گر جب کھا جائے اسے تو ہو کے سیر
	چون نے ماند ہے ماند نہان	ہر ضدے را تو لفضد آن بدان
ترجمہ	دل میں رہتا ہے مگر اس کا اثر	مخبر حالت ہے ضد یک دگر
شرح	یعنی ایسا مطلب اگر تو علو کہا جائے تو میں کا ذائقہ (زبان کا مزہ) تھوڑی سی دیر تک رہیگا اور علو سے کا اثر دن گویوں کی طرح ظاہر میں پائدار نہ ہوگا۔ لیکن علو باطن میں بہت دیر تک طاقت پر اثر ڈالتا رہے گا اسی طرح مدح کا اثر ظاہر میں تھوڑی دیر کے لئے ہوتا ہے مگر دل میں عرصہ تک برقرار رہتا ہے اور مدح کو متکبر بنا دیتا ہے آخر صغ کا یہ مطلب ہے کہ حسب مضمون تعریف لاشیاء باضداد ہا۔ جسے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اے شخص ہم نے اس دعویٰ کو مع دلیل ثابت کر دیا ہے کہ تجھ پر جو کا اثر ضرور ہوتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ مدح بھی آخر سے خالی نہیں رہتی۔ تعریف کو ہجو اور مدح کو قدح پر قیاس کرنے۔	
	چون شکر ماند نہان تاثیر او	بعد چندے دُل آر دیش چو
ترجمہ	ہے اثر اس کا نہان شکل شکر	جسم میں ہوتے ہیں بھوڑے بیشتر
شرح	یعنی بکثرت شکر اور زیادہ شکر اس کہانے سے دُل اور بھوڑے چھٹی ہو جاتے ہیں اور بیشتر سے ضد یعنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پس تو جیسا اس ظاہر شکر کا ضرر ظاہری اور چھاتی ہے اسی طرح اس باطنی شکر	

مدح و خوشامد کا ضرر۔ دحانی ہے مدح میں چار طرح کے ضرر مادی کو پہنچتے ہیں۔ اول کذب دوم نفاق کیونکہ وہ مدح میں ایسی صفات ظاہر کرتا ہے جس کا خود بھی معتقد نہیں۔ سوم جہل کیونکہ اکثر اوصاف بلا تحقیق کہنے پڑتے ہیں چہاں غصہ و بے ادب اور دہ طرح کے ضرر مدح کو پہنچتے ہیں۔ اول حصول تکبر و عجب۔ دوم تنور عمل بسبب فرحت مدح رسول اللہ صلعم نے ایک مدح کرنے والے سے فرمایا تھا تَقَطَّعَتْ عَنِّي اَخْيَاتُ اَيِّ شَخْصٍ تَوْنِيْ غَوِيَا مَدْحٍ كِيْ رَدْنِ كَاثِلِيْ

و ترجمہ مطیع نواری اور ظریف اندرون شدیاں اخلاط کثیف

ترجمہ حب مہل گہائے گارائے ظریف صاف ہو جائیں گے اخلاط کثیف

شرح۔ یعنی ایما طلب اگر تو خوشامد اور مہل گویوں کا استعمال کریگا تو اخلاط کثیف سے پاک ہو جائے گا مطلب یہ کہ اگر مدح کی یہ نسبت لوگوں سے اپنی جو سننا پسند کریگا تو اخلاق ذمیمہ کی اصلاح ہوتی رہیگی ظریف یعنی دانا ہو

نفس از بس مدح ہا فرعون شد گن ذلیل النفس ہونا لائق

ترجمہ مدح سے فرعون مست کر نفس کو ہو ذلیل النفس اور سید نہ ہو

شرح۔ یعنی نفس اپنی مدح مٹتے مٹتے فرعون (دیکھو عرش) ہو جاتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو عالی مرتبہ اور عالی شان سمجھنے لگتا ہے اسے شخص تو اس سے پرہیز کرے۔ دوسرے مصرع میں گن فعل ناقص۔ اور ضمیر مخاطب اس کا اسم۔ اور ذلیل نفس ممکنہ خبر ہے اور ہونا ضمیر گن سے حال واقع ہوا ہے اور لائق یعنی سید شو ہے۔ یعنی ایما طلب ہر حالت میں ذلیل نفس یعنی خاکسار رہا کر۔ اور سید یعنی سردار اور شکریہ بننے کی کوشش نہ کر۔

تا توانی بندہ شو سلطان مباش زخم کش چوں گئے شو چوگان مباش

ترجمہ ہو سکے تو بندہ ہو سلطان نہ بن گیند بن اے زخم کش چوگان نہ بن

شرح۔ یعنی ایما طلب حتی الامکان بندہ رہنے ذلیل النفس خاکسار مدح مٹنے سے تنفر، بنا رہ اور بادشاہ نہ بننے مدح کرنے والے جو حکم شاہ جہان اور سلطان زمان بنادیتے ہیں۔ اُن کی ایک نہ مٹن۔ اے شخص شکو گیند کی طرح رہنا چاہیے۔ یعنی اس طرح زندگی بسر کر کہ لوگ گیند سمجھ کر تیرے ساتھ ہو دلب کرین۔ برا بھلا کہیں۔ آنا نہ چاہیں۔ مگر تو سب کچھ برداشت کرتا رہے۔ چوگان یعنی ڈنڈا نہ بن اور دوسروں کو آزار دینے کی کوشش نہ کر۔ خلاصہ یہ کہ تو ریافت کئے جا اور کسی کی ملامت کا خیال نہ کر مکتہ ملامت کی برداشت اُسی وقت ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنی مدح سن سنکر شکریہ نہ ہو گیا ہو اس لئے تدابیر کی صحبت سے اجتناب لازم ہے۔

ور نہ چوں لطفت نما ندوان جمال از تو آید آن حریفان را ملال

ترجمہ در نہ چین جائے گا جب لطف و جمال دوستوں کو تجھے پیچھے کا ملال

شرح۔ فقط در نہ جلد سلطان سے استثناء ہے یعنی لوگوں کی مدح سن سن کر اپنے آپ کو سلطان وقت خیال نہ کر ورنہ انجام اوہ نہیں مدح گویوں اور خوشامد خوروں کی نظروں میں دلیل ہو جائے گا کیونکہ زوال دولت کے وقت جب مدح کرنے والوں کو صلہ نہ دے سکیگا۔ تو وہ ملول ہو کر شر و ظلم میں جا بجا تیری ہجو کرتے پھرینگے۔

	چون بہینیت گویند کہ دیو	آن جماعت کہت ہیداوند ریو	
	دیکھ کر کہنے لگے گی تجھ کو دیو	ترجمہ وہ جماعت جو کہ تھی باکر و ریو	شرح - یعنی زوال دولت و نعمت کے وقت جب تو ملہ نہ دے سکیگا تو آپہنیں خوشامد گویوں کی جماعت جو فریب لے دیکر اور تعریف کے قصیدہ پڑھ کر تجھے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے تجھے شیطان کہنے لگیں گے۔
	مردہ از گور نو دیر کردہ سر	جملہ گویند چون بہینیت پدر	
	مردہ آیا ہے کفن کو بھاڑ کر	ترجمہ سب کہنے لگے دیکھ کر چل ہٹا بدر	شرح - لفظ پدر یا مٹی پر دروازہ ہے یا مٹی پر دن شو۔ مطلب یہ کہ جب زوال دولت کے باعث خوشامد گویوں کو انعام نہ دے سکے گا تو وہ تیری جو کرنے لگیں گے۔ اور جہاں دیکھنے لگے یہ کہیں گے عہد پرے دور ہو چل دفع ہو باہر یا ہزار ہا پتھر پتھریاں اور نیکی کہ قبر میں سے مردہ کفن بھاڑ کر چلا آیا ہے اس لئے اول ہی سے خوشامد گویوں کی بلا پٹائی نہ چاہیے۔
	تا بدین سالوس دروش کنند	ہاچو امرو کہ خدا نامش کنند	
	ہیتے ہیں اس مکر سے اُس کو دغا	ترجمہ جس طرح امرو کو کہتے ہیں خدا	شرح - یعنی اُن ممد و تلوں کا حال جو مدح کرنے والوں کے فریب میں آجاتے ہیں اُس خوبصورت لونڈے کے مانند ہے جس کو لوطی اور بطل اپنا خدا لینے مالک کہہ کے پکارتے ہیں اور یہ کہا کرتے ہیں کہ اے شاہد معنا تو ہمارے جان و مال عقل و خرد اور دین و ایمان کا مالک ہے اس قسم کے فریب دے کر اُسے شکار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ممد و ح اپنی نسبت خوشامد گویوں کی مدح کے بڑے بڑے الفاظ میں کر اُن کے فریب میں آجاتا ہے اور انجام کار ہشیمان ہوتا ہے۔
	دیو راننگ آید از تفتیش او	چون بہ بدنامی بر آید ریش او	
	اُس سے خود آنے لگی شیطان کو عار	ترجمہ ہو گیا بارش جب وہ بدشمار	شرح - یعنی جب وہی لوکا لوطیوں کے فریب میں آکر بدنام ہو گیا اور اسی بدنامی کی حالت میں ڈاڑھی نکال دیا تو سارے چاہنے والے نفرت کرنے لگے اور شیطان کو گمراہ کرنے کے لئے اُس کی ججوسے ختم آنے لگی کیونکہ اب وہ خود مجسم شیطان ہو گیا ہے اور تمام آدمی اُس سے ازراہ نفرت پناہ مانگنے لگے ہیں۔ یہی حال ممد و ح کا ہوتا ہے کہ جب دوست نہیں رہتی تو خوشامد گویاں اور مدح کرنے والے سب الگ ہو جاتے ہیں اور نفرت سے دیکھتے ہیں۔
	سوئے تو ناید کہ از دیوی تبر	دیو سوئے آدمی شد بر شتر	
	جھکو کیا تو خود سے شیطان سرسبز	ترجمہ ہر انسان ہے فقط شیطان کا شتر	شرح - انسان سے عموماً نفیعت شریعت ہوتی ہے مگر ممد و ح کی طرف بھی اشارہ ہے مطلب یہ کہ اُسے انسان

اس بات کو سمجھ کر شیطان آدمیوں کے بھگانے کیلئے آیا کرتا ہے اور جس حالت میں کہ تو خود شیطان سے بدتر ہے تجھے کیا بھکاریگا۔ بلکہ تیری طرف تو رخ بھی نہ کرے گا۔ شیطان تو آدمیوں کے گمراہ کرنے کے لئے ہے۔

تالو بودی آدمی دیوار پست مید وید و میخیا نید از میت

ترجمہ تھا تو انسان جب تک اے خانہ خراب تجھ کو شیطان خود بلاتا تھا شراب

چون شہری در خودی و ستوار میگردان ز تو دیو اے نابکار

ترجمہ خوں شیطانی میں ہے تو ستوار بھگتا ہے تجھ سے دیو اے نابکار

شرح پہلے شعر میں لفظ میت کی تہ بمعنی خود ہے اور شیطان کی شراب گناہوں کی لذتیں ہیں لینے سے شعور جب تک تو آدمی تھا شیطان بھگانے کیلئے تیرے پیچھے دوڑا پھرتا تھا اور اپنی شراب یعنی طرح طرح کے گناہوں کے مزے چکھاتا تھا اور جب تو شیطانی خصلتوں میں مضبوط ہو گیا یعنی شیطان مجسم بن گیا تو اصلی شیطان تیرے پاس سے بھاگ گیا کیونکہ اُسے اب تیرے گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ شاگرد استاد سے اور فریغ و مل سے بڑھ گئی ہے اے انسان نابکار اپنی حالت پر غور کر اور گناہوں کی لذتوں میں پڑ کر شیطان مجسم نہ بن۔

آنکہ اندر دانت اوخت او چون چپیں گشتی ز تو بگریخت او

ترجمہ پہلے پو شیطان دانگیر تھا تجھ کو خود شیطان بنا کر جل دیا

شرح یعنی وہ شیطان جو تجھے خلق رکھتا تھا اور دامن تمام تمام کر تجھے گناہوں کی طرف کھینچنے لئے جاتا تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تو خود شیطان بن گیا ہے تو تیز دامن چھوڑ کر بھاگ گیا اب اُسے تیرے بھگانے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ شعر اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ لَئِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا كِبَارًا سَافِرِينَ۔ یعنی منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان کہ پہلے تو انسان سے یہ کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا۔ اور جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تجھے بری ہوں۔ کیونکہ میں اُس خدا سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پرورش کر رہا ہے اس شعر کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خوشامد کرنے والے جو پہلے بلا کی طرح بیٹے ہوئے تھے زوال و دست کے وقت سب بھاگ گئے۔

تفسیر ماشاء اللہ کان و ما کم نیشا ر کم یکن

ترجمہ اس کی تفسیر کہ خدا جس چیز کو چاہتا ہے موجود ہو جاتی ہے اور جس کو نہیں چاہتا نہیں ہوتی

شرح۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ خدا کا عزم ہمیشہ بالجزم ہوتا ہے اس کی مراد مشیت اور ارادہ سے جدا نہیں ہوتی۔ البتہ مختار کا قول یہ ہے کہ کبھی بھی خدا کا ارادہ غیب جازم ہی ہو جاتا ہے۔ مگر یہ قول آیت تَحَالُفِ الْکَافِرِ سے مراد ہے۔ کیونکہ آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ کو ضرور فعل میں لے آتا ہے اس پر مثال صیف مبالغہ ہے جس سے معتزہ کے قول کا رد بطور مبالغہ ہو گیا ہے۔

	بے غمایاتِ خدا یا تمجید یا بیج	انہیہ کہتیم ایک اندر بیج	
	مل نہیں سکتا بجز لطفِ خدا	ترجمہ کہہ دیا سب ہم نے لیکن دعا	
<p>شرح بیج ارادہ و قصد و آمادگی و تیاری۔ یعنی ہم نے اسرار و وحدت و معرفت اور طریقہ وصول الی اللہ وغیرہ کا ذکر تفصیل طور پر کر دیا ہے لیکن ہم اس ارادہ میں بلا الطافِ خداوندی صرف اپنی ہمت سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اس کا ارادہ تمام ارادوں پر غالب ہے قرآن مجید میں موجود ہے۔ واللہ غالب علیٰ امرہ اور یہ بھی ہے کہ اَنَّا لَا تَبْدِي عَنْ اُحْسِبَتْ وَلَكِنَّ اللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ یعنی اے رسول توجہ کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا۔ البتہ خدا جسکو چاہے سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ نیکیوں کی طرف دل کو پھیرنے اور گناہوں سے بچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے انسان اپنی ہمت سے کچھ نہیں کر سکتا اسلئے طالبِ پر فرض ہے کہ ہمیشہ خدا سے نیک و نافع مانگتا رہے اور وظائف میں اپنا انصراف مستقیم کو ہمیشہ شامل رکھے۔</p>			
	اگر ملک یا شہر یا مستشرق	بے غمایاتِ حق و خاصانِ حق	
	ہے سید بیشک فرشتے کا درق	ترجمہ بے غمایاتِ حق و خاصانِ حق	
<p>شرح۔ خاصانِ حق سے انبیا و اولیا و مراد ہیں جن کے کتابوں اور ملفوظات یا فیضِ صحبت سے راہِ معرفت معلوم ہوتی ہے اور ملک بمعنی انسان ملکی صفات اور درق بمعنی نامہ اعمال ہے یعنی بلا الطافِ خداوندی و بلا ارشادِ انبیا و اولیا ہرگز سیدھا راستہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ جب تک حق اور خاصانِ حق کی عنایتیں شامل حال نہ ہوں گی تمام عبادت و ریاضت بیکار جائیگی۔ اور باوجود ملکی صفات اور فرشتہ خصلت ہونیکے انسان کا نامہ اعمال سیاہ ہو جائے گا۔ یہی سبب ہے کہ کافر اپنی ریاضت و عبادت سے کوئی مفید فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ گودینا میں اوصاف و صیمہ کو چھوڑ کر فرشتہ بن گیا ہو۔ سچ ہے کہ خلافِ پیغمبر کے رہ گزیدہ کہ ہرگز بمنزلِ خواہد رسید</p>			
	وقفے بر حالِ بیرون و درون	اے خدا اے قادرِ بے چند و چون	
	ترجمہ یہ سب ظاہر ہے بیرون و درون	اے خدا اے قادرِ بے چند و چون	
<p>شرح۔ یہاں سے نیکیوں کی توفیق اور ان پر قائم رہنے کے لئے مناجات شروع ہوئی ہے یعنی اے خدا تو ہر شے پر قادر ہے اور ہمارے ظہر و باطن کا حال تجھے ذرہ در معلوم ہے تو ہمارے دل میں نیکیوں کا عشق پیدا کر دے اور ظہر و باطن کو اپنے احکام بجالانے کی طرف جھکا دے طبیعت میں سے گناہوں کی محبت کو نکال اور اعضا کو ان پر عمل کرنے سے بچا۔ بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے۔ اے خدا اے قادرِ بیچون و چند۔ از تو پیدا شد چنین قصر بلند و قصر بلند سے یا تو آسمان مراد ہے جو ظاہری طور پر عالیشان اور بلند ہے یا انسان کہ بلندی مراتب کے باعث جمیع امارات و صفات کا منظر حاصل و اسرار الہی کا عالیشان محل ہے۔</p>			

	ایندائے فضل تو حاجت روا	باتو یا دیو سچا پس نبود روا	
ترجمہ	فضل تیرا سب کا ہے حاجت روا	تیرے ہوتے غیر کا ہے ذکر کیا	
<p>شرح۔ پہلے مصرع میں حاجت روا بمعنی برآرندہ حاجت اور دوسرے میں روا بمعنی جائز ہے اس لئے قافیہ بلا عیب ہو گیا۔ یعنی ایسا جو نہ تیرا فضل حاجت روا ہے اس لئے تیرے ہوتے کسی کی یا د جائز نہیں۔ بلکہ صوبیہ کے نزدیک شرک خفی ہے سوائے خدا کے اور چیز دلبستگی اور یاد کرنے کے لائق نہیں ہے۔</p>			
	ایں قدر ارشاد تو بخشیدہ	تا بدین بس عیب پالو شیدہ	
ترجمہ	اس قدر ارشاد بخشش ہے تری	جس کے باعث عیب پوشی تو نے کی	
<p>شرح۔ اس قدر ارشاد سے تھوڑا سا علم مراد ہے جس کی توضیح آئندہ شعر موجود ہے۔ یعنی یہ تیری بخشش ہے کہ گو تو نے ہمیں تھوڑا سا علم عنایت فرمایا ہے مگر اس سے بھی ہمارے ہزاروں عیب چھپ گئے ہیں۔ کیونکہ ان علم حجابِ اُلُوبُحْرِ کَلَم سے مراد عقل و دانش ہے۔ جس کی بدولت انسان حیوان مطلق سے ممتاز ہے اور وہ تمام عیب چھپے ہوئے ہیں جو حیوان میں پائے جاتے ہیں صرف علم و عقل ہی ایسی چیزیں ہیں جنکی بدولت انسان اور حیوان میں تمیز ہو سکتی ہے۔</p>			
	قطرہ دانش کہ بخشیاری ز پیش	متصل گردان بدیا ما کو خویش	
ترجمہ	قطرہ دانش جو بخشا ہے مجھے	تو ملا لے اس کو بھر ذات سے	
<p>شرح۔ قطرہ دانش سے مراد علم ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے وَمَا أَوْفَيْنَاهُمْ مِنْ أَعْلَمِ إِلَّا قَلِيلًا یعنی اے لوگو! ہمیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے پیش سے روز ازل اور دریا ہائے خویش سے دریائے معارف مراد ہیں۔ مطلب یہ کہ اے خدا تو نے جو روز ازل میں مجھ کو علم عنایت فرمایا ہے اگرچہ وہ تیرے علم کے مقابلہ میں ایک قطرہ ہے مگر اس قطرہ کو دریائے معرفت میں ملا لے۔ یعنی میرا علم دنیوی امور کو چھوڑ کر صرف تیرے معرفت سے تعلق ہو جاوے۔</p>			
	آقطرہ علم است اندر جان من	وارہائش از ہوا و ز خاک تن	
ترجمہ	علم کا قطرہ دیا ہے جو مجھے	دور رکھ دو اس کو ہوا و خاک سے	
<p>شرح۔ ہوا سے خواہش نفسانی اور خاک تن سے لہذا اندھ جہانی مراد ہیں۔ یعنی اے خدا میرے قطرہ علم کو ہوا نفسانی اور خاک لہذا اندھ جہانی سے الگ رکھ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قطرہ کو یہ ہوا و خواہش نفسانی اُڑا دے یا وہ خاک اپنے اندر جذب کر لے۔ یعنی اے خدا میری قوت علمی خواہشات نفسانی اور لہذا اندھ جہانی کے حاصل کرنے میں صرف نہ ہو۔ لہذا اندھ جہانی کو خاک تن اس لئے کہا کہ تمام لذتیں انجام کار خاک ہونیوالی ہیں۔ یا خاک تن سے مراد خود جسم ہے یعنی ایسا علم کو چھانے نفسانی اور خاک جسم کی بجائے یعنی میرا علم نفسِ آماہ</p>			

کی خواہشیں پوری کرنے یا پرورش جسم سے متعلق نہ ہو مطلب دونوں کا ایک ہے ۔

پیش از ان کا رخ با حشفش کنند پیش از ان کبریا و با ششفش کنند

ترجمہ خشک اس کو خاک سے ہونے مذے اور بجائے اس کو جذب باد سے

شرح - یہ شعر غزشتہ شعر کے دوسرے مصرع سے متعلق ہے۔ یعنی ایخدا اس سے پہلے کہ قطرہ علم کو خاک کائے جسم چھو لیں اور نفسانی ہوائیں جذب کر لیں تو اپنے دریائے معرفت میں ملا لے یعنی میرا قطرہ علم تیرے دریائے علم سے فیض یاب ہوتا رہے اور یہ ظاہر ہے کہ آدمی کا علم خدا کے علم سے اسی وقت فیض یاب ہو سکتا ہے کہ دنیوی علم سے متعلق نہ ہو۔ ورنہ جو علم صرف دنیا کمانے کے لئے ہے وہ خدا سے دور رکھتا ہے۔

گر چہ چون ششفش کند تو قادری کش ازیشان دستانی و آخری

ترجمہ واپسی پر تو ہے قادر یا قسیر قطرہ ہو موجود جس سے ناگزیر

شرح - اپنی ایخدا اگر چہ تو اس بات پر قادر ہے کہ قطرہ کو جذب یا فنا کر دینے کے بعد خاک یا ہوا سے واپس لے لے اور اُن سے چھین کر پھر قطرہ کو قطرہ کی صورت میں لے آئے مگر میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ میرا قطرہ علم اس خاک یا ہوا سے الگ ہی رہے۔ یہ شعر اپنے ماقبل کے شعر سے متعلق ہے۔

قطرہ کو در ہوا شد یا کہ بخت از خرنیہ قدرت تو دگر بخت

ترجمہ ہے ہوا میں قطرہ یا ہے خاک بیز تیری قدرت سے نہیں کرتا گریز

شرح - بیان سے حسب مناسبت بیان سابق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر شروع ہوا ہے کہ وہ معدوم کو موجود اور موجود کو معدوم کر کے پھر موجود کو معدوم کرنے کی قدرت رکھتا ہے مثلاً بانی کا ایک قطرہ جس کو ہوانے فنا یا خاک نے جذب کر لیا گو وہ حسب ظاہر معدوم ہو گیا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے خزانہ قدرت سے غائب نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے علم سے اس قطرے کو ہوا اور خاک سے فوراً بحال کر سکتا ہے۔

گرد را پید در عدم یا صد عدم چون بخوانیش او کند از سر قدم

ترجمہ اک عدم کیا ہے اگر ہوں سو عدم نیست سے ہستی میں رکھتا ہے قدم

شرح - یعنی وہ قطرہ اگرچہ ایک عدم کیا صبرہ عدم میں ہو مگر تیرے حکم اور کلام گننے سے اسے کیا بحال ہے کہ سر کو قدم بنا کر فی الفور وجود نہ ہو جائے کیونکہ تمام موجودات اور معدومات حکم الہی کے پابند ہیں۔

صد ہزاران ضد ضد را می کشد باز شان فضل تو بیرون میکشد

ترجمہ صد اگرچہ ضد کو دیتی ہے شکست فضل تیرا سب کو کر دیتا ہے بہت

شرح - یعنی اگرچہ دنیا میں اسکی لاکھوں مثالیں موجود ہیں کہ ایک ضد دوسری ضد کو مار ڈالتی ہے فنا کر دیتی ہے مثلاً پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور ہوا پانی کو فنا کر دیتی ہے لیکن اے خدا تیرا فضل اور تیری قدرت پھر ان

فلانی اور مردہ چیزوں کو پرہ عدم سے میدان وجود میں باہر نکال دیتی ہے۔

از عدم ہما سوائے ہستی ہر زمان
ہست یا رب کاروان در کاروان

ترجمہ جانب ہستی عدم سے ہر زمان
آ رہے ہیں کاروان در کاروان

شرح۔ یعنی اے خدا عدم سے ہستی کی طرف تیرے حکم سے ہر وقت ہزاروں تانے بٹلے آ رہے ہیں تو ایک کلمہ کلمہ میں بے انتہا معذرت کو ایک آن میں موجود کر دیتا ہے چنانچہ اس کی در سری مثال آئینہ شعریں ہیں۔

خاصہ ہر شب جملہ افکار و عقول
نبیت گرد و غرق در بحر لغول

ترجمہ غامد ہر شب کو جملہ فکر و عقل
نبیت ہو جاتے ہیں کر جاتے ہیں نقل

فتح اس شعر کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں اول بحر لغول بمعنی دریا کے عینیق سے شب تاریک یا عالم خواب مراد ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے معذرت کو موجود کرنے کی مثال یہ ہے کہ وہ ہر شب کو اپنی قدرت سے تمام جانداروں کی فکروں اور عقول کو نیست اور دریا نے عالم خواب میں غرق کر دیتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ سوتے وقت فکر و عقل اور تمام حواس مغل ہو جاتے ہیں اور یہ مثل بالکل سچ ہے کہ سویا اور سوا برابر ہوتا ہے بائیں ہمد صبح کے وقت تو نیست کو کچھ ہست کو دیتا ہے اور عقل و حواس از سر نو عنایت کر دیتا ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ دریا کی عمیق سے اسرار الہی مراد ہیں اور انکا و عقول و عاشقان الہی کی عقلیں اور فکر اور ہیں جنکو بالتحصیل اس کے وقت ادا ہی میں زیادہ استغراق ہوتا ہے اس صورت میں یہ مطلب ہے کہ اے خدا تو تو فہم کو عدم کی وجہ کی طرف لے آتا ہے لیکن خاص کر اپنے عاشقوں کو جن کی عقلیں اور فکر ہر شب کے وقت نیست ہو کر دریا کے استغراق میں ٹنسا ہو جاتے ہیں پھر وجود میں لے آتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عاشقان الہی شب کی طرح استغراق میں ہی رہیں تو مخلوق کو ہدایت کرنے والا کون ہو۔ کچھ تو اس حکمت کے لئے اور کچھ اس واسطے کہ اسرار الہی کا عام طور پر اظہار نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو صبح کے وقت نیست سے ہست کر دیتا ہے نکتہ باوجودیکہ اللہ تعالیٰ بے انتہا معذرت کو ہر وقت موجود کرتا رہتا ہے۔ لیکن عاشقان الہی یا ان کی عقل کو نیست کر کے ہست کرنا عدم و وجود کے نہایت باریک معنی رکھتا ہے اور عاشقوں کی تخصیص مولانا قدس سرہ نے ان کی نفعیات کے سبب کی ہے کیونکہ تصنیف سنوئی سے اسرار اور اہل اسرار کا تذکرہ مقصود ہے۔ ظاہری قصہ سمجھانے کے لئے صرف بطور مثال لائے جاتے ہیں

باز وقت صبح چون اللہ بیان
برزند از بحر سرخوین ماہیان

ترجمہ صبح کو پھر صورت اللہ بیان
اڑتے ہیں دریا سے شکل ماہیان

شرح۔ یہ شعر گذشتہ شعر سے مربوط ہے اولاً اللہ بیان منسوب ہوئے اللہ یعنی اللہ والوں کے معنوں میں ہے یعنی وہ تمام انکا و عقول جو شب کو سوتے وقت نیست دنیا ہو گئے تھے صبح کے وقت اللہ والوں کی طرح پھر ہست ہو گئے اور جس طرح اللہ والے صبح کے وقت عالم استغراق سے عالم شہود میں آ جاتے ہیں یا پھیلنا دیر یا سے سر نکالتی ہیں۔ اسی طرح رات کے سونے والے صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں۔ اور نئی زندگی حاصل کر لیتے ہیں۔

دختران بین صد ہزار شاخ برگ از نہر میت زرقہ در دریا مرگ

ترجمہ دیکھ لے نخل خزان میں شاخ برگ سید ہے جاتے ہیں سوئے دریائے مرگ

شرح یہاں سے معارف کو موجد کرنے کی دوسری مثال شروع ہوتی ہے۔ یعنی لے شخص خزان کے موسم کو دیکھ کہ اس میں لاکھوں شاخیں اور پتے خزان کے لشکر سے شکست کھا کر دریا کے مرگ میں ڈوب جاتے ہیں۔ یعنی فنا ہو جاتے ہیں۔ لیکن فصل بہار میں ان فنا ہوئیوں کو پھر خلعت ہستی مل جاتا ہے۔

زارغ پوشیدہ سیمہ چون نوحہ گر در گلستان نوحہ کردہ بر خضر

ترجمہ کالے کپڑوں والا کو نوحہ گر مافی رہتا ہے باغ در سبزہ پر

شرح پوشیدہ سیاہ بنے سیاہ پوش و خضر بنے سبزہ یعنی موسم خزاں میں دیکھ لو کہ زارغ نوحہ گردن کی طرح سیاہ لباس پہن کر باغ میں سبز کا ماتم کر رہا ہے۔ کیونکہ موسم خزاں میں گل نہیں رہتا بلبل نہیں رہتے درختوں میں پتے نہیں رہتے زمین پر سبزہ نہیں رہتا باغ کے درختوں اور بے برگ شاخوں پر جلیوں کو ڈوں کا لیس رہتا ہے لیکن ایجا تو اپنے حکم سے پھر مردہ چیزوں میں جان ڈالتا ہے۔ موسم بہار سبزہ و نباتات گل پھل کو پھر آگا دیتا ہے اور گلستان میں پھر وہی اگلی سی چہل چل ہو جاتی ہے وہی گل کے پھولے ہیں اور وہی بلبل کے چہچہے۔

باز فرمان آید از سالار دہ مر علم را کان چہ خوردی باز دہ

ترجمہ حکم دیتا ہے عدم کو پھر خدا تو نے جو کہا یا ہے کر دے سب جدا

شرح گذشتہ دو شعر ان دو شعروں سے بطور قطع بند مروط ہیں اور سالار دہ بنے فرمانبروائے ملک سے مراد اللہ تعالیٰ ہے یعنی موسم خزاں میں شاخ برگ اور گل و بلبل سب معدوم ہو گئے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آیا کہ اے عدم جو کچھ تو نے لے لیا ہے وہ واپس کر اور اپنا کھا یا پیا اگل دے۔ تو وہ فوراً کہا مان گیا اور وہ تمام چیزیں جو فنا ہو چکی تھیں اُسی وقت موجود ہو گئیں۔ اور عدم نے جن چیزوں کو کہا یا تھا مجھٹ موجود کر دیا

اچہ خوردی دادہ اے مرگ سیاہ از نبات و در دواز برگ گیاہ

ترجمہ کھا گئی ہے تو جو اے مرگ سیاہ لاکھان ہے جو در برگ گیاہ

شرح یہ شعر اُسی قطعہ بند کا تتمہ ہے یعنی خزان کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے عدم اسے موت اس دیکھ اور سچو لوں اور برگ اور گہاس کو پھر موجود کر دے جسکو تو کھا چکی ہے چنانچہ عدم یہ حکم پاتے ہی اشیاء فانیہ کو باطل موجود کر دیتا ہے۔ بعض نسخوں میں در کی جگہ دار ہے یعنی دوا مثلاً گاؤ زبان گل بفسہ وغیرہ ان اشعار سے اس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے فالظہر لے آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا ان ذلک یسمیٰ الحکمۃ و ہو علی کل شیء قدير۔ یعنی اے شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشان غور سے دیکھ کہ وہ کیونکر مردہ ہونے کے بعد زمین کو از سر نو زندہ کر دیتا ہے۔ بیشک یہی اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ یعنی وہ اسی طرح قیامت کے دن حساب کتاب لینے کے لئے تمام مردوں کو زندہ کر کے اپنے سامنے لائے گا۔

	اے برادر عقل یکدم با خود آر	دم یکدم در تو خزان بست و بہار	
ترجمہ	عقل سے کچھ کام لے لے ہوشیار	دیر دم تجھیں خزان ہے اور بہار	
<p>شرح - گذشتہ اشعار میں ظاہری بہار و خزان کا ذکر تھا۔ یہاں سے معنوی بہار و خزان کا تذکرہ شروع ہوا ہے اور بس شعر میں خزان سے اوصاف انسانی اور اخلاقی ذمہ اور بہار سے اوصاف روحانی و داسرار آہی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اے برادر تھوڑی دیر کے سے اپنی عقل کو تھکانے اور عواس کو قائم کر کے دیکھ تجھے خود اپنی ذات میں خزان و بہار کا عالم نظر آجائیگا۔ اگر تجھ میں روحانی اوصاف موجود ہوں تو یہ سمجھ کہ تیرے بارگاہی میں بہار آئی ہوئی ہے۔ ورنہ خزان نے بالکل اجاڑ رکھا ہے برباد کر دیا ہے۔</p>			
	باغ را سبز و تر و تازہ بہ میں	پر ز غنچہ و و ر و و سر و دیا کمین	
ترجمہ	باغ دل ہے تازہ و تر ہمنشیں	اس میں ہیں گل غنچے۔ سر و دیا سمین	
<p>شرح - بعض نسخوں میں پہلا مصرع اس طرح ہے باغ دل را تازہ و سر سبز ہیں۔ لیکن دونوں نسخوں کا مطلب ایک ہے یعنی عاشقان آہی کے دل کا باغ اُن کی حواد کے موافق بہار و عرفان کے باعث ہمیشہ سرسبز اور تازہ رہتا ہے اور اس میں شریعت کے غنچے طریقت کے پھول حقیقت کے سرور و معرفت کی باسمین ہمیشہ شگفتہ اور موجود رہتے ہیں۔ اس باغ کو خزان سے کچھ سرور کار نہیں اس گلشن کو نسیم الطاف آہی ہمیشہ شگفتہ کرتی رہتی ہے۔</p>			
	ز انہی برگ نہان کردہ شاخ	ز انہی گل نہان صحرا و کاخ	
ترجمہ	برگ کی کثرت سے ہے پوشیدہ شاخ	کثرت گل سے نہان صحرا و کاخ	
<p>شرح - انہی مخفی انہوی بمعنی انہوہ شدن یعنی کثرت مطلب یہ کہ عاشقوں کے باغ دل میں ایسی بہار آئی کہ پتوں کی کثرت سے شاخوں کو ڈھانک لیا۔ اور پھولوں کی کثرت سے جنگلوں اور مکانوں کو پوشیدہ کر لیا یعنی عاشقوں کے باغ دل کا فیضان عام ہو گیا کوئی شاخ یعنی طالب اس سے محروم نہ رہا صحرا اور مکان شخص ناقابل استعداد قابل امتداد مع اس باغ کے پھولوں سے بہار ہو گیا دوسرے معنی یہ ہیں کہ عارف کے گلشن دل پر محبت خداوندی کی ہوا چلی اور اس کی شاخ یعنی سلم حکیم خداوندی کو پتے غالب آئے کیونکہ حکم خداوندی کو رو بہ شخص کا علم نیست اور نابود ہو چکا اس معرفت کے پھول کھلے اور ان پھولوں نے جنگل اور مکان سکودھا کر لیا کیونکہ عارف نصرت نام موجود تھا پر ہوا ہی یا یعنی اس کے حکم آئی کہ موسم بہار میں پتوں کی کثرت کے سبب خیل و پھول کی کثرت کے سبب جنگل اور مکان پوشیدہ ہو جائیں اور درو دیوار کوہ و دشت صحرا و مکان کا کسی قدرت کا جلوہ نظر آئے</p>			
	این سخنہائے کہ از عقل کل است	بوئے آن گلزار و سخن سنبل است	
ترجمہ	مُرشدان کا عقل کل ہے ہمنین	ہیں یہ باتیں بوئے گلزار و سنبل	
<p>شرح - عقل کل - نہا یہ از جبریل ہر شس غلظہ یا عقل معاد یعنی یہ باتیں جو عرش عظم یا غیب کے عالم ہمارے ذہن میں آتی ہیں یا حضرت جبریل جنکا الفا کرت ہیں سرسبز گلزار معرفت کے پھولوں کی خوشبو میں ہیں۔ یا محن سنبلستان سسرار کی کہتیں ہیں جسے عاشقان آہی کا دماغ تر و تازہ ہوتا ہے اور جہان کہیں سنوئی میں ہم نے</p>			

باغ یا گلزار وغیرہ کا ذکر کیا ہے اس سے مراد وہی گلزار معرفت ہے طالب کو چاہئے کہ فرغ سے قبل اس وقت بوجھ کر

اے برادر یکدم از خود دور شو

با خود آو غرق بحر نور شو

ترجمہ ایک دم بھر کو خودی سے دور ہو

شرح خودی سے دور ہونا غفلت اور خود دماغی کو چھوڑ دینا ہے موصیوں کے نزدیک خودی کے چھوڑ دینے کا نام با خودی یعنی غفلت دی ہے جو لوگ خود دماغی و اشتغال ہیں اور خود پسند ہیں وہ بخود اپنے محض بوقوت ہیں مطلب شعر یہ ہے کہ اے شخص خودی کو چھوڑ کر ایک دم کے لئے با خود ہو جا اسی خودی اور غفلت کے چھوڑنے سے تو باخدا بن جائیگا۔ اور دریائے نور یعنی بحر سرسار اسی میں غرق ہو جائیگا۔ اور تیرے سینے میں وہ تمام علوم آجائیں گے۔ جنکی خوشبو تیرے معرفت ہے ایسے اسرار کی انہیں لوگوں کو اطلاع دے جاتی ہے جو دنیا کی طرف سے پیچھے رہیں

بوی گل دیدی کہ بنج گل نبود

جوش گل دیدی کہ انج گل نبود

ترجمہ بوی گل ہے اس جگہ اور گل نہیں

شرح۔ اس کے معنی میں طبع ہو سکتے ہیں اول یہ کہ اے شخص تو نے اسرار الہی کے متعلق عقل کل کی بتائی ہوئی باتیں سن لیں۔ اور ان پھولوں کی خوشبو بوی کی حالانکہ پھول تیرے پاس نہ تھے اور انھار اسرار کی شراب کا جوش تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا حالانکہ شراب تیرے پاس نہ تھی بس تو جبکہ باغ معرفت کے پھولوں کی خوشبو اور معرفت کی شراب ایسی تیز ہے کہ تیرے دماغ تک اثر پہنچا رہی ہے تو اس گل یا پھول کو عقل کل کا طالب کیوں نہیں بنتا کہ یہ خوشبو اور یہ جوش اس کی ادنیٰ فرغ ہے وہ گل و گل ترک خودی سے ہاتھ نکلتا ہے دوسرے سینے یہ ہیں کہ دونوں مصرعوں میں لفظ دیدی یعنی بینی ہے اس صورت میں یہ مطلب ہوا کہ اے مخاطب جب تو خودی کو چھوڑ دیکھا تو یہ مرتبہ ہو جائے گا۔ جہاں گل نہ ہو گا وہاں سے بوی گل اور جہاں شراب نہ گی وہاں سے جوش شراب کو معلوم کر سکیگا۔ یعنی اس حقیقت کو بلا قید دیکھ لیگا۔ تیرے سینے یہ ہیں کہ دونوں مصرعوں میں مستہنام انکاری مانا جائے یعنی اے مخاطب کہیں تو نے ایسا دیکھا ہے کہ بھول تو نہ ہو تو اور پھولوں کی خوشبو آ رہی ہو مگر نہیں دیکھا یا شراب تو نہ ہو اور اس کا جوش یا کیفیت نظر آ رہی ہو یہ نہیں دیکھا نہیں ہو سکتا۔ بس تو جس طرح تو بوی گل کو بغیر گل کے جوش گل کو بغیر گل معلوم نہیں کر سکتا کیونکہ جو جوش نہیں ہے اس سے میں اور ہر اس شخص نہیں رہ سکتے کہ اسی طرح بوی گل اسرار کو بلا غرق بحر نور حاصل نہیں کر سکتا۔ اور بحر نور میں غرق ہونا مرشد کامل کی خدمت پر وقوت ہے اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ انسان کامل کا دل اسرار معرفت کا خزانہ ہے اس خوشبو کو وہیں سے حاصل کرنا چاہئے۔

بوقلا و زہر مر ترا

بے بر و تا خلد و کوثر مر ترا

ترجمہ بونہیں یہ گل یا زہر تجھے

شرح۔ قلا و زہر یعنی زہر بوی سے بوی گل و زہر مر ترا سے مراد ہلی بینی شاہد ذات مراد ہے۔ یعنی خوشبو نے معرفت بشرطیکہ اسرار کے پھول و مرشد کامل کی صحبت سے حاصل ہوئی ہو ایسا مخاطب جسے شاہد ذات

تک پہنچا دیگی۔ کیونکہ آدمی خوشبو سونگتے گھنٹن تک پہنچ جاتا ہے۔

شد زبوں ویدہ یعقوب

بود وای چشم باشد نور ساز

جس سے آنکھیں کھل گئیں یعقوب کی

ترجمہ بوبرے چشم ہے ایک روشنی

شرح۔ لفظ نور ساز دوائے چشم کا بدل یا عطف بیان ہے یعنی خوشبو آنکھوں کی دوا اور انکی روشن کرنی والی دیکھ لیجئے حضرت یوسف کے کرتے کی خوشبو سے حضرت یعقوب کی آنکھیں کھل گئیں تین اسطرع معرفت کے بیہون کی خوشبو سے طالب دیدار کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اسے اسرار نظر آنے لگتے ہیں۔

بوسے یوسف دیدہ ریا ری

بوسے بدر دیدہ راتاری کند

بوسے خوش دیتی ہے یاری آنکھ کو

ترجمہ بوسے بدر کرتی ہے تاراری آنکھ کو

شرح۔ بوسے بدر سے اہل ضلال اور گناہوں کے متعلق باتیں اور بوسے یوسف سے قرآن و حدیث اور اہل کمال کا کلام مراد ہے۔ مطلب یہ کہ گمراہوں کی باتیں اور انکے ساتھ ہم کلامی آنکھوں کی روشنی کو کہہ دیتی ہے آدمی اندھا باؤ لا بنکر گناہوں پر گر پڑتا ہے۔ اور اہل کمال کے ملفوظات روشنی چشم کا باعث ہوتی ہیں آدمی کو تمام پوشیدہ اسرار نظر آنے لگتے ہیں اور اسپجینر کو دیکھ لیتا ہے کہ جبکو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا۔

ہمچو اوبا گریہ و آشوب باش

تو کیوسف نیستی یعقوب باش

ترجمہ	تو نہیں یوسف تو بس یعقوب بن	گریہ بن فریاد بن آشوب بن
شرح - یعنی اگر تو یوسف نہیں ہے تو یعقوب بن گریہ اور انکی طرح فراق طلب میں ہمیشہ گریہ و زاری کیا کر		
ترجمہ	تو کہ شیریں منستی فرما دبا	چون نہ لیلیٰ چو مجنون گرد
ترجمہ	اگر نہیں شیریں تو ہو فرما دبا	قیس ہو لیلیٰ نہیں گر ہو ابو ہوس
<p>شرح - یعنی تو اگر شیریں نہیں ہے تو فرما دبنے کی کوشش کر اور لیلیٰ نہیں ہے تو مجنون کی طرح بے صبر ہو قرار اور سوار ہا کر یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ (لا یجکل ایمان العبد حتی یقول اناس انہ لمجنون) یعنی کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ لوگ اسے عشقِ الہی میں دیوانہ نہ کہنے لگیں یوسف اور شیریں اور لیلیٰ سے مطلوب اور یعقوب و فریاد و مجنون سے طالب مراد ہے۔ یعنی اسے شخص اگر تجھ میں محبوب یا مطلوب یا مرشد بننے کی طاقت نہیں تو عاشق یا طالب یا راہک</p> <p>کیون نہیں بنجاتا یہ تری بد قسمتی ہے۔</p>		
تفسیر قول حکیم سنائی قدس سرہ		
حکیم سنائی قدس سرہ کی قول کی تفسیر - - -		
ترجمہ	سن کہیں پند از حکیم غزنوی	تا بیابی در تن کہنہ نوی
ترجمہ	سن کہیں پند حکیم غزنوی	تا تن کہنہ کو حاصل ہو نوی

شرح - غزنوی ساکن شہر غزنین حکیم سنائی اسی شہر کے رہنے والے تھے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اگر تو حکیم سنائی کی اس نصیحت کو جو ہم آئندہ کہتے ہیں۔ گوش دل سے سن لیا تو تیرے جسم کہنہ کوتازگی حاصل ہوگی یعنی اسرار کے متعلق ایک نئی بات معلوم ہو جائیگی یا قلب کو فزائے انوار اور قالب کو شباب اسرار حاصل ہوگا۔ بدن میں نئی جان بڑھائیگی روح کو تازگی حاصل ہوگی۔ نوی یعنی تازگی ہے۔

این رباعی را شنو از جان و دل تا بہ کل بیرون شوی از آب و گل

ہر الگ سب تجھے قید ب و گل

ترجمہ یہ رباعی ہو جو در جان و دل

شرح - حکیم سنائی کے چار مصرع جو آئندہ آئیے ہیں چونکہ اصطلاحی رباعی کے وزن پر نہیں ہیں اسلئے یہاں فقط رباعی لغوی مضمون میں ہے جس سے مراد چار مصرعے ہیں اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اگر تو حکیم سنائی کے ان چار مصرعوں کو منکر انہ پر عمل کریگا تو آب و گل یعنی جسم عارضی کی قید سے نکل کر روح مجرد بن جائیگا۔ کیونکہ ان مصرعوں میں فنا اور بقا کی معنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

پسند اور از دل و جان گوش کن ہوش را جان ساز و جان را ہوش کن

ہوش کو جان اور جان کو ہوش کر

ترجمہ پسند اور دل سے گوش کر

شرح - مولانا قدس سرہ شوق دلانے کے لئے حکیم سنائی کے انہیں چار مصرعوں کی تعریف میں یہ فرما

کہ اینجا طلب حکیم سنائی کی پسند کو جان و دل سے سن اور اس نصیحت کو ہوش کے لیے بمنزلہ جان اور جان کیلئے بمنزلہ ہوش سمجھ مطلب یہ کہ حکیم موصوف کی نصیحت نہایت قدر کے قابل ہے اور وہ یہ ہے۔

چون نہاری گرو بد خوئی مگر

نازارد بجا بد چو درد

بے محل ہے درد بد خوئی تری

ناز کو لازم ہے بیشک گلفی

زشت باشد رو نازیبا و ناز

عیب باشد چشم نابینا و ناز

ہے برائی روئے نازیبا و ناز

عیب ہے بس چشم نابینا و ناز

ترجمہ

شرح - حکیم سنائی کے وہ چار دن مصرع ہی میں جنکی تعریف گند چلی ہے۔ انکے ظاہر کا معنی یہ ہیں کہ

اینا طلب ناز کرنے اور محبوب سے ملنے کیلئے گلاب کے پھول کے مانند چہرہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ ناز انہیں لوگوں کو

زیبا ہے جو اچھی صورت رکھتے ہیں بد صورتوں کا ناز بالکل بجا اور فخر و بے محل ہوتا ہے بد صورت کو بد صورت ناز کرنا

اسے شخص اگر تو اچھی صورت میں رکھتا تو بد خلقی کے گرد ہرگز نہ پہنچتا کسی سے نہ اٹھ سکتا بد صورت کے

ساتھ بد خوئی ہی ہوتی اسکی مثال ایسا ہے جیسا کوئی اندھا کسی محفل میں بیشک غمزہ و ناز کرنے کے خلاف یہ کہ بد صورت کا

تکلف سے معشوق بننا ہے عیب اور سخت نازیبا ہے۔ اور مناسب یہ ہے کہ حسین شان معشوقی نہ ہو اسکو عاشق بننا

اور معشوق مطلب یہ ہے کہ آدمی پر اپنے نفس کا مرتبہ پہنچا نہ افسوس ہے حدیث شریف میں ہے (من عرف نفسه فقد عرف ربه) جسے

اپنے نفس کو پہچانے رے رب کو پہچان لیا۔ اور نفس کا پہنچا نہ اسوا اسکے اور کوئی معنی نہیں رکھتا کہ آدمی جب غور سے دیکھے

تو اپنی ذات کو فانی خیال کرے گا۔ اور جب اسے اپنے آپ کو فانی خیال کیا تو ذات باقی کی طرف حاصل ہو گئی

انسان فانی ہو کر خود کو باقی رہنے والا خیال کر لیا تو ایسی مثال ہو جائیگی جیسا کوئی اندھا یا بے موت اپنے آپ کو دین کے حکم کے ناز میں

پیش یوسف نازش و خوبی کن	بہر نیاز و آہ یعقوبی مکن ڈو
ترجمہ پیش یوسف نازش خوبی نکر	ماسوائے آہ یعقوبی نکر ڈو ڈو ڈو

شرح - یوسف سے مراد شاہرہ حقیقی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ناز و غرور اور تکبر کو پسند نہیں کرتا اس کو چھوڑ دو اور اکی بار گاہ میں حضرت یعقوب کی طرح ہمیشہ عاجز و نیاز اور آہ و زاری کیا کر تاکہ تجھے مطلب ملی اور مقصد اصلی حاصل ہو

معنی مردن زطوطی بد نیاز	و در نیاز و فقر خود را مردہ ساز
ترجمہ مردن طوطی نیاز و عجز تھا	فقر میں اپنے کو تو مردہ بنا

شرح - یعنی اس طوطی کا مرجانا (جسکی یہ داستان تمام ہوئے کہ ہے) معنی طور پر اللہ تعالیٰ سامنے عجز و نیاز کا اظہار اور موت قبل ان تو تو اس کی تفسیر تہی فی الواقع طوطی مرانہ تھا۔ لیکن اس ترکیب سے قید نفس سے رہا ہو گیا علیٰ ہذا القیاس) جو اس پر عمل کر لگا وہ قید جسم عارضی سے فرز و نجات پا جائیگا

تادم عیسے تر از زندہ کند	با چو خوشیت خوب و فرخندہ کند
ترجمہ تادم عیسے تجھے زندہ کرے	صورت خود خوب و فرخندہ کرے

شرح - یعنی اینما طلب از فقر کی حالت میں جیتے جا اپنے آپ کو مردہ بنا تا کہ دم عظمیٰ لطف رحمانی و نفی ربانی تجھے از سر نو زندہ کر دے یعنی مرتبہ بقا بعد الفنا عملیت فرمائے اور اپنی ذات کی طرح ابھر

در بہار ان کے شود سر سبز سنگ	خاک شود تا گل بر وید رنگ رنگ
ترجمہ بہار میں سر سبز سنگ	خاک سے اگلے ہیں گل ہفتا درنگ

شرح - اس شعر میں متکبر اور خاکسار آدمی کی حالت کو ایک مثال میں جدا جدا بیان کیا گیا ہے یعنی ایک بار نہیں ہزار بار دنیا میں بہار آئے اور ایک نہیں لاکھ مہینہ برسین پتہ میں سے سبزہ کہی نہیں آتا پہلوں کے درخت ہرگز نہیں جتے چند روز کیلئے خاک ہو جاتا کہ تجھ میں معرفت و اسرار کے گل بوٹے پیدا ہو جائیں۔

سالماتو سنگ بودی دل خراش آزمورن ایک زمانے خاک باش

ترجمہ مدتوں پتھر رہا ہے زشت خو امتحاناً ایک دم کو خاک ہو

شرح - یعنی ایسا مخاطب تو مدتوں سنگ دل خراش (مغرور و متکبر و نمت دل) رہا ہے اب چند روز خاک ہو کر رہ گیا

در بیان این شنو یک داستان بتا بدانی اعتقاد داستان

ترجمہ ہم سناتے ہیں تجھے اک داستان بتا بیان ہوا اعتقاد داستان

شرح - یعنی خاکسار اور بانیاز ہونے کے متعلق ایک قصہ سن لے تاکہ تجھے سچے لوگوں کے اعتقاد کا حال معلوم ہو جائے۔

اطلاع لے لیا کہ اختتام داستان طوطی و تاجرتک
شرح اردو دفتر اول شنوی مولانا روم کا پہلا حصہ
تمام ہوا آئندہ داستان پیر خنکی سے شرح مذکور کا
دوسرا حصہ چھپنا شروع ہو گیا ہے۔

